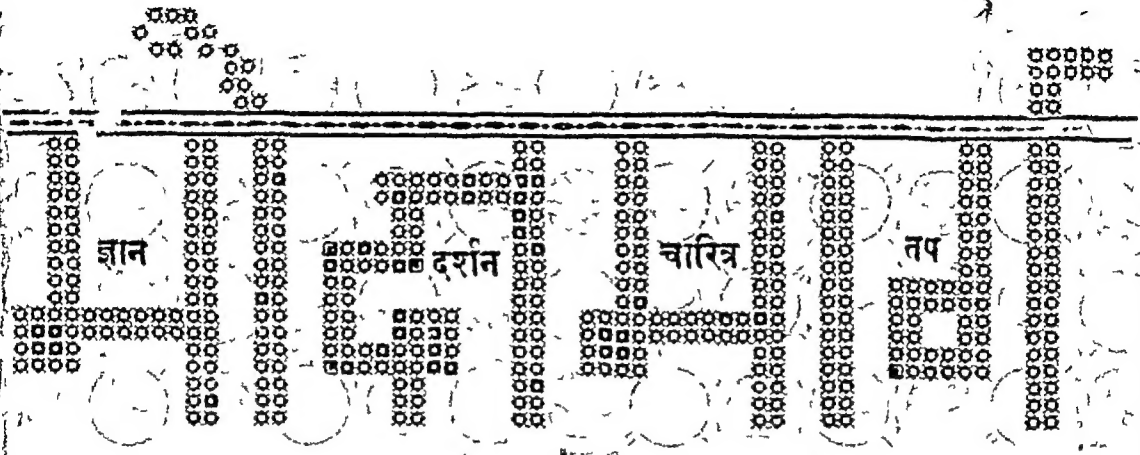

श्री जिनेश्वर भागवान द्वारा प्रत्युषित—

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।
एस मग्गोत्ति पण्णत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥

—रतनलाल डोशी

प्रकाशक—

श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन सरस्वतैरक्षक संघ
सैलाना (म० प्र०)

द्रव्य सहायक—

श्रीमान् सेठ शामजी वेलजी वीराणी
अने
श्रीमती कड़वीबाई शामजी वीराणी ट्रस्ट
ह० श्रीमान् सेठ दुर्लभजीभाई वीराणी
राजकोट (सौराष्ट्र)

पेरि सम्बत् २४८८ }
व सम्बत् २०१८ }

मूल्य लागत मात्र
पाँच रुपये

{ प्रथमावृत्ति १०००

द्रक—जैन प्रिंटिंग प्रेस सैलाना (म० प्र०)—

नम्र निवेदन

वर्तमान युग में जडविज्ञान ने इतना प्रभाव फैलाया कि जिसके दबदबे में आत्मवाद, धर्मवाद और आर्य संस्कृति पर से आर्य प्रजा की श्रद्धा हटने लगी। आर्य परम्परा में उत्पन्न व सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र के अनुयायी भी जड विज्ञान के प्रभाव में आकर विचलित होने लगे। वास्तव में जड, जड विज्ञान और उससे निष्पन्न साधन सामग्री, आत्मा को अधिकाधिक पराधीनता के बन्धन में जकड़ने वाली है। इससे द्रव्य पराश्रय भी बढ़ता है और भाव भी। द्रव्य पराधीनता ने शारीरिक शक्ति का ह्रास किया और भाव पराधीनता ने विषय-कषाय बढ़ाकर दुर्गति का मार्ग सरल बना दिया।

जैन तत्त्वज्ञान के विवेकशील अभ्यासी के लिए, जड विज्ञान का दिखाई देने वाला चमत्कार आश्चर्य जनक नहीं है। जैन सिद्धांत जड में भी अनन्त शक्ति मानता है। जड की गति की तीव्रता, जैन सिद्धांत ने, एक सूक्ष्म समय में असंख्य योजन प्रमाण (लोकान्त के एक छोर से दूसरे छोर तक) मानी है। इतनी शक्ति का ज्ञान, वैज्ञानिकों को नहीं है, न जड के अनन्त पर्याय परिणमन (रूपान्तर) का ज्ञान ही उन्हें है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवन्तो ने जड के अणु से लगाकर विराट् स्वरूप और उसकी जघन्य से लगाकर सत्कृष्ट शक्ति को जाना है—रूपण किया है। साथ ही यह भी बताया है कि जड की इतनी शक्ति का भोक्ता चैतन्य है। प्रयोग परिणत पुद्गल से साश समार भरा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में सभी द्रव्य, उनके समस्त गुण और सभी पर्याय हस्तामलक वत् प्रत्यक्ष है। इस वस्तु को जानने समझने वाले सुज्ञ सम्यग्दृष्टि को, जड आविष्कारों से कोई विशेष आश्चर्य नहीं हो सकता। जड विज्ञान ने पुद्गलानन्द को प्रोत्साहन दिया है, साथ ही दृष्टि विकार से भवाभिनन्दोपन को भी प्रोत्साहन दिया है। जड विज्ञान ने आत्म विज्ञान को भुला दिया। आत्म शक्ति से अपरिचित कर दिया।

जैनधर्म, अनादिकाल से आत्मवाद का पुरस्कर्ता रहा है। यह क्रियावाद के द्वारा कर्म के बन्धन से आत्मा को मुक्त कर मच्चिदानन्दमय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का विशुद्ध उपाय बतलाता है। यह उपाय सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप ही है। विचार और आचार रूप यह उपाय, जड के बन्धन से आत्मा को मुक्त कर पूर्ण रूप से स्वतन्त्र बनाने वाला है।

जैनधर्म की सत्कृष्टता, तत्त्वों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन और उच्च आचार के पवित्र नियम स्पष्ट कर रहे हैं कि इसके प्रवर्तक छद्मस्थ नहीं, किन्तु सर्वज्ञ थे। हम उपामकों का कर्तव्य है कि निर्ग्रन्थ प्रवचन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए यथाशक्ति पालन करें। सर्वज्ञ के सिद्धांत, ध्रुव, शाल्वत, शटन,

और अपरिवर्तनीय होते हैं। आश्रव हेय और सवर उपादेय, बन्ध हेय मोक्ष उपादेय,—यह सिद्धांत पहले भी अटल था, आज भी अटल है और भविष्य में भी अटल रहेगा। इसमें परिवर्तन करने की चेष्टा बालचेष्टा है। वह सुखदायक नहीं दुःख दायक होगा।

जैन सघ के चार अंग हैं,—१ साधु २ साध्वी ३ श्रावक और ४ श्राविका। इन चारों में विचार साम्यता होती है। श्रद्धा की अपेक्षा चारों अंग एक और समान धर्मी हैं। सभी की श्रद्धा, निर्ग्रन्थ प्रवचन के अनुसार ही होती है। साधु साध्वी और श्रावक श्राविका में भेद है तो आचार सम्बन्धी। आचार की श्रद्धता और उत्तमता के कारण ही साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं के लिए बन्धनीय होते हैं। यदि उपरोक्त चार अंग या इसमें से किसी अंग अथवा उपांग में मोक्षमार्ग के प्रथम अंग—सम्यक् श्रद्धान की कमी हो, तो वह निर्ग्रन्थ प्रवचन के अन्तर्गत नहीं रहता। श्रद्धा के अभाव में वह जैनत्व से गिर जाता है। श्रद्धा बल के ऊपर ही चारित्र्य रूपी भवन का उठाव होता है। इसके अभाव में सारा प्रयत्न ही ससार के लिए होता है। इतना होते हुए भी आज के युग में श्रद्धाबल की बहुत ही न्यूनता दिखाई दे रही है। अश्रद्धालु लोग, जैन श्रावक या श्रमण कहलाते हुए भी जैनत्व के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। जैन धर्म के नाम पर ससारवाद का प्रचार कर रहे हैं और भोले अनभिज्ञ उपार्जन उसके प्रभाव में आकर अपने प्रिय धर्म से दूर होते जा रहे हैं। यदि हमारे धर्म बन्धु व बहिने अपने धर्म, उसके नियम और विधि निषेध को जाने, समझें, तो वे सत्य का आदर करके असत्य का त्याग कर सकते हैं। जब तक उनके सामने जिनेश्वर भगवन्त की वाणी और सूत्रों में लिखी विधान नहीं आवे, तब तक वे वास्तविकता को नहीं समझ सकते, और श्रद्धाविहीन प्रचार से वे अपने धर्म से दूर होते रहते हैं।

निर्ग्रन्थ प्रवचन अर्थात् सर्वज्ञ वाणी को सही रूप में समझने के लिए हमारा आगम साहित्य उपस्थित है। किन्तु सभी भाई बहिने, सभी आगमों को पढ़कर उनके यथार्थ भावों को समझें—ऐसा होना अशक्य है। उनके लिए एक पुस्तक ऐसी होनी चाहिए—जिसमें आत्म विकास के—आचार विचार के सभी विधि विधानों का संग्रह हो। ऐसी सर्वांगीण पुस्तक की चाह एवं माँग बहुत समय से हो रही थी। इसकी पूर्ति स्थानकवासी जैन समाज के माने हुए विद्वान, तत्त्वज्ञ, जिनधर्म के रसिक एवं मर्मज्ञ श्रीयुत रतनलालजी डोंशी ने—बड़े परिश्रम के साथ की है। उन्होंने “मोक्ष मार्ग” का सम्पादन करके सर्वोपयोगी ग्रन्थ उपस्थित किया है। इसमें सुदेव, कुदेव, सुसाधु, कुसाधु, असाधु, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा तप के भेदों का यथार्थ रूप में स्पष्ट रूप से विवेचन करके, जिनधर्म को समझने का एक अच्छा साधन उपस्थित कर दिया है। इसके लिए मैं स्वयं और अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक सघ, आपका हृदय से आभार मानता हूँ। सघ इस ग्रन्थ का प्रकाशन कर के समाज की सेवा में प्रस्तुत करते हुए गौरव एवं कुछ मन्तोष को अनुभव करता है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में दानवीर श्रीमान् सेठ दुर्लभजीभाई शामजीभाई वीराणी राजकोट निवासी ने दो हजार रुपये प्रदान करके अपने धर्म प्रेम का परिचय दिया है। अतएव सध आपको अनेकानेक धन्यवाद देता है।

मैं अपने धर्मबन्धुओं और बहिनो से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे इस ग्रन्थ का अवश्य पठन और मनन करें। इससे उनके धार्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। वे धर्म और अधर्म तथा सदाचार और दुराचार का भेद समझ सकेंगे और अपने को जिनधर्म तथा जिनेश्वर भगवन्त की आज्ञा का आराधक बनाकर स्व-पर कल्याण कर सकेंगे।

इसके बाद सध, धार्मिक साहित्य का प्रकाशन शीघ्रता पूर्वक करता रहेगा। उत्तराध्ययनादि की पुनरावृत्ति, श्रीपरात्मिक सूत्र और भगवत्सूत्र का प्रकाशन होगा। सध, समाज में आगम-ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार करना चाहता है। यह सब समाज के सहयोग से ही हो सकेगा। समाज से निवेदन है कि अपने इस संघ को उत्साह पूर्वक विशेष सहयोग प्रदान करे।

महाजनवाड़ी
धार [मध्य-प्रदेश]

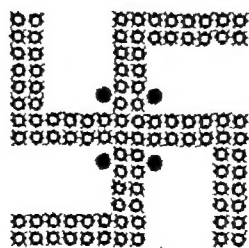
मालकलाल पोरवाड़

बी. एस-सी. एल-एल. बी

एडवोकेट, धार (म. प्र.)

अध्यक्ष-भा साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ,

सैलाना [म. प्र.]

: लेखक के उद्गार :

देवाधिदेव-जिनेश्वर-भगवान् द्वारा प्ररूपित 'मोक्ष मार्ग' को पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है। भगवान् ने अपने प्रवचन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है। उसी मोक्ष मार्ग का—१ दर्शन धर्म २ ज्ञान धर्म, ३ अंगार धर्म ४ अनंगार धर्म और ५ तप धर्म—इन पाँच खण्डों में, इस ग्रंथ में वर्णित किया गया है। चारित्र्य धर्म के अंगारधर्म और अनंगारधर्म ऐसे दो खण्ड होते हैं जो चार प्रकार के धर्मों का आलेखन, पाँच खण्डों में हुआ है।

ग्रंथ का उत्थापन देव तत्त्व के प्रतिपादन से किया गया, क्योंकि धर्म का आधार ही देव तत्त्व है। जिनेश्वर देव ही धर्म के मूल उत्पादक हैं। उन्हीं के द्वारा धर्म का प्रथम प्रकाश गुण प्रचार होता है। गणधर, आचार्य, उपाध्याय, उपदेशक मुनिवर आदि धर्म का प्रचार करते हैं, वह तीर्थंकर भगवान् रूपी कल्पवृक्ष से खिरे हुए मनोहर एवं सुगन्धित पुष्पों की सुगन्ध मात्र हैं। जिनेश्वर भगवन्त रूपी अमृत कुण्ड के जल की प्याऊ हैं। इस प्रकार देव तत्त्व ही धर्मोत्पत्ति का मूल है। गुरु तत्त्व के विवेचन में तो पूरा अनंगार धर्म है। जो अनंगार भगवन्त इन विधि निषेधों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे परमेष्ठी पद अर्थात् गुरु पद में वन्दनीय हैं। विशेष रूप से गुरु पद का विषय पृ ३७६ में बताये हुए "दीक्षा दाता की योग्यता" प्रकरण में बतलाया है। गुरु पद में उन्हीं को स्थान देना चाहिए जिनमें दूसरों की अपेक्षा गुणों की अधिकता हो। गुणवान् महात्मा के विद्यमान होते हुए भी गुणहीन एवं दोष पात्र को गुरु बनाना, या तो अज्ञान का कारण है, या पक्षपात अथवा स्वार्थ। जिसमें वृद्धि है, जो गुणी, अवगुणी, शुद्धाचारी, शिथिलाचारी और दुर्गाचारी का भेद समझता है, वह तो उत्तम गुणों के धारक महात्मा को ही गुरु पद में स्थान देता है।

हा तो गुरु पद के गुणावगुण बताने वाला 'अनंगार धर्म' नामक चौथा खण्ड है। और 'वर्म पद' से तो सारा ग्रंथ ही सुशोभित है। दर्शन और ज्ञान खण्ड का सम्बन्ध श्रुत धर्म से है और शेष तीनों खण्ड चारित्र्य धर्म से संबन्धित हैं। इस प्रकार देव, गुरु और धर्म तत्त्व की आराधना विषयक सामग्री से ही यह ग्रंथ भरा हुआ है।

इस ग्रंथ की योजना का उद्देश्य यही रहा कि धर्म जिज्ञासु बन्धुओं और बहिनो को एक ही ग्रंथ में 'मोक्ष मार्ग' के सभी प्रकार के विधि निषेधों की जानकारी हो सके। सभी आगमों का स्वाध्याय-पठन मनन करने की अनुकूलता सब को नहीं होती। यदि एक ही ग्रंथ में, सभी आगमों के चरण-करणानुयोग का सार मिल सके, तो उसका उपयोग अधिकता से हो सकता है। उपासक वर्ग अपना

धर्म और कर्त्तव्य को समझकर हेय का त्याग और उपादेय को स्वीकार कर सकता है और गुरु वर्ग के आचार विचार की भी जानकारी हो सकती है। उनमें साधुता असाधुता पहिचानने की विवेक वृद्धि जागृत होती है। इससे वे साधुता का सत्कार करेंगे और शिथिलाचार मिटाने में प्रयत्नशील होंगे। कम से कम वे स्वयं शिथिलाचार के पोषक तो नहीं बनेंगे—जिससे धर्म की अवदशा हो।

मोक्ष मार्ग का निर्माण मुख्यतः आगमों के आधार पर किया गया है। जहाँ अन्य ग्रंथों का उपयोग किया है, वह भी मूल सूत्रों के लिए बाधक नहीं, किन्तु साधक समझ कर ही। जहाँ तक मेरी दृष्टि पहुँची, मैंने श्रुत चारित्र्य धर्म सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों का संग्रह इस ग्रंथ में किया है। विषय चुनने, उपयोग करने लिखने और प्रूफ सशोधनादि सब काम मुझे अकेले को ही करना पड़ा। जनवरी ५७ से इसका लेखन कार्य प्रारम्भ करके जून ५८ में पूरा किया गया। इसमें पृ. ३७३ से ३८३ तक का दोक्षा विषयक प्रकरण, पं श्री घेवरचन्दजी सा वाँठिया का लिखा हुआ है। इस सारे ग्रंथ की पाण्डुलिपि का पंडित श्री वाँठियाजी ने सैद्धांतिक दृष्टि से सशोधन किया और जहाँ आवश्यक लगा, बहुश्रुत पंडित मुनिराज श्री समर्थमलजी महाराज सा. से पूछा और सशोधन किया। इसके लिए मैं पण्डितजी का पूर्ण आभारी हूँ।

इस ग्रंथ में वर्णित भाव मेरे नहीं, किन्तु निर्ग्रन्थ प्रवचन के हैं। मैंने आगमों के पठन मनन और समाज के श्रुतधर महात्माओं से अपने क्षयोपशमानुसार जैसा समझा, वैसा कलम के द्वारा कागज पर उतारने का प्रयत्न किया। मैं इस ग्रंथ का सम्पादक मात्र हूँ। वस्तु सूत्रों की, और भाषा तथा सजाई मेरी है। विद्वान् लोग मेरी भाषा को पसन्द नहीं करेंगे। क्योंकि व्याकरण सम्बन्धी भूलें और सामान्य अशुद्धियाँ भी मेरे लिखने में रहती हैं। विराम, सम्बोधन, आदि चिन्हों का उपयोग भी यथायोग्य नहीं कर सकता हूँ—जो उसका ज्ञाता हों। अतएव इसमें भी भूलें होंगी।

प्रूफ सशोधक का प्रबन्ध नहीं हो सकने के कारण यह काम भी मुझे ही करना पड़ा। यह कार्य बहुत बारीक होता है। जिसे इस कार्य की यथायोग्य शिक्षा लो हो, वही इस कार्य को ठीक तरह से कर सकता है। जिसकी आदत पढ़ने की हो, और वस्तु परिचित हो तथा उतावले से काम करना हो, उससे भूलें होंगी ही हैं। प्रूफ शुद्धि में मूज से बहुत भूलें रह गईं। इसका शुद्धि पत्र बनाते समय पंडित वाँठियाजी ने बहुतसी भूलें बतलाई, किन्तु शुद्धिपत्र में उन्हीं भूलों का उल्लेख किया गया; जो आवश्यक समझी गईं। शेष को तो सुझा पाठक स्वयं समझलेंगे और किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा—ऐसी आशा है। इसमें कहीं कहीं पुनरुक्ति भी हुई है। खामकर २२ परीपहों का वर्णन दो बार हो गया है।

विषयों के यथा स्थान जमाने से उनका क्रम और सम्बन्ध ठीक रहता है। किन्तु इसमें वैसा नहीं हो सका। कोई आगे तो कोई पीछे।

पुस्तक की छपाई में जो टाइप हमने काम में लिया, उसमें दो मात्राएँ, अनुस्वार, ह्रस्व दीर्घ उकार मात्रा आदि ऐसे हैं जो स्पष्ट नहीं आये। यह त्रुटि भी पाठको को खटकेगी अवश्य, किन्तु टाइप पसन्द करते समय यह त्रुटि ध्यान में नहीं आई थी।

बहुत से ऐसे विषय, और विवि विवान होंगे—जिनका इस ग्रंथ में संग्रहित होना आवश्यक है। किन्तु स्मृति में नहीं आने से छूट गये। यदि सुज्ञ धर्म बन्धुओं को इस ग्रंथ की उपयोगिता लगे और वे इसकी त्रुटियाँ दूर करके, और नये विषय जोड़कर, नया संस्करण परिपूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे, तो बहुत उपयोगी बन जायगा।

परिशिष्ट में दिये गये विषय, मेरे प्रिय मित्र आदशं श्रमणोपासक श्रीयुत मोतीलालजी सा. माँडोट के सुझाव के अनुसार हैं।

यह ग्रंथ समस्त श्वेताम्बर जैन समाज के लिए समान रूप से उपयोगी है। स्थानकवासी जैन समाज में तो अपने ढंग का एक ही होगा। इसमें आत्म कल्याण के प्रायः सभी विषयों का उल्लेख हुआ है और प्रत्येक उल्लेख के साथ सम्बन्धित सूत्र के स्थान का निर्देश भी कर दिया गया है। जिससे जिज्ञासु पाठक चाहें तो उस विषय का मूल आधार भी देख सके।

इसके प्रकाशन में विलम्ब भी बहुत हुआ। जून ५८ में तय्यार हुआ ग्रंथ, अब छपकर प्रकाश में आ रहा है। यो-तो सद्यः स्थापना के समय ही इस प्रकार के एक ग्रंथ के प्रकाशन की माँग हो रही थी, किन्तु जब से मोक्ष मार्ग के प्रकाशन का ठहराव, सद्यः कार्यकारिणी सभा बम्बई में अप्रैल ५८ में हुआ और सम्यग्दर्शन द्वारा जाहिर प्रचार हुआ, तभी से इसकी माँग आती ही रही। कई बन्धुओं ने तो विलम्ब के कारण उपालम्भ भी दिये। अब इस चिर प्रतिक्षित ग्रंथ को पाठको की सेवा में उपस्थित करते हुए मुझे हर्ष होता है।

सैलाना [म. प्र.]
माघ पूर्णिमा, सम्वत् २०१८

रतनलाल ओशी

बाल ब्रह्मचारी रव० श्री विनोद मुनिजी म०

जो भव्यात्माएँ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में रमण करती हुई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती जाती हैं, उनमें से कुछ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता पा कर कृतकृत्य हो जाती हैं; किन्तु कुछ ऐसी भी होती हैं, कि जिनकी साधना में पूरी अनुकूलता नहीं होती। इससे वे अपना आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में उत्पन्न होती हैं। वहाँ से अपना देव भव पूरा करके मनुष्य भव प्राप्त करती हैं। अपने शुभ कर्मों के बल से मनुष्य भव में भी वे ऐसे उत्तम स्थान पर जन्म लेती हैं कि जहाँ सभी प्रकार की उत्तमता होती है। वहाँ उनका लालन-पालन उत्तम रीति से होता है। वे माता, पिता आदि सभी के प्रेम पात्र होते हैं। उनके लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ होती हैं। वैभव की प्रचूरता और भोग साधनों की अनुकूलता में मोहित होकर जो उसी में रम जाते हैं, उनके लिए तो वह अनुकूलता पतनकारी बन जाती है। वे प्राप्त सुयोग का दुरुपयोग करके पाप कर्मों का संचय कर लेते हैं और फिर नरक तिर्यच में जाकर दुखी होते हैं। ऐसे जीव बहुत होते हैं। किन्तु प्राप्त काम भोगों के प्रति उदासीन रहकर आत्मभान को जागृत रखने वाला तो कोई विरला ही होता है। वह विरल भव्यात्मा दुनिया की चकाचौंध में नहीं उलझती। ससार के लुभावने दृश्य और भोगोपभोग की सामग्रियाँ उन्हें नहीं लुभा सकती। वे उस पौद्गलिक आकर्षण से उदासीन रहते हैं और त्याग कर आत्मोत्थान में लग जाते हैं।

पोलासपुर नगर के युवराज, राजक्रांति के भावी अधिकारी को, दिन रात सतत सम्पर्क रखने वाली राजलक्ष्मी भी नहीं लुभा सकी, किन्तु एक निर्ग्रन्थ के एक बार के साक्षात्का रहीं ने उस बच्चे के सुप्त संस्कारों को जगा दिया। फिर तो वह अतिमुक्त कुमार निर्ग्रन्थ बनकर उसी भव में मुक्ति पा गया।

ऐसी ही भव्यात्माओं में श्री विनोदकुमारजी वीराणी भी एक थे। वे भी पूर्व भव से कोई समयी तपस्वी या उच्चकोटि के श्रावक होंगे, और अपना आयु पूर्ण कर देवलोक में गये होंगे। वहाँ से वे ऐसे ही स्थान पर जन्मे—जहाँ सभी प्रकार की अनुकूलताएँ थी। यद्यपि उनका जन्म विक्रम संवत् १९९२ में 'पोर्टसुदान' (अफ्रिका) में हुआ था—जिसे हम 'अनायंभूमि' कहते हैं, किन्तु यह तो उप-निवास मात्र था। वे तो आर्य घर में ही जन्मे थे। घर आर्य, माता पिता आर्य, घर का सारा वातावरण आर्य। यों तो श्री समुद्रपालजी का जन्म भी समुद्र में हुआ था, किन्तु वे आर्य ही थे। आर्य माता की कुक्षि में अवतरित होकर आपका जन्म हुआ था। माता की धार्मिकता श्री विनोदकुमार के पूर्व संस्कारों को जागृत कर रही थी।

राजकोट के वीराणी खानदान में धर्म रसिकता, परोपकार परायणता और आर्य सस्कारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। श्रीमान् शामजीभाई वीराणी और श्रीमती कडवीबाई की उदार एवं धार्मिक वृत्ति से पुण्य प्रताप बढ़ता गया। लक्ष्मी की वृद्धि के साथ शुभ प्रवृत्तियों भी वृद्धिगत हुई। ये सस्कार हमारे चरित्रनायक के पूज्य पिता श्री दुर्लभजी भाई में भी पनपे। सद्भाग्य से श्रीमती मणीबेन का सम्बन्ध श्रीमान् दुर्लभजी भाई से हुआ। श्रीमती मणीबेन धर्मप्रिय सुश्राविका रही। नित्य सामायिक प्रतिक्रमण और पर्वदि पर यथाशक्ति उपवासादि तप करने वाली तथा वार्षिक एकान्तर तप करने वाली उदार महिलारत्न। स्वर्ग च्युत देव के उत्पन्न होने का योग्य स्थान।

श्री विनोदकुमारजी अपने पुण्य के उदय से ऋद्धि सम्पन्न घर में जन्मे। उनके जन्म के बाद भी सम्पत्ति की अभिवृद्धि होने लगी। इनका लालन पालन तो उच्च प्रकार से हो ही रहा था। माता की धर्म प्रियता, सामायिकादि से धर्म की आराधना ने श्री विनोदकुमार के पूर्व भव के धर्म सस्कारों को जगाया, प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। वे स्वयं रुचि रखने लगे। यदि कभी आवश्यक काय में लगने के कारण श्रीमती मणीबेन के सामायिक या प्रतिक्रमण का समय हो जाता, तो विनोदकुमार उन्हें याद दिला कर सामायिकादि करने की प्रेरणा करते और खुद भी पास बैठकर सुनते।

उनकी पढ़ाई धार्मिक और व्यावहारिक साथ साथ चली। जैनपाठशाला में धार्मिक अभ्यास करते और लौकिक शिक्षाशाला में सासारिक शिक्षा प्राप्त करते। लौकिक शिक्षा प्राप्त करते हुए और उसमें उत्तरोत्तर सफल होते हुए भी बाद में उनकी रुचि लौकिक शिक्षा में उनकी नहीं रही जितनी धार्मिक शिक्षा में रही। फलतः वे नान मेट्रिक तक ही पढ़ सके, किन्तु उनका धार्मिक अध्ययन बढ़ने लगा।

श्री वीराणी कुटुम्ब का व्यापार विदेश में चल रहा था। श्री दुर्लभजी भाई ने श्री विनोदकुमारजी को व्यापार कुशल बनाने के लिए 'पोर्ट सुदान' भेज दिया। विदेश जाने पर भी श्री विनोदकुमारजी के धार्मिक नियम चालू रहे। उन्होंने वहा शहद, मक्खन और कन्दमूल का भी सेवन नहीं किया। पेढी का काम काज करते हुए उनकी इच्छा मेट्रिक पास कर लेने की हुई। वे 'पोर्ट सुदान' के 'कम्बोनी हाई-स्कूल' में भर्ती हो गये और सफल भी हो गये। उसके बाद भारत आकर उन्होंने पञ्जाब्युनिवर्सिटी में प्रवेश पाकर परीक्षा देने पटियाला गये।

परीक्षा दे चुकने के बाद आप कश्मीर पर्यटन को चले गये। आपके पास 'कश्मीर प्रवेश पत्र' तो था ही नहीं, अतएव सीमा में प्रवेश होते ही गिरफ्तार कर लिए गये। आपको गिरफ्तार करके जिस बस में ले जाया जा रहा था, उस बस में एक उच्च अधिकारी भी सफर कर रहे थे। श्री विनोदकुमार ने अपनी हकीकत बयान की। अधिकारी सहृदयी था। उसे विश्वास हो गया। उसने कहा—'चिन्ता मत

श्री विनोदकुमारजी वीराणी

दीक्षा लेने के पूर्व शास्त्राभ्यास करते हुए

जन्म-पोर्ट सुदान (अफ्रिका) विक्रम सम्वत् १९९२

दीक्षा-खीचन (मारवाड) वि स २०१३ जेठ कृ १२

स्वर्गवास-फलोदी (मारवाड) वि स २०१३ श्रावण शु १२

करो, मैं तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर दूंगा।' उसने खुद ने साथ रहकर प्रयत्न किया और अनुमति-पत्र दिलवा दिया। वे कश्मीर देखकर लौटे और लुधियाना पहुँचकर आचार्य पूज्य श्री आत्मारामजी म० श्री के दर्शन किये।

सन् १९५३ में ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के जलसे के अवसर पर आप वायुवान द्वारा 'लण्डन' पहुँचे। वहाँ आपके बड़े भाई श्री शान्तिलालजी 'वार-एट-लॉ' का अभ्यास करते थे। इंग्लैण्ड भ्रमण के बाद आपने फ्रांस, बेल्जियम, होलेण्ड, जर्मनी, स्विट्झरलैंड और इटली आदि का परिभ्रम किया।

श्रीमान् दुर्लभजीभाई की इच्छा थी कि विनोदकुमार एक प्रवीण व्यापारी बने, किन्तु श्रीविनोद-कुमारजी की रुचि दूसरी ही थी। वे धर्म भावना में रगे हुए थे। उनकी रुचि ज्ञानाभ्यास में थी। वे निवृत्तिमय जीवन पसन्द करते थे।

राजकोट में वे श्रीयुत डॉ एन के गाँधीजी के सम्पर्क में आये। डॉक्टर साहब सर्विस से निवृत्त हो जाने से, धार्मिक वाचन आदि में समय बिताते हैं। उनसे मिलकर आप भी ज्ञानचर्चा करके अपने अनुभव बढ़ाने लगे।

श्री विनोदकुमारजी की ससार त्याग की भावना जाँर करने लगी। विग्नित बढने लगी। विदेश सफर-जलयान के द्वारा समुद्र की यात्रा में भी उन्होंने अपने नियम निभाये। कन्दमूल का भक्षण अथवा रात्रि भोजन आदि कुछ भी नहीं किया। विदेश में रहते हुए भी सामायिक प्रतिक्रमण का नियम चालू रहा। प्रव्रज्या ग्रहण करने की आपकी इच्छा प्रबल होने लगी। इसके लिए आपने विवाह के प्रस्ताव को तो ठुकराया ही परन्तु दीक्षा की आज्ञा प्रदान करने के लिए माता पिता से निवेदन करना प्रारम्भ कर दिया। पिता श्री टालते ही रहे। श्री दुर्लभजीभाई को यह तो विश्वास हो गया था कि विनोद ससार में नहीं रहेगा, किन्तु मोहवश वे धकाते रहे।

जब वे डॉक्टर साहब के निर्देश से और सम्यग्दर्शन द्वारा परोक्ष परिचय की प्रेरणावश मुझसे मिलने के लिए सँलाता आये, तब प्रथम बार ही मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ था। उनकी रुचि का पता उनकी ज्ञान चर्चा से लग रहा था। मैं उस समय रोगग्रस्त था। उनके साथ ग्तलाम से दो बन्धु भी आये थे। चर्चा में इतने मशगूल कि दोनों साथी तो सो गये, परन्तु रात के २ बजे तक भी सोने का नाम नहीं। मैं समझ गया कि यह भव्यात्मा ससार साधना के लिए नहीं हैं। मैंने पूछा, 'उन्होंने कहा—'हां, मेरी भावना दीक्षा लेने की है। लेकिन आज्ञा प्राप्त होने में कठिनाई आ रही है।

आज्ञा प्राप्त करने के लिए श्री विनोदकुमारजी ने बहुत प्रयत्न किया। एक बार तो अन्नजल का त्याग तक कर दिया था। किन्तु माता की सिफारिश से पिताजी ने आज्ञा देने का विश्वास दिला

कर भोजन कराया, फिर भी आज्ञा नहीं मिली। श्री विनोदकुमारजी को विश्वास हो गया कि अब आज्ञा प्राप्त होना कठिन है। मुझे अपना मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करना होगा। आज्ञा के भरोसे बैठे रहने से मनोरथ पूरा नहीं होगा। वे २४-५-५७ की शाम को, अतिमवार माता के साथ भोजन करके चुपचाप चल दिये, बिना किसी को कुछ कहे सुने ही।

राजकोट से रवाना होकर आप महेसाणा पहुँचे। वहाँ अपने वालों का मुण्डन करवाया। पात्र रजोहरण को तलाश करते हुए शका हुई कि कहीं पूछताछ हो और बाधा खड़ी हो जाय। अतएव आप चलदिये और सीधे मारवाड जंगल होते हुए पिछली रात को फलोदी स्टेशन पर उतर गये।

उस समय खीचन में तप सयम के आदर्श स्वरूप स्व तपस्वीराज श्री सिरमलजी म. सा तथा बहुश्रुत-ज्ञान दर्शन और चारित्र्य के अजोड धारक पं० मुनिराज श्री समर्थमलजी महाराज साहब आदि विराजमान थे। इनकी ख्याति भारत में फैल रही थी।

सादडी सम्मेलन के बाद सोजत में श्रमणमध के मुख्य पदाधिकारी मुनिवरो का सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, बहुश्रुत मुनिराज श्री का भी आग्रह पूर्वक आमन्त्रण मिला था। उपाचार्य पूज्यश्री गणेशलालजी महाराज सा की अध्यक्षता में हुए उस सम्मेलन में बहुश्रुत मुनिराज, सैद्धांतिक पक्ष की स्थापना और रक्षण में प्रयत्नशील थे। आपके विपक्ष में उपाध्याय कविवर अमरचन्द्रजी महाराज थे। उन्हें पं० श्री श्रीमलजी आदि का सहयोग मिल रहा था। इस सम्मेलन में तपस्वी श्री लालचन्द्रजी म सा भी मालवे से पधारें थे। आपने वहाँ बहुश्रुत मुनिराज श्री की ज्ञान गरिमा के दर्शन किये। तभी ने आपके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि विद्यार्थी मूनियो को बहुश्रुत मुनिराजश्री की मेवामें रखकर सम्यग्ज्ञान का विशेष अभ्यास करवाना चाहिए। सोजत सम्मेलन के बाद तपस्वी श्री लालचन्द्रजी महाराज साहब का चातुर्मास बम्बई हुआ। चिचपोकली में श्रीविनोदकुमारजी ने आपके दर्शन किये। सेवा का लाभ लिया। इस परिचय ने एक आकर्षण पैदा कर दिया। तपस्वीराज अपने सती के साथ बम्बई से मालवा मेवाड होते हुए खीचन पधार गये थे। यह बात श्री विनोदकुमारजी को ज्ञात हो गई। श्री विनोदकुमारजी फलोदी से पंदल ही खीचन गये। आपने मुनिराजों के दर्शन किये। कपड़े उतार कर सामायिक करने लगे। वन्दना नमस्कार करके उच्चारण किया—

“करेमि भंते। सामाइयं सर्वं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं न करेमि नकारवेमि करतंपि अन्नं न समणुज्जाणामि मणसा वयसा कायसा तस्स भंते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि”।

सभी सन्त अवाक्। उन्हें समझाया—“भाई! इस प्रकार बिना आज्ञा के, सर्व त्यागो बतने की

रीति नहीं है। तुम्हें सोच समझ कर कार्य करना चाहिए।” श्री विनोदमुनिजी का एक ही उत्तर था—“मैंने यह काम बहुत सोच समझकर किया है। अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।” वे अडिग रहे। राजकोट से श्रीमान् रावबहादुर एम पी शाह, श्री केशवलाल भाई पारेख और पंडित पूर्णचन्द्रजी दक खीचन पहुँचे। उन्होंने श्री विनोदमुनिजी को डिगाने की चेष्टा की, किन्तु वे तो अपने आप दृढ़ निश्चयी थे। वे क्या डिगते। उन्होंने शिष्ट मण्डल से कहा कि—“आप भी अब ससार की मोहमाया को छोड़कर इस मार्ग पर आ जाइए और मेरे माता पिता को भी ले आइए।” शिष्टमण्डल, उस द्रव्य भाव सयमी लघुमुनि के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित कर वापिस लौट आया। उसने मारा हाल माता पिता को सुनाया। माता, दर्शन करने को बेचैन। वह तो पहले से ही अपने लाडले को देखने के लिए छटपटा रही थी, किन्तु पिता के मोह ने फिर भी धोखा दिया। पिता कहते थे—“थोड़े दिन विनोद को मारवाड की हवा खा लेने दो और सयम के परीषद् सह लेने दो। उसका भावावेश उतर जायगा। फिर हम चलेगे, तब उसका समझना सरल हो जायगा। उनकी धारणा गलत निकली।

श्री विनोदमुनिजी की दीक्षा के कुछ दिन बाद श्री फुसालालजी की दीक्षा के प्रसंग पर मैं खीचन गया था, तब श्री विनोदमुनिजी के दर्शन किये थे। उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने अपने प्रस्थान और दीक्षा आदि की सारी हकीकत मुझे मुनाई थी। वे प्रसन्न थे और दशवैकालिक का आगे अभ्यास बढ़ा रहे थे।

तपस्वी श्री लालचन्द्रजी ने चातुर्मास फलोदी में किया था। वे अपने सत्तो के साथ खीचन से फलोदी पधार गये थे। श्री विनोदमुनि का ज्ञानाभ्यास फलोदी में चल ही रहा था कि आयुष्य पूर्ण होने का समय उपस्थित हो गया। दिनांक ७ अगस्त ५७ की शाम को एकाकी स्थण्डिल भूमि से लौटते हुए उन्होंने देखा कि रेलगाड़ी आ रही है और लाइन पर गाये खड़ी है। गाये दिग्भूढ़ बन गई या क्या, जो हटती ही नहीं है। यदि वे नहीं हटी, तो कुचल कर मर जायगी। मुनिजी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। गायाँ का हटाकर बचालिया, किन्तु खुद नहीं बच सके। उन्हें अपना तो ध्यान ही नहीं था। इजिन की टक्कर लगी और गिर गये। प्राणहारक आघात लगा। शरीर से रक्त का प्रवाह बह चला और कुछ देर में ही प्राणात हो गया। फनोद्री और खीचन में (जो फलोदी में तीन माइल दूर है) हाहाकार मच गया। इस प्रकार इस पवित्र आत्मा का, दो सत्रा दो महीने की चारित्र्य पर्याय के बाद ही आयुष्य पूरा हो गया।

“असंख्यं जीविय मा पमाय” वाक्य—जो सदैव उनका लक्ष्य बना हुआ था, यही बताता है कि वे शीघ्र ही सर्वन्यागी बनना चाहते थे। संभव है अदृष्ट की प्रेरणा उन्हें हो गई हो और इसलिए उन्होंने विलम्ब करना उचित नहीं समझकर तत्काल दीक्षित होने का निश्चय कर लिया हो।

और उन्हें दो सवादो महीने की चारित्र पर्याय भी प्राप्त होना हो । हम छद्मस्थ, भवितव्यता को क्या समझें ? अस्तु,

श्री विनोदकुमारजी की आत्मा भव्य थी । वह स्वर्ग से ही आई होगी और मनुष्यभव तथा चारित्र पर्याय पूर्ण करके पुनः स्वर्ग में ही चली गई होगी । ससार से उदासीन, मोहमाया और विषय-वासना से पराङ्मुख एवं पतली कषाय वाले तथा ज्ञान ध्यान में रत आत्मा की देवगति के सिवाय और कौनसी गति हो सकती है ? सुनक्षत्र मुनि और सर्वानुभूति अनगार, अर्हद् भक्ति से प्रेरित होकर गोशाला की पैशाचिक शक्ति के आघात से स्वर्गगामी हुए, (भगवती श १५) तब श्री विनोदमुनिजी, दया धर्म से प्रेरित होकर पिशाच के समान जड इजिन के आघात से स्वर्गवासी हुए ।

श्री विनोदमुनिजी की सिद्धात प्रियता प्रमोद जन्य थी । वे आर्हत् सिद्धातो और जिनागमो के दृढ श्रद्धालु थे । “तमेव सच्चं गीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं” और “असंखयं जीविय मा पमायए” तो उनके सदा स्मरणीय सिद्धात वाक्य थे । वे मोक्षमार्ग के पथिक और भव्य-मोक्षगमन के योग्य थे । ससार के प्रति निर्वेद और मोक्ष के प्रति सवेग उनकी रगरग में भरा था । वे मोहममता के वन्धन तोड़ कर मोक्ष प्राप्त करने में प्रयत्नशील थे । ऐसी मोक्षाभिलाषी पवित्र आत्मा को यह ‘मोक्ष मार्ग’ ग्रथ समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है ।

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	१६	तीर्थकर	तीर्थकर
४	२५	बाराह	वराह
४	२८	आश्चय	आश्चर्य
५	१४	चिए	लिए
७	२०	उत्तरासन	उत्तरासग
८	२२	१६	१०
१८	४	होग	होगे
१८	२४	तीथकर	तीर्थकर
२२	२	ससर	ससार
२५	१५	टीका नागंत	टीकान्तगंत
३२	६	नही देना	नही होने देना
४५	१६	छूटा	छूटा
४५	२१	छूटा	छूटा
५३	१४	दर्शनचार	दर्शनाचार
६१	२६	विजायादि	विजयादि
६४	२३	भावान्तर	भवान्तर
६५	३	हाकर	होकर
६८	२५	प्रशय	प्रशम
७०	१	कथानुसार	कथनानुसार
७२	१४	मुहत्तपि	मुहुत्तमित्तिपि
७६	१०	जिममें	जिसमें
७८	२० से २३	जम्भुक	जम्भक
७९	१२	लोकान्ति	लोकान्तिक
८६	६	स्त्रि	स्त्री
८७	१६	अन्तराय	अन्तराय
९०	१	करणो	कारणो
"	६	दवने	दवाने

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
९०	१२	पदर्थो	पदार्थो
९३	१७	अप्रत्याख्यानावरण	प्रत्याख्यानावरण
९८	१६	ओदरिक	ओदारिक
"	२२	ईष्ट	इष्ट
१००	२१	परमात्मा	परमात्म
१०१	२२	नामंराजर्षि	नमिराजर्षि
१०५	५	हाने	होने
१०८	१३	जसका	जिसका
"	२३	सम्यग्श्रुत	सम्यग् श्रुत
१०९	४	कालम	काल में
"	२५	व्यक्तिरिक्त	व्यतिरिक्त
११०	३	देवे-	देवे-
१११	२१	निर्ग्रन्थ	निर्ग्रन्थ
११४	४	प्रवर्जित	प्रव्रजित
"	२०	अन्तरिक	अन्तरिक्ष
"	२२	वनाने	बताने
११७	१८	हायमान	हीयमान
१२४	२७	हाने	होने
१३८	३	जोदार	जोरदार
१३८	२०	व्यवस्वथा	व्यवस्था
१४०	११	दश	देश
१४१	८	महानपात की	महान्पातकी
१४२	६	तरमता	तरतमता
"	२८	अमण	अमण
१४४	२०	वे अल्प कर्म	वे अल्पक्रिया अल्प कर्म
१४६	८	वं	पूर्वं
१४७	१०	अणव्रत	अणुव्रत

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४८	१२	छटा	छुटा
"	१५	शास्त्र	शस्त्र
१५०	१८	भूठा	भूठा
१५२	१६	स्तेनाहूता	स्तेनाहूत
१६२	३	उत्तदायित्व	उत्तरदायित्व
"	४	अश्रित	आश्रित
१६४	१४	समायिक	सामायिक
१६५	१	विषयक	विषय
"	२६	जघन्योऽपि	जघन्यतोऽपि
१६६	३	कस	कम
"	१५	दुश्चितन	दुश्चितन
१६८	२७	की	को
१६९	२३	स्वादारा	स्वदारा
१७०	१८	प्रस	०
१७६	१६	आगार	आगार
१८२	२७	एकान्व	एकाध
१८४	१३	मुभ	मुभे
१९३	५	उतरना	उतारना
१९६	३	विशया	विशेषा
२००	१३	गुणनुरागी	गुणानुरागी
२०८	२३	निर्गथ	निर्ग्रन्थ
२०९	१	"	"
२१९	१	पापत्याग	पाप
"	३	की	को
२२०	४	भावन्तर	भवान्तर
२२३	१४	समुद्रपार का	समुद्र का पार
२२८	१६	अँ	में

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२३०	२	प्रस्रवण	प्रस्रवण खेल
"	१२	उद्देश	उद्देश्य
२३३	"	सयय	सयम
२३४	१३	की	को
२३६	५	दशकालिक	दशवैकालिक
२३७	३	भर	भार
२३९	२२	अजीव	आजीव
२४०	१४	(अन्तर्गोष्क)	
		एषणा	ग्रहणैषणा
२४१	१६	"	"
२४४	१	शय्यान्तर	शय्यात्तर
"	२०	भाव	भार
२४७	२७	युक्न	योग्य
२४८	१५	पडे	पडे
२४९	२४	हथली	हथेली
२५०	२२	नयपुत्तेण	नायपुत्तेण
२५२	"	अगुलियो के-	
		छिद्रो से	०
२५५		अचाराग	आचाराग
२५९	१६	लगा	लगाकर
२६३	२८	व्रतो से	स्थानों में
२६४	११	व्यर्थता	अव्यर्थता
२६४	२६	ह	है
२६६	६	समविभाग	सविभाग
२७१	१६	माय	जाय
"	२३	तिमात्रा	अतिमात्रा
२७५	१३	मिट्टा	मिट्टी
२७६	१५	निर्भत्सना	निर्भर्त्सना

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८०	१४	पणिम	परिणाम
२८७	२१	शभ	शुभ
२९०	२८	अराधक	आराधक
२९४	५	नालिक	नालिका
२९५	१०	गात्राभ्यग्	गात्राभ्यग
॥	२२	कटुम्ब	कुटुम्ब
३०६	१४	अनुलकू	अनुकूल
३०८	५	अयविल	आयविल
३१२	१२	में	से
३१४	१३	अदि	आदि
॥	२२	अराधक	आराधक
३१७	२९	ह	है
३१८	२५	ठहने	ठहरने
३२५	९	स्मरणादि	स्मरणादि
३२९	२१	प्रीप्ति	प्राप्ति
३३३	॥	मरता	मारता
३४१	॥	आयोग्य	अयोग्य
३४६	१६	स्याध्यायादि	स्वाध्यायादि
३४७	५	निक्षेपण समिति	निक्षेपण समिति
		उच्चार प्रस्रवण खेल	
		जल सघाण परिस्था-	
		पनिका समिति	
३४७	८	सामाधि	समाधि
३४९	४	कही	नही
३५०	९	किंचत्	किंचित्
३५१	६	निश्चिय	निश्चय
३५४	२८	समह	समूह
३५५	११	अनाशातना	अनाशातना

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३७५	१९	लाहिए	चाहिए
३७७	२४	बतालाया	बतलाया
३८२	१०	जगित	जुगित
३८६	॥	अदि	आदि
३८७	५	कर्ज	फर्ज
३९५	१२	अदिभाग	आदि भाग
४००	८	धैर्य	धैर्य
॥	१४	०१	१०
॥	२४	बार	बाहर
४०१	९	प्रतिमा	प्रतिमा का
४०२	९	सकता	सकती
४०५	१६	श्रोताओ	श्रोताओ
४०९	२८	आयजोइं	आयजोगीण
॥	॥	आयपरक्कमाण	आयपरक्कमाण
४१२	१९	में एक	में गाव में एक
४१६	१५	निर्वेदनी	निर्वेदनी
४१८	१	श्रोतादि	श्रोत्रादि
४१९	७	कलेवर	कलेवर
४२२	७	उपाएँ	उपमाएँ
४२४	१८	बनता	बनाता
४२५	१७	कारना	कराना
॥	॥	मरणान्तिक	मारणान्तिक
४२८	२५	अन्तरपुर	अन्तपुर
४२९	९	एगो	एगो
४३१	२३	जीवो के	जीव
४३२	१४	लगस्सेसण	लोगस्सेसण
४३३	६	आध्वी	साध्वी
४३५	११	पूव्व	पुव्व

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध	शुद्ध
४३५ २१ तू	तु	४७२ ६ जाती	जाता
४३६ १७ आचराग	आचाराग	४७६ १७ ह	हे
४४० ३ नणदसण	नाणदसण	४७६ १६ गृण	गण
४४८ ३।४ तेले	वेले	४८१ ३।२३ सहसात्कार	सहसाकार
४५० १७ अतगड	अतगड	४८४ ६ परिस्टापनिकाकार	परिष्ठापनिकाकार
४५७ ७ आभ्यान्तर	आभ्यन्तर	४८८ १६ ईमानदारी	ईमानदार
४५८ २३ आहर	आहार	४९५ २७ पास	पाश
४६५ १८ प्राणियो	प्राणियो	„ २८ सामान	समान
„ २४ मणो	मण	५०० ३ ग्रहण	ग्रहण

पृ. २४४ प २९ अशुद्ध— सबल (बडाभारी) दोष बताया है कि जिससे चारित्र्य का नाश हो जाता है।

„ „ शुद्ध— शबल—चारित्र्य को चितकवरा अर्थात् दूषित करने वाला।

२२७ ऊनोदरी	४५५	२३६ शुक्लध्यान	४७६
२२८ भिक्षाचरी	४५७	२४० व्युत्सर्ग	४७६
२२९ रत्नपरित्याग	४५९	२४१ प्रत्याख्यान	४८०
२३० कायक्लेश	४६०	२४२ उपसहार	४८६
२३१ प्रतिसंलीनता	४६१		
२३२ आभ्यन्तर तप-प्रायश्चित्त	४६२	परिशिष्ट—	४८७
२३३ विनय	४६४		
२३४ वैयावृत्य	४६८	१ आगम साहित्य	४८७
२३५ स्वाध्याय	४६८	२ पुण्य पाप के भेद	४८८
२३६ ध्यान-आर्त्तध्यान	४७२	३ खादिम स्वादिम की अप्राप्तता	५००
२३७ रौद्रध्यान	४७३	४ अनगर भगवत् की स्तुति	५०१
२३८ धर्मध्यान	४७४		

भगवान् जिनेश्वर प्रणीत—

मोक्ष मार्ग

दर्शन धर्म

धर्म का उद्गम (देव तत्त्व)

मोक्षमार्गं तच्च, सुणेह जिणभासियं ।
चउत्कारणसंजुत्तं, णाणदंसण लक्खणं ॥

धर्म आत्मा का निजस्वभाव है। फिर भी वह पृथ्वी में दबे हुए रत्न के समान है। जिस प्रकार रत्न को भूगर्भ से निकालकर बाहर लाने वाला और उसे रत्न के रूप में प्रतिष्ठित करनेवाला कोई इस विषय का निष्णात व्यक्ति ही होता है, उसी प्रकार विषय कषाय एवं अज्ञान के अनन्त आवरण में दबे हुए धर्म-रत्न को प्रकाश में लाने वाली कोई महाशक्ति ही होती है। उस लोकोत्तर महाशक्ति को ही अरिहत, जिनेश्वर तथा तीर्थंकर आदि गुणनिष्पन्न विशेषणों से विशेषित किया गया है। और यही विश्व विभूति परमआराध्य 'देव' तत्त्व के रूप में अभिवर्दित हुई है।

जिस महान् आत्मा ने अपनी उत्तम साधना से अपने आत्मशत्रु-घातिकर्मों को नष्ट कर दिया, जिसने राग द्वेष का अंत करके वीतराग दशा प्राप्त करली और सर्वज्ञ सर्वदर्शी होगए, वे ही धर्म के उद्गम स्थान हैं। उन्हीं परमवीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् के द्वारा धर्म का प्रकाश हुआ है। धर्म के मूल

प्रवर्त्तक, वे जिनेश्वर भगवत ही हैं। अतएव यहाँ उन परम आराध्य-देवाधिदेव की विशिष्टता का कुछ परिचय दिया जाता है।

जैन धर्म की यह मान्यता है कि 'ईश्वर' नाम की कोई एक महाशक्ति इस विश्व का आधिपत्य नहीं कर रही है और न इस प्रकार की सर्व सत्ता का कोई एक केन्द्र स्थान ही है। जैन दर्शन के अनुसार यह एक सर्वोच्च पद है, जिसे आत्मविकास के द्वारा कोई भी भव्यात्मा प्राप्त कर सकती है। जिनेश्वर पद प्राप्त करने वाली अनन्त आत्माएँ भूतकाल में हो चुकी और भविष्य में होती रहेगी। काल दोष से हमारे क्षेत्र में इस समय कोई अग्रिहत परमात्मा नहीं है, किंतु महाविदेह क्षेत्र में अभी भी विद्यमान है। वहाँ सदाकाल विद्यमान रहते हैं। तीर्थकरत्व प्राप्त करने वाली आत्माओं की साधना पूर्व भवों से ही चालू हो जाती है। पूर्व के कितने ही भवों की आराधना का परिणाम अतिम मनुष्य भव में प्रकट होता है और वे लोकनाथ तीर्थकर भगवान् होकर भव्यप्राणियों के लिए आधारभूत होते हैं। जिन विशिष्ट सद्गुणों को आत्मा में स्थान देने से यह लोकोत्तर पद प्राप्त होता है, वे आगे बताये जा रहे हैं।

तीर्थकरत्व प्राप्ति के कारण

'जन' से 'जैन' और जैन से जिनेश्वर होते हैं। साधारण जन ससार लक्ष्मी होते हैं। जन साधारण में से जिनकी दृष्टि मोक्ष की ओर लगती है और जो हेयोपादेय को समझ लेते हैं, वे जैन होते हैं। जो जैन हैं, उनमें से ही कोई भव्यात्मा मोक्ष के कारणभूत उत्तम अवलम्बनों को प्रगस्त राग की तीव्रता के साथ अपनाते हैं, वे जिनेश्वर होते हैं। जिनेश्वर (तीर्थकर) पद प्राप्ति के बीस कारण इस प्रकार हैं।

- (१) अग्रिहत भगवान् की भक्ति, उनके गुणों का चिन्तन और आज्ञा का पालन करते रहने से उत्कृष्ट रस जमे तो तीर्थकर नाम कर्म का बघ-होता है।
- (२) सिद्ध भगवान् की भक्ति और उनके गुणों का चिन्तन करने से।
- (३) निर्ग्रन्थ प्रवचन रूप श्रुतज्ञान में अनन्य उपयोग रखने से।
- (४) गुरु महाराज की भक्ति, आहारादि द्वारा सेवा, उनके गुणों का प्रकाश करने एवं आशा-तना टालने से।
- (५) जाति स्थविर (६० वर्ष की वयवाले) श्रुत स्थविर (स्थानाग समवायाग के धारक) प्रव्रज्या स्थविर (२० वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले) की भक्ति करने से।
- (६) बहुश्रुत (सूत्र, अर्थ और तदुभय युक्त) मुनिराज की भक्ति करने से।
- (७) तपस्वी मुनिराज की भक्ति करने से।
- (८) ज्ञान की निरन्तर आराधना करते रहने से।

- (९) सम्यक्त्व का निरतिचार पालन करने से ।
- (१०) गुणज्ञ रत्नाधिको का तथा ज्ञानादि का विनय करने से ।
- (११) उभय काल भाव पूर्वक षडावश्यक (प्रतिक्रमण) करते रहने से ।
- (१२) मूल गुण और उत्तरगुणो का निर्दोष रीति से शुद्धता पूर्वक पालन करने से ।
- (१३) सदा सवेग भाव रखने से अर्थात् शुभध्यान करते रहने से ।
- (१४) तपस्या करते रहने से ।
- (१५) भक्ति पूर्वक सुपात्र दान देने से ।
- (१६) आचार्यादि दस की वैयावृत्य करने से ।
- (१७) सेवा तथा मिष्ट भाषणादि के द्वारा गुर्वादिको प्रसन्न रखने से और स्वयं समाधिभाव में रहने से ।
- (१८) नवीन ज्ञान का अभ्यास करते रहने से ।
- (१९) श्रुत ज्ञान की भक्ति तथा बहुमान करने से ।
- (२०) प्रवचन की प्रभावना करने से (धर्म का प्रचार करने से)

(ज्ञाताधर्म कथाग ८) ✓

उपरोक्त बीस बोलो की उत्कृष्टता-पूर्वक आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध होता है । इस बन्ध के उदय वाले महापुरुष, तीर्थंकर बनकर मोक्षमार्ग का प्रवर्तन करते हैं और भव्यजीवो का कल्याण करते हैं ।

इन बोलो की आराधना साधु ही नहीं श्रमणोपासक भी कर सकते हैं । इतना ही नहीं चौथे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यग्दृष्टि श्रावक भी बहुत से बोलो की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध करलेते हैं ।

साधक की साधना का लक्ष्य तो केवल निर्जरा का ही होना चाहिए । उसके मन में तीर्थंकर नाम कर्म के बन्ध की भावना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यह भी है तो बन्ध ही । साधक का लक्ष्य यदि बंध का रहे, तो यह दृष्टि विकार है । विकारी साधना का उत्तम फल कभी नहीं मिलता । मोक्ष के उद्देश्य से की जाती हुई साधना में शुभ भावो की तीव्रता से अपने आप शुभकर्मों का बन्ध हो जाता है और शुभ कर्मों में सर्वोत्तम प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म की है ।

तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित (दृढतम) करके तीर्थंकर बनने वाले महापुरुष या तो वैमानिक देव का भव छोड़कर मनुष्य होते हैं, या फिर प्रथम नरक से लगाकर तीसरी नरक तक से आकर मनुष्य होते हैं (भगवती १२-९ तथा पन्नवणा २०) वे वीरत्व प्रधान ऐसे उच्च क्षत्रिय कुल में ही पुरुष रूप से उत्पन्न

‡ भगवान् महावीर का ब्राह्मण कुल में गर्भ में आना और मल्लिनाथजी का स्त्री पर्याय में होना

होते हैं। जिन्होंने नरकायु का वन्ध करलेने के पश्चात् तीर्थकर नामकर्म निकाचित किया है, वेही तीसरी नरक तक जाते हैं और वहा से निकलकर मनुष्य होकर तीर्थकरत्व प्राप्त करते हैं।

“समरथ को नही दोष गुसाई”-यह सिद्धांत जैन दर्शन को मान्य नहीं है। जिन्होंने जैसा कर्म किया, वैसा उसे भोगना पडता है। परिणति के अनुसार वन्ध होता है। जिसने अवश्यमेव भुगतने योग्य गाढ रूप से निकाचित कर्म वाँच लिये हैं, उसे वे भुगतनेही पडते हैं, फिर भले ही वह आत्मा तीर्थकर होने वाली ही क्यों न हो ?

चौदह स्वप्न

जब महान् आत्माएँ गर्भ में आती हैं, तो अपने साथ निश्चित रूप से अवविज्ञान साथ लेकर आती हैं और उसी समय उनका शुभ प्रभाव भी दिखाई देता है। यदि उस समय आस पास की अथवा देश की स्थिति विपन्न हो तो सम हो जाती है, प्रतिकूल हो, तो अनुकूल हो जाती है। रोग, शोक, उपद्रव आदि शान्त होकर सर्वत्र प्रसन्नता का प्रसार हो जाता है। जब वे विगुद्ध कुलोत्पन्न एवं विगुद्ध आचार विचार सम्पन्न वीर माता के गर्भ में आते हैं, तो माना चौदह महाम्वप्न देखती है। वे महास्वप्न इस प्रकार है।

आश्चर्य रूप माना गया है (स्थानांग १०) क्योंकि सामान्यतया ऐसा नहीं होता। इस प्रकार की आश्चर्य जनक घटनाएँ अनन्त काल में कभी हो जाती हैं, और इसका मूल कारण है उन आत्माओं के साथ वैसे कर्मों का संयोग होजाना।

कोई तर्क बाज, स्त्री पर्याय की पुरुष पर्याय के समान श्रेष्ठता बताने के लिए तर्क उपस्थित करते हैं कि-“यदि स्त्री का तीर्थकर होना आश्चर्य के रूप में माना जाता है, तो कल से गधा भी तीर्थकर हो जायगा और वह भी आश्चर्य रूप में माना जा सकेगा” ? ऐसे महाशय, केवल सिद्धांत निरपेक्ष तर्क का सहारा लेते हैं। जो मात्र कुतर्क ही है। क्योंकि स्त्री का सिद्ध होना आश्चर्य जनक नहीं है, आश्चर्य जनक है-सिद्ध होने वाली स्त्री का तीर्थकर पद प्राप्त करना। गधा आदि तिर्यच न तो सिद्ध हो सकते हैं और न सर्व विरति रूप साधुता का पालन ही कर सकते हैं। वे सहस्रार स्वर्ग से आगे जा ही नहीं सकते, फिर तीर्थकर होने की तो बात ही कहां रही। गधा तो दूर रहा, अकर्मभूमि का मनुष्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। तिर्यचों, नारकों, देवों, असंक्षिप्तों और अकर्मभूमजों आदि में इस प्रकार की योग्यता होती ही नहीं है। जिस प्रकार अजैन संस्कृति में कच्छावतार, बाराह अवतार आदि माना हैं, उस प्रकार जैनदर्शन असंभव में संभव नहीं मानता। स्त्रियाँ सिद्ध होती हैं, उनमें सिद्ध होने की योग्यता है। किंतु तीर्थकर होने की विशेष रूप से संभावना नहीं है। यह असंभव बात इसलिए कि अधिकांश ऐसा नहीं होता। अनन्त पुरुष तीर्थकरों में कभी (अनन्त काल में) एक स्त्री तीर्थकर होजाय, तो वह आश्चर्य रूप मानी जाती है। जिस स्त्री पर्याय पलटकर उसी भव में सर्वथा पुरुष बनजाना आश्चर्य रूप है, उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए।

✓ १ सर्वांग सुन्दर गजराज (हाथी) २ वृषभ ३ सिंह ४ लक्ष्मी देवी ५ दो पुष्पमालाएँ ६ पूर्ण चन्द्र ७ सूर्य ८ ध्वजा ९ पूर्ण कलश १० पद्म-सरोवर ११ क्षीर समुद्र १२ देव विमान १३ रत्नों का ढेर और १४ निर्धूम अग्नि । ✓

जो तीर्थकर नरक से आते हैं, उनकी माता बारहवें स्वप्न में देव विमान नहीं किन्तु 'भवन' देखती है ।

(भगवती १६-६ तथा कल्पसूत्र)

ये स्वप्न उत्तम हैं । आगमों में इन्हें महास्वप्न बतलाये हैं । जिस मातेश्वरी को ये चौदह स्वप्न आते हैं, वह या तो चक्रवर्ती सम्राट की माता होती है, या फिर धर्म चक्रवर्ती-तीर्थकर भगवत को जन्म देती है । ससार का राज्य करने वाले चक्रवर्ती की माता कुछ धुधले स्वप्न देखती है, तब धर्म चक्रवर्ती = जिनेश्वरदेव की माता स्पष्ट एवं प्रकाश मान स्वप्न देखती है । भगवान के गर्भ में आते ही माता पिता के सुख, मौभाग्य, सम्पत्ति और सन्मान की वृद्धि होने लगती है ।

जन्मोत्सव

जब गर्भ काल पूर्ण होता है और तीर्थकर का जन्म होता है, तब विश्वभर में प्रकाश होता है । उस समय रात्रि का अन्धकार भी थोड़ी देर के लिए दूर होजाता है । विश्व प्रकाशक-विश्वदेव के अवतरण से विश्व का द्रव्य अन्धकार भी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाय तो उसमें क्या बड़ी बात है ? जहा सदैव अन्धकार ही अन्धकार रहता है-ऐसी नरको में भी उस समय प्रकाश फैलजाता है (ठाणाग ३-१) और सदाही दुःख, शोक एवं क्लेश में रहकर भयकर कष्टों को सहन करते रहने वाले नारक, कुछ देर के लिए शान्ति का अनुभव करते हैं ।

भगवान् का जन्मोत्सव का वर्णन "जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति" सूत्र के पाचवें वक्षस्कार में विस्तार से दिया गया है । यहा उस अधिकार को संक्षेप में दिया जा रहा है ।

जब भावी जिनेश्वर भगवान् का जन्म होता है, तब अधोलोक-अर्थात् चार 'गजदत्ता' पर्वतों के नीचे सौ योजन से नीचे रहने वाली भवनपति जाति की महान् ऋद्धिशाली और अपने अपने भवन की स्वामिनी ऐसी आठ दिशाकुमारियों का आसन चलायमान होता है । इसके पहले वे अपने अधीनस्थ देव देवियों के साथ आमोद प्रमोद करती हुई नस्त रहती हैं, किन्तु जब उनका आसन चलायमान होता है, तब वे एकदम स्तब्ध होजाती हैं और आसन चलित होने का कारण जानने के लिए वे 'अवधि' का प्रयोग करती हैं । अवधि के उपयोग से भगवान् का जन्म होना जानकर प्रसन्न होती हैं और तत्काल एक दूसरी को बुलाकर कहती हैं कि-

“जबूद्वीप के भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान् का जन्म हुआ है। हम दिशाकुमारियों का कर्तव्य है कि “जिनेश्वर भगवान् के जन्म का महोत्सव करें। भूतकाल में जितनी दिशाकुमारियाँ हुई, उन सबने उस समय जन्म लिए भगवतो का जन्मोत्सव किया है। भविष्य में होने वाली भी करेंगी और हमें भी करना चाहिए”। इस प्रकार कहकर वे अपने अपने आज्ञाकारी देवों को आज्ञा देकर तय्यारी करवाती हैं। आज्ञाकारी देव अपनी अपनी वैक्रीय शक्ति द्वारा एक योजन के विस्तार वाले अत्यन्त सुन्दर विमान का निर्माण करते हैं और उस विमान में प्रत्येक दिशाकुमारी अपने परिवार के देव देवियों तथा संगीत एवं वाद्य सामग्री सहित विमान में बैठती हैं और शीघ्र गति से तीर्थंकर भगवान् के जन्म स्थान पर आती हैं। वहाँ पहुँचते ही पहले तो विमान में रही हुई ही भगवान् के जन्म भवन की तीन बार प्रदक्षिणा करती हैं, उसके बाद विमान को एकात स्थान में पृथ्वी से चार अंगुल ऊपर रखकर अपने परिवार सहित नीचे उतरती हैं और गाजे बाजे तथा संगीत के साथ जन्म स्थान में प्रवेश कर भावी जिनेश्वर तथा माता को प्रदक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं और माता को स्तुति करती हुई कहती हैं कि—

“हे रत्न कुचिधारिणी, हे विश्व को महान् प्रकाशक प्रदान करनेवाली महामाता ! तुझे धन्य है। अम्बे ! तूने, परम मंगल कर्त्ता, विश्ववत्सल, विश्वहितकर, परमज्ञानी, मोक्षमार्गप्रदर्शक, धर्मनायक, लोकनाथ एवं जगत्पञ्च जिनेश्वर भगवन्त को जन्म देकर विश्व के लिए अलौकिक आधार उपस्थित किया है।

“महामाता ! तू धन्य है, महान् पुण्यशालिनी है, तू कृतार्थ है। हे माता ! हम अधोलोक निवासिनी दिशाकुमारियाँ भगवान् का जन्मोत्सव करने आई हैं। अब हम जन्मोत्सव करेंगी। आप हमें अपरिचिता देख कर डरें नहीं”।

इसके बाद वे वैक्रिय समुद्धान्त करके सुगन्धित वायु उत्पन्न करती हैं और जन्म स्थान के आसपास एक योजन तक के काटे, कचरे आदि तथा अशुचि पदार्थों को उड़ाकर दूर एकओर डाल देती हैं। इसके बाद वे माता और भगवान् के निकट आकर मंगल गान करती हुई खड़ी रहती हैं।

इसी प्रकार ऊर्ध्व लोक में रहने वाली आठ दिग्कुमारियाँ आती हैं, और माता तथा भगवान् की स्तुति करने के बाद सुगन्धित जल की वर्षा करके वहाँ की धूल को दबा देती हैं। पुष्पों की वर्षा और सुगन्धित धूप से सारे वायु मण्डल को सुगन्धित करके देवों और इन्द्र के आने योग्य बना देती हैं। इसके बाद वे जन्म स्थान पर आकर मंगल गान गाती रहती हैं।

पूर्व दिशा के रुचक पर्वत पर रहने वाली आठ दिग्कुमारियाँ भी उसी प्रकार आकर हाथ में दर्पण लेकर मंगलगान करती हुई खड़ी रहती हैं।

दक्षिण के रूचक कूट पर रहने वाली आठ दिशाकुमारियाँ भी उसी प्रकार वन्दनादि करके जलकलश लेकर गायन करने लगती हैं ।

पश्चिम रूचक की आठ दिशाकुमारियाँ हाथ में पखा लेकर हवा करती हुई गायन करती हैं ।

उत्तर रूचक की आठ दिशाकुमारियाँ चामर ढूलाती हुई गाती हैं ।

रूचक की चार विदिशाओं की चार कुमारियाँ हाथ में दीपक लेकर मधुर संगीत करती हैं ।

मध्यरूचक की चार दिशाकुमारियें नमस्कार करने के बाद भगवान् को नाभि-नाल, चार अंगुल रखकर बाकी का छेदन करती हैं और उसे भूमि में गाड़ कर रत्नों से उस खड्डे को भर देती हैं, फिर उसके ऊपर एक पीठ बना देती हैं । इसके बाद वैक्रेय द्वारा तीन दिशाओं में तीन कदली घर बनाती हैं । प्रत्येक कदलीघर में चौगाल बनाकर मध्य में एक सिंहासन रखती हैं । इसके बाद एक देवी, तीर्थंकर भगवान् को अपने हाथों में उठाती हैं और अन्य देवियें माता का हाथ पकड़कर दक्षिण दिशा के कदलीघर में लाती हैं, उन्हें सिंहासन पर बिठाकर शतपाक, सहस्रपाक तैल से शरीर का मर्दन करती हैं । इसके बाद सुगन्धित वस्तुओं से उबटने करती हैं । इसके बाद उन्हें पूर्व के कदलीघर में लाती हैं और सुगन्धित जल से स्नान करवाकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करती हैं । इसके बाद उत्तर दिशा के कदलीघर में लाकर सिंहासन पर बिठाती हैं । इसके बाद अपने सेवक देवों द्वारा चूल्लहिमवत तथा वर्षधर पर्वतों में गोशीर्ष चन्दन मँगवाकर उनसे तथा अन्य सुगन्धित द्रव्यों से हवन करती हैं और उस सुगन्धित राख से रक्षा-पोट्टलिका बाँधकर भूतिकर्म करती हैं । इसके बाद भगवान् को शुभाशीष देती हैं और उन्हें माता सहित लाकर उनकी गय्या पर सुलाती हैं तथा खुद मंगल गान गाती हैं ।

उधर प्रथम म्वर्ग के अधिपति और वर्त्तमान लाख विमानों के स्वामी देवेन्द्र-देवराज शक्र का भी आसन चलायमान होता है । वह भी भगवान् का जन्म जानकर प्रमत्त होता है । तत्काल सिंहासन में नीचे उतरता है और पाँवपोश उतारकर तथा उत्तंगसन करके मात आठ पाँवड़े उस दिशा की ओर चलकर नीचे बैठता है । दाहिने घुटने को नीचे टिकाकर, बायें घुटने को ऊपर करके, दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाये हुए भगवान् की स्तुति करता है । नमस्कार करने के बाद वह उठता है और अपने आज्ञाकारी 'हरिणगमेषी' देव को आज्ञा देता है कि—

“तुम अपनी 'सुघोषा' घटा बजाकर उद्घोषणा करो कि—'शक्रेन्द्र, सपरिवार जिनेश्वर भगवत का जन्माभिषेक करने के लिए भरत क्षेत्र जाना चाहते हैं । अतएव देवदेवियें अपनी ऋद्धि एवं परिवार सहित सजधजकर उपस्थित होवें” ।

सुघोषा घटा के द्वारा इन्द्र की आज्ञा—असंख्यात योजन प्रमाण आकाश प्रदेश में रहे हुए ३१६६-६६६ विमानों के देवों तक पहुँची और वे सजधज के साथ शक्रेन्द्र के पास आये । उनमें से कुछ तो तीर्थंकर भगवान् को वन्दना, नमस्कार एवं दर्शन करने की भावना से आये और कुछ शक्रेन्द्र की आज्ञा

के आधीन होकर आये। कई मात्र कुतूहल वश, कई भक्ति-राग वश होकर, कई पुरातन आचार पालने के लिए और कई एक दूसरे का अनुकरण करते हुए आये।

शक्रेन्द्र ने अपने आज्ञाकारी देव द्वारा एक लाख योजन विस्तार वाला एक महाविमान देवशक्ति से तय्यार करवाया। उस सुन्दरतम महाविमान के मध्यमे सर्वोच्च सिंहासन पर शक्रेन्द्र बैठा। आस पास समान ऋद्धिवाले देवों, इन्द्रानियो आदि के लाखों सिंहासन होते हैं, जिनपर वे सब बैठ जाते हैं। इसके अतिरिक्त गाने वजाने वाले और नृत्य करने वाले देव भी साथ होते हैं। फिर वह विमान शीघ्र-गति से चलता है। असंख्य द्वीप समुद्र को लाघते हुए वह विमान नन्दीश्वर द्वीप के आग्नेय कोण में स्थित रतिकर पर्वत पर आता है। यहा विमान को सकुचित (छोटा) बनाया जाता है और वहा से चलकर जन्म स्थान पर विमान आता है। जन्म स्थान की तीनवार परिक्रमा करके विमान एकओर जमीन से चार अगुल ऊपर ठहराकर, शक्रेन्द्र परिवार सहित नीचे उतरता है और भगवान् और जननी को वन्दना नमस्कार करके अपना परिचय देता है।

इसके बाद माता को निद्राधीन करके और उनके पास भगवान् का तद्रूप बनाकर रखता है। फिर शक्रेन्द्र, दिव्य शक्ति से अपने पाँच रूप बनाता है। एक रूप भगवान् को अपने हथेलियों में उठाता है। एक पीछे रहकर छत्र धारण करता है। दो रूप दोनों ओर चामर ढुलाते हैं और एक रूप हाथ में वज्र लेकर आगे चलता है। फिर भवनपति व्यतर आदि देवों के साथ, भगवान् को लेकर मेरु पर्वत के पडक वन में आता है और अभिषेकशिला पर रहे हुए अभिषेक सिंहासन पर भगवान् को पूर्व की ओर मुंह करके बिठाता है।

जिस प्रकार शक्रेन्द्र आये उसी प्रकार अन्य ग्यारह देवलोक के नौ इन्द्र भी आये, और भवन-पति, व्यन्तर तथा ज्योतिषी के इन्द्र भी आये। कुल चौंसठ इन्द्र हैं, जैसे कि—

वैमानिक के दस इन्द्र—प्रथम आठ देवलोक के ८, नौवें दसवे का १ और ग्यारहवें बारहवे का १।

भवनपति के बीस इन्द्र—१ असुरकुमार २ नागकुमार ३ सुवर्णकुमार ४ विद्युत्कुमार ५ अग्नि-कुमार ६ द्वीपकुमार ७ उदधिकुमार ८ दिशाकुमार ९ वायुकुमार और १० स्तनितकुमार, इन दस के उत्तरदिशा के दस इन्द्र और दक्षिण दिशा के दस इन्द्र।

व्यन्तर के वत्तीस इन्द्र—१ पिशाच २ भूत ३ यक्ष ४ राक्षस ५ किन्नर ६ किंपुरुष ७ महोरग और ८ गधर्व इन ८ के दक्षिण तथा उत्तर के १६ इन्द्र, तथा १ आणपन्निक २ पाण पन्निक ३ ऋषिवादी ४ भूतवादी ५ कदित ६ महाकदित ७ कोमड और ८ पतंग। इन आठ के १६, यों कुल ३२ इन्द्र।

ज्योतिषी के दो इन्द्र—१ चन्द्रमा और सूर्य।

ये कुल चौंसठ इन्द्र हैं। इनमें से शक्रेन्द्र भगवान् के जन्म स्थान पर आते हैं और शेष ६३ इन्द्र सीधे मेरु पर्वत पर ही आते हैं। इन सब में अच्युतेन्द्र (ग्यारहवें बारहवे स्वर्ग का अधिपति) सबसे बड़ा

और महान् ऋद्धिशाली है। वह अपने आज्ञाकारी देवों को आज्ञा देकर अभिषेक की समस्त सामग्री मँगवाना है। आज्ञाकारी देव, सोने, चाँदी और रत्नादि के कलशों में विविध जनाशयों का शुद्ध एवं सुगन्धित जन लाते हैं। विविध प्रकार के सुन्दर एवं सुगन्धित पुष्प, चन्दन, वस्त्राभूषणादि अनेक सामग्री लाते हैं। वह स्थान देवताओं और देवागनाओं से भरजाता है और इस प्रकार सज्जित हो जाता है मानो सभी प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों का एक विशाल बाजार अथवा प्रदर्शनी ही लगी हो।

उस उत्तमोत्तम सामग्री से अच्युतेन्द्र अभिषेक करना प्रारम्भ करता है। उस समय भगवान्‌को शक्रेन्द्र अपनी गोदी में लेकर मिहासन पर बैठता है और अच्युतेन्द्र जलाभिषेक करता है। इधर सभी देव उत्सव मनाने में लगते हैं। कई वादिन्त्र बजाते हैं। अनेक गायन करते हैं, कितने ही देव नृत्य करते हैं, कुछ अभिनय (नाटक) करते हैं। कई देव, उछलते, कूदते, कुत्ती लडते, सिंहनाद करते, और गर्जनादि अनेक प्रकार के शब्द करते हैं। कोई विजली चमकाते और कोई मद मद वर्षा करते हैं। यों अनेक प्रकार से हर्ष व्यक्त करते हुए जन्म महोत्सव करते हैं।

अच्युतेन्द्र जलादि अभिषेक करते हुए भगवान्‌ का जयजयकार करते हैं। अभिषेक हो जाने के बाद भगवान्‌ के शरीर को उत्तम सुगन्धित एवं कोमल वस्त्र से पोछते हैं, फिर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करते हैं। तदुपरान्त नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद भगवान्‌ के समुख आठ मंगल चिन्हों का आलेखन करते हैं, जो इस प्रकार हैं,—

१ दर्पण २ भद्रासन ३ वद्धमानक (शरावला) ४ श्रेष्ठ कलश ५ मत्स्य ६ श्रीवत्स (एक प्रकार का स्वस्तिक) ७ स्वस्तिक (साधिया) और ८ नन्दावर्त (नौकोण वाला स्वस्तिक)

इसके बाद विविध वर्ण के उत्तम सुगन्धित पुष्पों के ढेर करते हैं और सुगन्धित पदार्थों का धूप करते हैं। इसके बाद सात आठ कदम पीछे हटकर हाथ जोड़कर और सिर झुका कर १०८ शुद्ध एवं महान्‌ ज्लोको में स्तुति करते हैं। इसके बाद बाँये घुटने को खड़ा करके और दाहिना घुटना नीचे टिकाकर इस प्रकार स्तुति करते हैं,—

“हे सिद्ध, बुद्ध, कर्मरज रहित, श्रमणवर ! आपको नमस्कार है। हे शांति के सागर, हे कृतार्थ, हे परम आप्त, हे परम योगी ! आपके चरणों में मेरा बारबार नमस्कार है। हे विशल्य-नाशक, परम निर्भय, वीतराग ! श्री चरणों में मेरा भक्तियुक्त प्रणाम है। हे निर्मोही, सर्व संगतीत, निरभिमानी एवं सर्वोत्तम चारित्र के सागर, सर्वज्ञ प्रभो ! मैं आपको हृदय पूर्वक वन्दना करता हूँ। हे अप्रमेय, भव्य, धर्मचक्रवर्ती अरिहंत भगवान्‌ ! आपके चरण कमलों में मेरा बहुमान पूर्वक नमस्कार हो” ।

इस प्रकार पुनः स्तुति वन्दना और नमस्कार करके उचित स्थान पर बैठते हैं।

अच्युतेन्द्र के बैठने के बाद नौवें और दसवें स्वर्ग के अधिपति 'प्राणतेन्द्र' भी उसी प्रकार अभिषेक करते हैं। उसके बाद सहस्रारेन्द्र, यो उतरते उतरते दूसरे स्वर्ग के ईशानेन्द्र अभिषेक करते हैं। फिर भवनपति के २० इन्द्र, व्यन्तर के ३२ इन्द्र और ज्योतिषी के २ इन्द्र, यो ६३ इन्द्रों द्वारा अभिषेक हो जाने के बाद शक्रेन्द्र की बारी आती है। उस समय ईशानेन्द्र अपने पाँच रूप बनाकर एक रूप से भगवान् को अपनी गोदी में लेकर सिंहासन पर बैठता है। एक छत्र धारण करके पीछे खड़ा रहता है। दो रूप से दोनों ओर चामर विजाते हैं और एक वज्र लेकर खड़ा रहता है।

शक्रेन्द्र का अभिषेक कुछ भिन्न प्रकार का होता है। वह देवशक्ति से उत्तम वृषभ (बैल) के अपने चार रूप बनाता है और भगवान् के चारों ओर खड़ा रहकर अपने आठ सींगों से स्वच्छ एवं सुगन्धित जल की अनेक धाराएँ (फव्वारे की तरह) छोड़ता है। वे जल धाराएँ ऊँची जाकर और एक रूप होकर भगवान् के मस्तक पर पड़ती हैं। शेष सब क्रिया अच्युतेन्द्र जैसी ही होती है।

जन्माभिषेक सम्पन्न होजाने के बाद शक्रेन्द्र पूर्व की तरह पुनः पाँच रूप धारण करता है और भगवान् को लेकर जन्म स्थान पर आता है। अन्य ६३ इन्द्र वही से सीधे अपने अपने स्थान लौट जाते हैं। भगवान् को जन्मस्थान पर लाने के बाद शक्रेन्द्र, भगवान् का प्रतिरूप हटाकर उन्हें माता के पास सुलाते हैं और माता को निद्रा मुक्त करते हैं।

इसके बाद शक्रेन्द्र, भगवान् के सिरहाने क्षोम युगल (उत्तम वस्त्र का जोड़ा) और रत्न जडित कुडल जोड़ी रखता है। फिर स्वर्ण पर रत्न जडित और अनेक प्रकार की मालाओं से वेष्टित एक "श्रीदामगड" (गेंद) भगवान् की दृष्टि के समुख रखते हैं। भगवान् उस प्रकाशमान श्रीदामगड को देखते और क्रीड़ा करते हुए माता के पास सोते रहते हैं।

शक्रेन्द्र की आज्ञा से वैश्रमण देव, ३२ करोड़ चाँदी के सिक्के, ३२ करोड़ सोने के सिक्के, ३२ सुन्दर नन्दासन और ३२ उत्तम भद्रासनो का (जो अन्यत्र वैसे ही पड़े हो) साहरन करके भगवान् के जन्म भवन में रखते हैं। इसके बाद शक्रेन्द्र की आज्ञा से यह उद्घोषणा होती है कि—

“यदि किसी देव अथवा देवी ने, तीर्थंकर भगवान् और उनकी मातेश्वरी के विषय में अनिष्ट चिंतन किया, तो उसका सिर तालवृक्ष की मजरी की तरह तोड़कर चूर्ण कर दिया जायगा”।

इसके बाद सभी देव वहाँ से चलकर नन्दीश्वर द्वीप आते हैं और वहाँ अष्टान्हिका महोत्सव करने के बाद अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं।

(जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति-५)

इन्द्रों द्वारा जन्मोत्सव होने के बाद तीर्थंकर भगवान् के पिता नरेन्द्र द्वारा जन्मोत्सव मनाया जाता है।

तीर्थंकर भगवान् के जन्म होने की वधाई लेकर जाने वाली दासी, नरेश को प्रणाम करके उनक

जयजयकार करती है और जन्म की बधाई देती है। नरेन्द्र के हर्ष का पार नहीं रहता। वे उसी समय उठकर दासी का आदर मत्कार करते हैं और उसे दासत्व से मुक्त करके इतना पारितोषिक देते हैं कि जिससे उसके पुत्र पौत्रादि भी सुख पूर्वक जीवन बिता सके। अपना मुकुट छोड़कर शेष बहुमूल्य आभूषण भी प्रदान कर देते हैं।

इसके बाद नगर रक्षक को आज्ञा देकर नगर को साफ कराया जाता है। फिर पानी का छिटकाव होता है। शहर में सर्वत्र लिपाई पुताई होती है। द्वार द्वार पर तोरण और ध्वजाएँ लगती हैं। वन्दनवार लगाये जाते हैं। स्थान स्थान पर मण्डप बनाये जाते हैं। उन्हें ध्वजा, पताका, पुष्पमाला तथा स्वर्णजडित वितान (चँदोवा) से सजाया जाता है। मार्ग पर पुष्प बिखरे जाते हैं। कहीं कहीं पुष्पो के ढेर लगाये जाते हैं। सुगन्धित धूपों से सारा वायुमण्डल सुगन्धित किया जाता है। मण्डपों में अनेक प्रकार के कर्णप्रिय वादिन्त्र बजाये जाते हैं। संगीत मण्डलियाँ सुरीले राग से गायन करती हैं। नृत्यागनाएँ नृत्य करती हैं। नट लोग, नाटक करते हैं। मल्लयुद्ध (पहलवानों की कुश्तियाँ) करते हैं। विदूषक लोग भाडचेष्टादि से लोगों में हास्य रस का संचार करते हैं। कहीं कविता पाठ होता है, तो कहीं रास मण्डली जमती है। इस प्रकार सर्वत्र हर्षानन्द की बाढ सी आजाती है।

दूसरी ओर नरेश की आज्ञा से कारागृह खुल जाते हैं और सभी बंदी मुक्त कर दिए जाते हैं। नगर की जनता की ओर से चलने वाली दानशालाएँ बंद करके राज्य की ओर से दानशाला चलाई जाती है। सभी प्रकारका 'कर' माफ कर दिया जाता है। जनता के लाभ के लिये तोल-नाप में वृद्धि की जाती है। अग्रविक्रय बंद करवाकर राज्य से जनता को इच्छित वस्तुएँ दी जाती हैं। प्रजा का ऋण राज्य की ओर से चुका दिया जाता है और दस दिन तक राज्य की ओर से जव्ती और सक्ती बंद कर दी जाती है। नरेन्द्र स्वयं सिंहासनारूढ़ होकर अन्य राजाओं, जागीरदारों, अधिकारियों तथा श्रेष्ठजनों से भेट स्वीकार करते हैं और याचकों को लाखों का दान भी करते हैं।

जन्म के प्रथम दिन जात कर्म, दूसरे दिन जागरण और तीसरे दिन चन्द्र सूर्य का दर्शन कराया जाता है। बारहवें दिन सभी सम्बन्धियों, ज्ञातिजनों राजाओं, जागीरदारों, अधिकारियों, सेठों आदि को एक महान् प्रीति भोज दिया जाता है और उसके बाद उम बृहद् सभा के समक्ष भगवान् का नामकरण किया जाता है। इसके बाद भगवान् का पाच घात्रियों में पालन पोषण होता है।

पाच घात्रिये इस प्रकार होती हैं।

१ क्षीर घात्री—स्तनपान कराने वाली।

२ मज्जन घात्री—स्नानादि कराने वाली।

३ मडन घात्री—शृंगार कराने वाली।

४ खेलन धात्री-क्रीडा कराने वाली ।

५ अक धात्री-गोदी में उठाकर फिरने वाली ।

उपरोक्त पांच धात्रियों तथा अन्य अनेक दास दासियों के द्वारा मातेश्वरी की देख रेख में पालन पोषण होता है । (ज्ञाता-१ कल्पसूत्र)

जब तीर्थंकर भगवान् बालवय को पारकर यौवनावस्था को प्राप्त करते हैं, तब जिनके पुरुष-वेद का भोगावली कर्म उदयस्थ होता है, उनका योग्य राज कन्या के साथ लग्न होता है । सतान भी होती है और जिनके वैसा योग नहीं होता है, वे बालब्रह्मचारी भी रहते हैं । कोई राजऋद्धि भोगकर प्रव्रजित होते हैं, तो कोई युवराज अवस्था में ही ससार त्याग देते हैं ।

वर्षीदान

जब भगवान् के ससार त्याग का समय निकट आता है, तो उसके एक वर्ष पूर्व ही उनके मनमें वर्षीदान देने की भावना जागृत होती है । भगवान् की उस भावना से इन्द्र प्रभावित होता है और अपने आज्ञाकारी वैश्रमण देव के द्वारा तीर्थंकर भगवान् के खजाने में तीन अरब अट्ठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राएँ पहुँचाई जाती हैं । यह धन ऐसा होता है कि जिसका कोई अधिकारी नहीं रहा हो और यो ही भूमि में गड़ा हुआ पड़ा हो ।

भगवान् प्रातः काल से लेकर एक प्रहर दिन चढ़े वहाँ तक एक करोड़ आठलाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं । इस प्रकार एक वर्ष में कुल तीन अरब अट्ठासी करोड़ अस्सी लाख सोनैये दान में देते हैं । उधर भगवान् के पिता भी दान गाला स्थापित करके याचकों को अशनादि दान देना प्रारंभ कर देते हैं ।

देवों द्वारा उद्बोधन

वर्षीदान दे चुकने के बाद भगवान् ससार त्याग कर दीक्षा लेने का विचार करते हैं, तब ब्रह्म-देवलोक के तीसरे प्रतर में और कृष्णराजियों के मध्य लोकान्तिक विमानों में रहने वाले नौ प्रकार के लोकान्तिक देव अपने जीनाचार के कारण प्रभु के समीप आते हैं और जय जयकार करते हुए निवेदन करते हैं कि-

“हे, जगदुद्धारक, हे विश्ववत्सल प्रभो ! अब समय आगया है । भव्य जीवों के हित के लिए अब तीर्थ प्रवर्त्तन कीजिए” ।

इस प्रकार अपने आचार के अनुसार भगवान् को उद्बोधित करके अपने स्थान लौट जाते हैं ।

दीक्षा महोत्सव

इसके बाद भगवान् ससार त्याग कर प्रव्रजित होने की अनुमति माँगते हैं । माता पिता तो पहले से ही जानते हैं कि यह विश्व विभूति घर में रहने वाली नहीं है । वे अनुमति प्रदान कर देते हैं और प्रभु का महाभिनिष्क्रमण महोत्सव प्रारम्भ करते हैं । उधर चौंसठ इन्द्र आते हैं और भगवान् का दीक्षा महोत्सव बड़ी धूमधाम से करते हैं ।

दीक्षा के समय भगवान् के प्रायः तपस्या होती है । कोई तैले के तप के साथ प्रव्रजित होते हैं तो कोई ब्रह्मे के तप के साथ ससार का त्याग करते हैं । ससार त्याग करते समय भगवान् अपने वस्त्रा-भूषण उतार देते हैं, तब शक्रेन्द्र एक दिव्य वस्त्र भगवान् के कन्धे पर रख देता है । जब भगवान् पञ्च मुष्टि लोच करके दीक्षा की प्रतिज्ञा करने लगते हैं, तब शक्रेन्द्र की आज्ञा से सभी वाजिन्त्र और गाना बजाना बंद कर दिया जाता है और सभी मनुष्य स्तब्ध होकर खड़े रहते हैं । उस समय भगवान्, सिद्ध भगवान् को नमस्कार करके अपनी गभीर वाणी में इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं ।

“मैं ममस्त पापकर्म का सदा के लिए त्याग करता हूँ ।”

इस प्रकार की प्रतिज्ञा में भगवान् ‘सामायिक चारित्र’ स्वीकार करते हैं । अप्रमत्त दशा में इस ध्योपगमिक चारित्र की प्राप्ति के साथ ही भावों की विशुद्धि से उन्हें ‘मन पर्यव ज्ञान’ प्राप्त हो जाता है । इस ज्ञान से वे ढाई द्वीप और दो समुद्र में रहे हुए सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मन के भाव जानते हैं । इसके बाद अपने मित्र, जाति, सम्बन्धी आदि जनो को विसर्जन करके, प्रतिज्ञा करते हैं कि—

“मेरी संयम साधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होगा और कोई देव, मानव तथा तिर्य्य जीव, मुझे घोरतिघोर उपसर्ग देगा, तो मैं उसे समभाव पूर्वक सहन करूँगा” ।

जब तक भगवान् को केवलज्ञान नहीं होता, तब तक वे उपदेश नहीं देते । यदि कोई उनके साथ दीक्षा लेता है, तो ठीक, अन्यथा बाद में छद्मस्थ अवस्था में किसी को दीक्षित नहीं करते और एक शून्वीर की तरह समय में पराक्रम करते ही जाते हैं । ससार की कोई भी शक्ति उन्हें अपनी साधना में विचलित नहीं कर सकती ।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी

साधना काल में तीर्थंकर भगवान् केवल द्रव्य तीर्थंकर होते हैं । जबसे उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का निष्काचित (दृढ) बंध किया तब से वे द्रव्य तीर्थंकर माने जाते हैं । इसके बाद वह आत्मा उम

महान् एव सर्वोत्तम गुणवन्ध के फल की ओर अग्रसर होती है। पूर्व भव से प्रस्थान कर गर्भ में आना, माता को स्वप्न दर्शन, जन्म, जन्मोत्सव आदि सभी, तीर्थंकरत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने की स्थिति है। समार में रहते हुए जन्म, जन्मोत्सव, विवाह, राज्य संचालनादि क्रियाएँ होती हैं, वे सब कर्मों दय से सवधित होने के कारण उदय भाव की क्रियाएँ हैं। वे स्वयं पूर्व भव से लगाकर ससार त्याग के पूर्व तक गृहस्थावस्था में चौथे गुणस्थान में ही रहते हैं। इन्द्रो द्वारा जन्मोत्सव आदि होते हैं, ये क्रियाएँ भी नावद्य एव आरभ युक्त होती हैं। तीर्थंकर भगवान् की गृहस्थ अवस्था, अन्य ससारी जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठ, निष्कलक एव सर्वोत्तम होती है। इसलिए अन्य ससारियों के लिए भी वे आदर्श रूप होते हैं। इसके सिवाय यह निश्चित होता है कि वे एक लोकोत्तम आत्मा हैं और इसी भव में भाव तीर्थंकर होंगे, इसलिए वाद की उस महान् अवस्था को लक्ष में रखकर उन्हें पहले से सर्वज्ञ, श्रमण, एव वीतराग आदि विशेषण से विगेषित करके स्तुति की जाती है, यह भक्तिराग का कारण है, किन्तु वास्तविक तीर्थाधिपति तो वे वाद में होते हैं। जब उनका साधनाकाल पूर्ण होने के निकट आता है, तब वे महान् पुण्यार्थ से क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ होकर मोहनीय आदि चारों घातक कर्मों को नष्ट कर देते हैं। उन्हें सर्वांग परिपूर्ण केवलज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। केवलज्ञान और केवलदर्शन ही ज्ञान दर्शन की परिपूर्णता है। इसका परिचय देते हुए आगमों में बताया गया है कि—

“द्रव्य में केवलज्ञानी, लोकालोक के समस्त द्रव्यों को जानते देखते हैं। क्षेत्र से समस्त क्षेत्र को, काल से भूत भविष्य और वर्तमान के तीनों काल—समस्तकाल और भाव से विष्वक् के समस्त भावों को जानने और देखते हैं”।

(नन्दी सूत्र, भगवती ८-२)

“वह केवलज्ञान, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, अव्याहृत, आवरणरहित, अनन्त और प्रधान होता है”। इससे वे सर्वज्ञ और समस्त भावों के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। वे समस्त लोक के पर्याय जानते देखते हैं। गति, आगति, स्थिति, च्यवन, उपपान, खाना, पीना, करना, कराना, प्रकट, गुप्त, आदि समस्त भावों को प्रत्यक्ष जानते देखते हैं।

(आचाराग २-१५ जाता ८)

यदि कोई शका करे कि ‘जिम प्रकार हम अपनी दो आँखों में देख कर ही जानते हैं, तथा कानों में सुनकर यावत् सूँघ, चूँच और स्पर्श करके ही जान सकते हैं, बिना इन्द्रियों की सहायता के नहीं जान सकते, इसी प्रकार केवलज्ञानी भी इन्द्रियों की सहायता में ही जान सकते होंगे’, तो इसके समाधान में आगमों में ही स्पष्ट किया गया है कि—

“केवलज्ञानी भगवान् का ज्ञान आत्म प्रत्यक्ष होता है (नन्दी) वे पूर्व आदि दिशाओं में सीमित और सीमातीत ऐसी सभी वस्तुओं को जानने देखते हैं। उनके ज्ञान दर्शन पर किसी प्रकार का आवरण नहीं रहता”।

(भगवती ५-४ तथा ६-१०)

“केवलज्ञानी भगवत् के जानने के लिए किसी दूसरे हेतु की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं बिना किसी बाह्य हेतु के ही जानते देखते हैं” ।
(भगवती ५-७)

गागेय अनगार भगवान् की परीक्षा करने के लिए आये थे । जब उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान् केवलज्ञानी है, तो भी उन्होंने भगवान् से पूछा कि—

“ये सब बातें आप कैसे जानते हैं ? आपने कही मुनी हैं—सुनकर जानते हैं, या बिना मुने ही जानते हैं” ? तब भगवान् फरमाते हैं कि—

“हे गागेय ! मैं स्वयं जानता हूँ, किन्तु दूसरे की सहायता से नहीं जानता । मैं बिना सुने ही यह सब जानता हूँ—सुनकर नहीं” ।

तब गागेय अनगार ने पूछा—

“आप स्वयं, बिना मुने कैसे जानते देखते हैं” ?

“—गागेय ! केवलज्ञानी अरिहत समस्त लोक की परिमित और अपरिमित ऐसी सभी जैयें बातें जानते देखते हैं” ।

तब उन्हें सतोप हुआ और उन्होंने गिष्यत्व स्वीकार किया ।
(भगवती ६-३२)

“केवलज्ञानी, अधोलोक में सातो नरक पृथ्वियों को उर्ध्व लोक में सिद्धगिला तक और समस्त लोक में एक परमाणु से लेकर अनन्त प्रदेशी स्कन्ध तक को अर्थात् समस्त पदार्थों को जानते देखते हैं” ।
और इसी तरह सम्पूर्ण अलोक को भी जानते देखते हैं ।
(भगवती १४-१०)

केवलज्ञान और केवलदर्शन, आत्मा की वस्तु हैं । प्रत्येक आत्मा को उसे प्राप्त करने का अधिकार है । किसी अमुक अथवा विगिष्ठ व्यक्ति का ही इस पर एकाधिकार नहीं है । जो आत्मा सम्यग् पुरुषार्थ द्वारा आवरणों को हटाती जाती है, वह अंत में केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाती है ।

यद्यपि सर्वज्ञता, आत्मा की ही वस्तु है तथापि प्राप्ति सर्वमुलभ नहीं है । इसकी प्राप्ति मनुष्येतर प्राणियों को तो हो ही नहीं सकती, और मनुष्यों में भी सब को नहीं हो सकती, किन्तु किसी समय किसी महान् आत्मा को ही होती है । जिस प्रकार हिमालय पर्वत पर चढ़ना सब के लिए शक्य नहीं है । ममार के अधिकांश मनुष्य तो हिमालय को जानते ही नहीं और जानने वालों में से अधिकांश मनुष्यों ने तो हिमालय पर चढ़ने का विचार ही नहीं किया । जिन्होंने विचार किया, उनमें से प्रयत्न करने वाले बहुत ही थोड़े निकले । उस प्रयत्न करने वालों में से कई मर मिटे और कई असफल होकर वापिस लौट आये । श्री तेनसिंग नेपाली और मि० हिलरी न्यूजीलैंड निवासी ही सफल हुए । श्री तेनसिंग के अनुभव का सहारा लेकर अन्य व्यक्ति भी प्रयत्न कर रहे हैं । केवल्य प्राप्ति के विषय में भी लगभग ऐसी ही बात है । ममार के अधिकांश लोगों को तो इसका बोध ही नहीं है । जिन्हें बोध है तो प्रयत्न

की मन्दता है। यदि कोई उग्र प्रयत्न करते है, तो साधनों की अनुकूलता नहीं है, इसलिए सफलता प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार तेनसिंग और हिलैरी के पहले कितने ही काल तक कोई भी मनुष्य हिमालय पर नहीं चढ़ सका, उसी प्रकार इस हायमान काल में कोई भी व्यक्ति, ज्ञान के इस सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुँच सकता। जिस प्रकार हिमालय पर चढ़ने के लिए मि० हिलैरी को भारत आकर हिमालय के निकट जाना पड़ा, उसी प्रकार महाविदेह क्षेत्र में के व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ इसकी पूर्ण अनुकूलता है।

कुयुक्तियाँ बहुत हैं, और उनमें से कई प्रभावोत्पादक भी होती हैं। सर्वज्ञता के विरुद्ध भी अनेक कुतर्क खड़े हुए और हो रहे हैं, किन्तु सिद्धांत विघातक कुतर्कों की उपेक्षा करके हम सिद्धांत साधक तर्कों पर विचार करेंगे, तो सम्यग् श्रद्धान को बल मिलेगा।

मनुष्यों में बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपनी मातृभाषा तथा अपने धन्धे का ज्ञान भी पूरा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति थोड़े होते हैं—जिन्हें किसी एक भाषा या धन्धे का तलस्पर्शी ज्ञान हो। उसमें से कुछ इने गिने व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जिन्हें अनेक भाषाओं और उद्योगों का आधिकारिक ज्ञान हो। इस स्थिति को समझने वाला यदि सम्यक् विचार करे, तो उसकी समझ में आसकता है कि कोई ऐसी महान् आत्मा भी हो सकती है, जो ससार के समस्त भावों—सभी द्रव्यादि ज्ञेय वस्तुओं का पूर्ण रूप से ज्ञाता हो। इस प्रकार के सर्वज्ञ सर्वदर्शी महा पुरुष महाविदेह को छोड़कर सर्वत्र और सदासर्वदा नहीं होते, कभी किसी क्षेत्र अथवा काल विशेष में ही होते हैं। जिस प्रकार एक सूर्य, विशाल क्षेत्र में अनन्त वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित कर सकता है, उसी प्रकार एक सर्वज्ञ भी विश्व की अनन्तानन्त—समस्त वस्तुओं के त्रिकालज्ञ हो सकते हैं। आगम में भी सर्वज्ञ की उपमा देते हुए लिखा है कि—

“उग्न्यो खीण संसारो, सव्वण्णु जिणभक्खरो।

सो करिस्सइ उज्जोयं, सव्व लोयम्मि पाणिणं ॥ (उत्तरा २३-७८)

जब तक ग्रामोफोन, रेडियो, टेलिविजन, अणुबम आदि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक जिनागमों में प्रतिपादित, शब्द की पौद्गलिकता, तथा स्पर्शादि गुण, और तीव्रगति, तथा परमाणु और स्कन्ध की शक्ति आदि पर कौन तार्किक विश्वास कर सकता था? श्री दयानन्द सरस्वती आदि ने तो इसे जैनियों की गप्प ही कह दिया था, किन्तु वही आज प्रत्यक्ष मृत्यु सिद्ध है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही आधार रखने वाले व्यक्ति, सर्वज्ञता पर भी अविश्वास करे तो आश्चर्य नहीं।

होरा एक खनिज (पृथ्वीकाय) पदार्थ है—पत्थर की जाति का है। पत्थर तो सर्वत्र पाये जाते हैं इनमें से बहुत से ठोकरों में रुजते रहते हैं, बहुत से मकानों के उपयोग में आते हैं, उनसे

हिमालय का उदाहरण केवल समझने के लिए एकदेशीय ही समझा जाय।

भी मूल्यवान् पत्थर सगमरमर आदि के हैं। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हीरा अधिक मूल्यवान् होता है। हीरो में भी सभी समान नहीं होते। सभी हीरो में अभी 'कोहेनूर' अकेला सर्वोत्तम माना गया है। आगे चलकर कभी इससे भी अधिक मूल्यवान् हीरा प्रकाश में आ सकता है। इसी प्रकार ज्ञान की भी तरत-मता होती है और कोई ऐसा पूर्ण ज्ञानी भी होता है जो सभी ज्ञेय पदार्थों का ज्ञाता हो अर्थात् ज्ञान की चरम सीमापर पहुँच कर सर्वज्ञ होगया हो। यदि ऐसा सर्वज्ञ पुरुष आज यहाँ नहीं है, तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि पहले कभी था ही नहीं और भविष्य में भी नहीं हो सकेगा।

राग द्वेष की तरतमता प्रत्यक्ष देखी जाती है। कई इतने अधिक क्रोधी होते हैं, जो बात को बात में आगववूला हो जान हैं और मनुष्य को मौत के घाट उतार देते हैं, या स्वयं आत्म हत्या कर लेते हैं, तो कई ऐसे भी सहनशील होते हैं कि उत्तेजित होने के प्रबल प्रमग उपस्थित होने पर भी उत्तेजित नहीं होते। इस प्रकार राग द्वेष की तरतमता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तरतमता में उग्रतमता है और मन्दतमता भी है, और मदत्तमता है, तो कही न कही अभाव भी है। जिस महान् आत्मा में राग-द्वेष की कालिमा का सर्वथा अभाव होता है, वही पूर्ण वीतराग होते हैं। जिस प्रकार राग द्वेष की तरतमता होती है, उसी प्रकार ज्ञान की भी तरतमता होती है और जिस प्रकार राग द्वेष का सर्वथा अभाव होकर परम वीतराग हो सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरण के सर्वथा अभाव से कोई महान् आत्मा, परम ज्ञानी-सर्वज्ञ भी हो सकता है। ऐसी अलौकिक आत्माएँ हमारे भरत क्षेत्र में सदाकाल नहीं होती, किन्तु कभी कभी अवश्य होती हैं। यदि हमारे जमाने में-हमारे इस क्षेत्र में नहीं है, इससे कभी कभी हो ही नहीं सकती-इस प्रकार की मान्यता बना लेना एक भूल ही है। ऐसी अलौकिक आत्माएँ असंख्य काल तक नहीं भी होती हैं।

साधारणतया लोगो की स्मरण शक्ति ऐसी नहीं होती जो अनेक बातों की स्मृति यथातथ्य रख सके, किन्तु अवधान करने वाले अवधानी, एक साथ एक सौ अटपटे विषयों की स्मृति में रख सकते हैं और यथातथ्य रूप से वर्ता सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग जनता के समक्ष हुए हैं। सहस्रावधान करने वाला व्यक्ति भी देखने में आया है, तब लक्षावधानी और कभी कोई सर्वावधानी-सर्वज्ञ भी हो सके, तो असंभव जैसी बात क्या है ?

जबतक कोलम्बस ने अमेरिका की खोज नहीं की, तबतक प्रत्यक्ष दार्शिकों के लिए पृथ्वी पर अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं था। उनका संसार इतना विस्तृत नहीं था, किन्तु कोलम्बस ने अमेरिका की खोज करके भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि की। अभी भी यह ज्ञान अधूरा ही है। मई ५८ में ही सोवियत रूस के एक अन्वेषक दल ने आस्ट्रेलिया और दक्षिण ध्रुव के मध्य एक छोटे से बेटे का पता लगाया है। मई ५८ के पूर्व इसका ज्ञान किमी को नहीं था।

एक ओर अनपढ़ आदिवासी-जिसने अपना प्रान्त ही पूरा नहीं देखा-बहुत कम क्षेत्र को जानता

है, तब दूसरी ओर अनेक पर्यटक—जो सभी राष्ट्रों में घूम चुके हैं, इनमें क्षेत्रीय ज्ञान की कितनी तरतमता है ? और रूसी अन्वेषक दल तो वर्तमान के सभी क्षेत्रज्ञों से आगे बढ़ गया है। इतना होते हुए भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी की खोज पूरी हो चुकी है, और आगे पृथ्वी है ही नहीं। आगे चलकर नई खोज करने वाले भी होंगे और नई नई खोजें भी होंगी। मनुष्य की इस प्रकार की खोजों का अन्त आना असंभव है, क्योंकि उसके पास वैसे भौतिक साधन तथा अनुकूलता नहीं हैं, किन्तु जिस प्रकार क्षेत्रीय ज्ञान में अभिवृद्धि होती जाती है और एक एक से बढ़कर जाता होता है, तो कभी कोई पूर्ण द्रव्यज्ञ, क्षेत्रज्ञ, कालज्ञ, भावज्ञ हो तो असंभव जैसी क्या बात है ?

ऊपर दी हुई कुछ युक्तियाँ श्रद्धालु जनों की सैद्धांतिक श्रद्धा को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकेगी—ऐसी आशा है।

तीर्थङ्कर भगवान् की महानता

तीर्थकर भगवान् के गुणों की महानता का वर्णन औपपातिक, भगवती, रायपसेणी, कल्पसूत्र आदि के मूल में इस प्रकार किया गया है।

तीर्थकर भगवत के गुणनिष्पन्न विशेषण इस प्रकार हैं।

अरिहंत—जिसमें मोहनीय की प्रमुखता है—ऐसे चार धातिकर्म रूप शत्रु को नष्ट करने वाले अरि—हंत अथवा जिनसे कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सका ऐसे अरहंत, अथवा जो देवेन्द्रों के लिए भी पूज्य हैं—ऐसे अर्हन्त भगवान् को नमस्कार है।

भगवंत—गमस्त ऐश्वर्यादि युक्त, पूर्ण ज्ञान, यश, धर्म आदि और अतिशयादि ऐश्वर्य युक्त।

आदिकर—श्रुत तथा चारित्र्य धर्म की आदि—प्रारंभ करने वाले। यद्यपि धर्म अनादि काल से है, फिर भी काल प्रभाव से मनुष्यों की व्यापक परिणति के अनुसार पांच महाव्रत अथवा चारयाम रूप चारित्र्य धर्म और स्वतः के आत्मागम से प्रतिपादित श्रुत वाग्धारा से श्रुत धर्म के उत्पादक। यद्यपि समस्त तीर्थकरों की प्ररूपणा समान रूप से होती है, फिर भी धर्मकथानुयोग में परिवर्तन होता रहता है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक तीर्थकर भगवान् अपनी वाणी द्वारा धर्म का प्रवर्तन करते हैं और सध स्थापना करते हैं। अतएव वे धर्म के आदि कर्त्ता कहलाते हैं।

तीथकर—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का यो चतुर्विध सध रूप तीर्थ, अथवा तिरने का साधन ऐसे प्रवचन के करने वाले।

स्वयं संवुद्ध—बिना किसी के उपदेश से स्वयं अपने आप ही—जन्म के पूर्व से ही, हेय, ज्ञेय और उपादेय को जानने वाले और अपने आप समझकर प्रवृत्ति करने वाले।

पुरुषोत्तम—ससार के सभी पुरुषों में उत्तम। रूप, बल, बुद्धि, अतिशय एवं महत्त्वतादि गुणों में

सभी पुरुषो से उच्चतम स्थिति वाले पुरुषोत्तम ।

पुरुषसिंह—जिस प्रकार सभी पशुओ मे सिंह, शौर्यादि गुण में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भगवान् तीर्थकर भी शौर्य आदि गुणो मे सभी पुरुषो में श्रेष्ठ है ।

पुरुषवरपुंडरीक—पुष्पो की जातियो में सहस्र पखुडियो वाला पुंडरीक कमल, श्वेत वर्ण एव उत्तम गंध से शोभायमान होता है । वह पानी और कीचड़ से अलिप्त एव शुद्ध—निर्मल रहता है, उसी प्रकार भगवान्, कामरूप कीचड़ और भोगरूप पानी से अलिप्त रहकर उत्तम रूप तथा यश से शोभायमान होते हैं ।

पुरुषवर गंधहस्ति—गंध हस्ति के शरीर से ऐसी सुगन्ध निकलती है कि जिससे अन्य हाथी भाग जाते हैं । वह शत्रु सेना में भी भगदड़ मचा देने वाला होता है । इसी प्रकार तीर्थकर भगवान् भी होते हैं । उनके अतिशय के प्रभाव से, रोग, शोक, दुःख, दुर्भिक्ष, ईति, भीति आदि अशुभ परिणाम नष्ट हो जाते हैं । पाखण्डियो के समूह दूर भागते रहते हैं ।

लोकोत्तम—समस्त लोक के सभी प्राणियो—नरेन्द्रो और देवेन्द्रो से भी उत्तमोत्तम ।

लोकनाथ—भगवान् लोकनाथ हैं । लोक मे सजी भव्य जीव भी मिथ्यात्व एव अविरति के कारण दुःखी हैं—अनाथ हैं । उनको आनन्द प्रदायक कोई नही मिला, किन्तु जिनेश्वर भगवत, सजी भव्य प्राणियो को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य की प्राप्ति करवाते हैं और प्राप्ति किए हुए को पालन कराकर क्षेम—आनन्द की प्राप्ति करवाते हैं । इस प्रकार अनाथ जीवो को सनाथ बनाने के कारण भगवान् लोकनाथ हैं ।

लोक के हितकर्त्ता—भगवान् लोक के हितकर्त्ता हैं । उपदेश द्वारा हितकारी मार्ग बताकर और हित साधना में सहायक होने से भगवान् विश्व हितकर हैं ।

लोकप्रदीप—जिस प्रकार दीपक घर में रहे हुए अन्धकार को दूर करके प्रकाश करता है, उसी प्रकार भगवान्, मनुष्य, तिर्यच और देव रूप विशिष्ट लोक के अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले दीपक के समान हैं ।

लोकप्रद्योतकर—समस्त लोकालोक के स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण भगवान् सूर्य के समान उद्योत करने वाले हैं । जीव अजीव मय लोक और अलोक के तत्त्व तथा भेदानुभेद के रहस्य को अपने केवलज्ञान केवदर्शन से जान देखकर प्रवचन द्वारा प्रकाशित करने के कारण भगवान् लोक प्रद्योतकर कहलाते हैं ।

अभय दाता—समस्त प्राणियों के भय को दूर करने वाली दया के पालक एव प्रवर्तक तथा क्रूर प्राणियों को भी अभय देने वाले । जगत् के अन्य देव तो भयका प्रवर्तन करने वाले भी हैं, और दुष्टों के लिए भय प्रद भी होते हैं, किन्तु जिनेश्वर भगवत् तो समस्त प्राणियों को अभय दान देने वाले हैं । अरिहत भगवान् के समान अभय—अहिंसा का प्रवर्तन करले वाला दूसरा कोई भी देव, ससार में नहीं है । निर्भयता का दान करने वाले जिनेश्वर भगवत् अद्वितीय एव सर्वोपरि हैं । वे भयभ्रान्त जीवों के अभयकरण करने का मार्ग बता कर निर्भयता का दान करते हैं ।

चक्षु दाता—श्रुतज्ञान रूपी चक्षु के देने वाले । जिस ज्ञान नेत्र से हेय, ज्ञेय और उपादेय का बोध होता है, ऐसी विवेक दृष्टि को प्रदान करने वाले ।

जैसे किसी घनाड्य पथिक को डाकु लोगों ने लूट लिया हो, उसकी आँखों पर पट्टी बाँधकर भयानक अटवी में धकेल दिया हो, और वह अन्धे की तरह डधर उधर भटक रहा हो, उस समय कोई पुरुष, उसकी आँखों की पट्टी खोलकर उसे मार्ग बतादे तथा इच्छित स्थान पर पहुँचने में सहायक बन जाय, वह उपकारी माना जाता है । उसी प्रकार ससार रूपी भयानक अटवी में रागादि शत्रुओं के द्वारा लुटे हुए और दुष्ट वासनाओं से जिनके ज्ञान रूपी नेत्र बंद हो गए हैं, ऐसे अज्ञानी जीवों के अज्ञान रूप पाटे को हटाकर सम्यग्ज्ञान रूपी चक्षु का दान करके मोक्ष रूपी इच्छित स्थान का मार्ग बताने वाले तीर्थकर भगवान् परम उपकारी हैं ।

आँखों पर मोतिया आजाने से जिसे दिखाई नहीं देता, ऐसे अन्ध समान व्यक्ति का मोतिया उतारने वाला डाक्टर, नेत्रदान करने वाला—उपकारी माना जाता है, उसी प्रकार जिनके ज्ञान नेत्र बंद हो गए हैं और जो अन्धे की तरह कुमार्ग में भटक रहे हैं, उनका अज्ञानरूपी पटल—मोतिया हटाकर एव ज्ञान नेत्र को खोलकर सुखप्रद मार्ग पर लगाने वाले तीर्थकर भगवान् परम उपकारी हैं । आँखों का मोतिया तो एक भव को ही द्रव्य दृष्टि से विगाडता है, किन्तु अज्ञान का मोतिया तो अनेक भवों को विगाडकर दुःख की परम्परा खड़ी कर देता है और जिनेश्वर भगवत् का चक्षुदान शाश्वत सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है ।

मार्गदाता—ससार अटवी में भूले भटके और विषय कपायादि चोरो द्वारा लूटे गये भव्य प्राणियों को मोक्षरूपी शाश्वत सुख का स्थान—निज घर का मार्ग बताने वाले । मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले, सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप मार्ग का दान करने वाले ।

शरणदाता—अनेक प्रकार के उपद्रव में भरे हुए ससार में से भव्य प्राणियों को उपद्रव रहित ऐसे निर्वाण स्थान को प्राप्त करने में जानादि सहायक—रक्षक प्रदान करने वाले ।

जीवनदाता—सयम् रूप जीवन प्रदान करके मोक्ष नगर में पहुँचाने और सादि अनन्त जीवन—जन्म मरण से रहित दशा को प्राप्त कराने वाले ।

बोधिदाता—हितोपदेश के द्वारा वस्तु स्वरूप समझाकर सम्यक्त्व, रत्न प्रदान करने वाले ।

धर्मदाता—चारित्र्य रूपी धर्म का दान करने वाले ।

धर्मदेशक—श्रुत और चारित्र्य धर्म को दिखाने वाले । धर्म का उपदेश करने वाले ।

धर्मनायक—धर्म—सध एव तीर्थ के नायक

धर्मसारथि—धर्म रूप रथ के चालक—रक्षक । जिस प्रकार सारथि, रथ, रथमें बैठने वाले और रथ की खींचने वाले घोड़ों का रक्षण करता है, उसी प्रकार भगवान् चारित्र्य धर्म के—मयम, आत्मा और प्रवचन रूप अंग की रक्षा करते हुए, धर्म रूपी रथ का प्रवर्तन करते हैं, अतएव धर्मसारथि हैं ।

धर्मवरचातुरन्त चक्रवर्ती—जिस प्रकार तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमाचल पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी, चातुरन्त चक्रवर्ती—राजाओं का भी स्वामी कहलाता है, उसी प्रकार भगवान् भी अन्य सभी धर्म प्रवर्तकों में अतिशयवत् हैं, इसलिए वे धर्मवर = चातुरन्त = चक्रवर्ती हैं । अथवा चारगति रूप ससार का अंत करने वाले—भाव—आभ्यन्तर शत्रुओं को नष्ट करने वाले, ऐसे धर्मरूपी चक्र का प्रवर्तन करने वाले ।

द्वीप-त्राण सरण गतिप्रतिष्ठा रूप—भगवान् ससार समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए द्वीप के समान आधार भूत, तारक, शरणप्रद, उत्तमगति और प्रतिष्ठा रूप हैं ।

अप्रतिहत वरज्ञानदर्शन धर—किसी प्रकार की दीवाल आदि की ओट से नहीं रुकने वाला अर्थात् किसी ओट में छुपी हुई वस्तु को भी प्रत्यक्ष की तरह देखने वाला, विसबाद रहित, तथा ज्ञानावरण रूप मल को नष्ट कर क्षायक ऐसे प्रधान ज्ञान दर्शन के धारक । जिनेश्वर भगवत्, किसी भी प्रकार की बाधा से नहीं रुक सके—ऐसे उत्तमोत्तम ज्ञान दर्शन के धारक होते हैं ।

व्याघृत छद्म—जिनकी छद्मस्थता जीत चुकी—ज्ञानका आवरण नष्ट हो चुका और सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो चुके, ऐसे तीर्थंकर भगवान् व्याघृत-छद्मा हैं ।

जिन—रागद्वेष रूप-शत्रुओं को जीत लिया है, जिन्होंने ।

जापक—दूसरों को जिन बनाने वाले ।

तिरक—संसार समुद्र से तिर गये ।

तारक—भव्य जीवों को ससार समुद्र से तिराकर पार पहुँचाने वाले ।

बुद्ध—जीवादि तत्त्वों को जानने वाले ।

बोधक—भव्य जीवों को तत्त्वज्ञान का बोध देने वाले ।

मुक्त—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त अथवा समर का मूल ऐसे मोहनीयादि घातिकर्म से मुक्त ।

मोचक—भव्य जीवों को बन्धन मुक्त करने वाले ।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी—समस्त पदार्थों को विशेष रूप से = समस्त भेदोपभेद से = द्रव्य की त्रिकाल वर्तों समस्त पर्यायों को विस्तार पूर्वक जानने के कारण भगवान् सर्वज्ञ है, और सामान्य रूप से जानने के कारण सर्वदर्शी है ।

मोक्ष प्राप्त करने वाले—वे तीर्थंकर भगवान्, उस सिद्धिस्थान को प्राप्त करने वाले हैं, कि जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित, अचल—स्थिर, रोग रहित, अनन्त—जिमका कभी अन्त नहीं हो—जो कभी भी नहीं छोड़ना पड़े, अक्षय—जो कभी नष्ट नहीं हो सके, अव्यावाध—जहा किसी भी प्रकार की बाधा—अडचन—पीडा नहीं है, अपुनरावृत्ति—जहा से फिर कभी नहीं लौटना पड़े, ऐसी सिद्धिगति को प्राप्त करने वाले जिनेश्वर भगवान् हैं । वे जीत भय है, उन्होंने समस्त भयों को जीत लिया है ।

यह जिनेश्वर भगवत का गुण वर्णन है । इसे शक्रस्तव भी कहते हैं, किन्तु आजकल “नमुत्थुण” के नाम से प्रचलित है । इस मूलपाठ से देवेन्द्रो और नरेन्द्रो ने भगवान् की स्तुति की और करते हैं । ऐसे जिनेश्वर भगवान् ही जिन धर्म के उद्गम स्थान हैं ।

भगवान् महावीर का धर्मोपदेश

भगवान् महावीर प्रभु की धर्म देगना का कुछ स्वरूप ‘उववाई’ सूत्र में दिया है, जो इस प्रकार है ।

“भव्यो ! पट् द्रव्यात्मक लोक का अस्तित्व है और आकाशात्मक अलोक का भी अस्तित्व है । जीव है, अजीव है, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, वेदना और निर्जरा भी है । अरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव होते हैं । नरक और नैरयिक भी है, तिर्यच जीव है । ऋषि, देवलोक, देवता और इन सब से ऊपर सिद्धस्थान तथा उस में सिद्ध भगवान् भी हैं । मुक्ति है । अठारह प्रकार के पाप स्थान हैं और इन पाप स्थानों से निवृत्ति रूप धर्म भी है । अच्छे आचरणों का फल अच्छा—सुखदायक होता है और बुरे आचरणों का फल बुरा—दुःखदायक होता है । जीव पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप बन्ध दशा को प्राप्त होता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है । पाप और पुण्य, अपनी प्रकृति के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं । इस प्रकार अस्तित्व भाव और नास्तित्व भाव का प्रतिपादन किया” ।

भगवान् ने फरमाया कि—“यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है । यह उत्तमोत्तम, शुद्ध, परिपूर्ण और

न्याय सम्पन्न है। माया निदान और मिथ्या दर्शन रूप त्रिशत्य को दूर करने वाला है। सिद्धि, मुक्ति, और निर्वाण का मार्ग है। निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य अर्थ का प्रकाशक—पूर्वापर अविरुद्ध है और समस्त दुखो को नाश करने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले मनुष्य ममस्त दुखो का नाश करके सिद्ध, बृद्ध और मुक्त हो जाते हैं”।

“जो महान् आरम्भ करते हैं, अत्यन्त लोभी (परिग्रही) होते हैं, पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं और मांस भक्षण करते हैं, वे नरक गति को प्राप्त होते हैं”।

“मायाचारिता—कपटाई करने से, दाभिकता पूर्वक दूसरों को ठगने से, झूठ बोलने में और कम देने तथा अधिक लेने के लिए खोटा तोल नाप करने से, तिर्यच आयु का बन्ध होता है।”

“प्रकृति की भद्रता, विनयशीलता, जीवों की अनुकम्पा करने में तथा मत्सरता=अदेखाई नहीं करने से मनुष्य आयु का बन्ध होता है”।

“सराग सयम से, श्रावक के व्रतों का पालन करने से, अकाम निर्जरा से और अज्ञान तप करने में देवगति के आयुष्य का बन्ध होता है”।

“नरक में जाने वाले महान् दुखो होते हैं। तिर्यच में शारीरिक और मानसिक दुख बहुत उठाना पड़ता है। मनुष्य गति भी रोग, शोक आदि दुखो से युक्त है। देवलोक में देवता मुख का उपभोग करते हैं। जीव, नाना प्रकार के कर्मों से बन्धन को प्राप्त होता है और धर्म के आचरण (सवर निर्जरा) से मोक्ष प्राप्त करता है। राग द्वेष में पड़ा हुआ जीव, महान् दुखो में भरे हुए ससार सागर में गोते लगाता ही रहता है—डूबता उतराता रहता है, किन्तु जो राग द्वेष का अंत करके वीतरागी होते हैं, वे ममस्त कर्मों को नष्ट करके शाश्वत सुखो को प्राप्त कर लेते हैं”।

इस प्रकार परम तारक भगवान् महावीर प्रभु ने श्रुत धर्म = शुद्ध श्रद्धा का उपदेश किया, इसके बाद चारित्र धर्म का उपदेश करते हुए फरमाया कि—

“चारित्र धर्म दो प्रकार का है १—पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार बारह व्रत तथा अंतिम सलेपणा रूप अंगार धर्म है और २—पांच महाव्रत तथा रात्रि भोजन त्याग रूप—अणगार धर्म है। जो अणगार और श्रावक अपने धर्म का पालन करते हैं, वे आराधक होते हैं”। (उपवाई सूत्र)

“सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है। वे बहुत काल तक जीना चाहते हैं। सभी जीवों को सुख प्रिय है और दुःख तथा मृत्यु अप्रिय है। कोई मरना अथवा दुखी होना नहीं चाहते हैं”। (इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए)

(आचाराग १-२-३)

“भूतकाल में जितने भी अग्रहित भगवत हुए हैं और जो वर्तमान में हैं, तथा भविष्य में होंगे, उन सब का यही उपदेश है, यही कहते हैं, यही प्रचार करते हैं कि छोटे बड़े सभी जीवों को मत मारो, उन्हें अपनी अधीनता (आज्ञा) में मत रखो, उन्हें बन्धन में मत रखो, उन्हें बलशित मत करो, और

बोधक—भव्य जीवों को तत्त्वज्ञान का बोध देने वाले ।

मुक्त—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त अथवा ससर का मूल ऐसे मोहनीयादि घातिकर्म से मुक्त ।

मोचक—भव्य जीवों को बन्धन मुक्त करने वाले ।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी—समस्त पदार्थों को विशेष रूप से = समस्त भेदोपभेद से = द्रव्य की त्रिकाल वर्ती समस्त पर्यायों को विस्तार पूर्वक जानने के कारण भगवान् सर्वज्ञ है, और सामान्य रूप से जानने के कारण सर्वदर्शी है ।

मोक्ष प्राप्त करने वाले—वे तीर्थंकर भगवान्, उस सिद्धिस्थान को प्राप्त करने वाले हैं, कि जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित, अचल—स्थिर, रोग रहित, अनन्त—जिमका कभी अन्त नहीं हो—जो कभी भी नहीं छोड़ना पड़े, अक्षय—जो कभी नष्ट नहीं हो सके, अव्याबाध—जहा किसी भी प्रकार की बाधा—अडचन—पीडा नहीं है, अपुनरावृत्ति—जहा से फिर कभी नहीं लौटना पड़े, ऐसी सिद्धिगति को प्राप्त करने वाले जिनेश्वर भगवान् हैं । वे जीत भय है, उन्होंने समस्त भयों को जीत लिया है ।

यह जिनेश्वर भगवत का गुण वर्णन है । इसे शक्रस्तव भी कहते हैं, किन्तु आजकल “नमुत्थुण” के नाम से प्रचलित है । इस मूलपाठ से देवेन्द्रो और नरेन्द्रो ने भगवान् की स्तुति की और करते हैं । ऐसे जिनेश्वर भगवान् ही जिन धर्म के उद्गम स्थान हैं ।

भगवान् महावीर का धर्मोपदेश

भगवान् महावीर प्रभु की धर्म देगना का कुछ स्वरूप ‘उववाई’ सूत्र में दिया है, जो इस प्रकार है ।

“भव्यो ! पट् द्रव्यात्मक लोक का अस्तित्व है और आकाशात्मक अलोक का भी अस्तित्व है । जीव है, अजीव है, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, वेदना और निर्जरा भी है । अरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव होते हैं । नरक और नैरियक भी है, तिर्यच जीव है । ऋषि, देवलोक, देवता और इन सब से ऊपर सिद्धस्थान तथा उस में सिद्ध भगवान् भी हैं । मुक्ति है । अठारह प्रकार के पाप स्थान हैं और इन पाप स्थानों से निवृत्ति रूप धर्म भी है । अच्छे आचरणों का फल अच्छा—सुखदायक होता है और बुरे आचरणों का फल बुरा—दुःखदायक होता है । जीव पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप बन्धदशा को प्राप्त होता हुआ ससार में परिभ्रमण करता है । पाप और पुण्य, अपनी प्रकृति के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं । इस प्रकार अस्तित्व भाव और नास्तित्व भाव का प्रतिपादन किया” ।

भगवान् ने फरमाया कि—“यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है । यह उत्तमोत्तम, शुद्ध, परिपूर्ण और

न्याय सम्पन्न है। माया निदान और मिथ्या दर्शन रूप त्रिशत्य को दूर करने वाला है। सिद्धि, मुक्ति, और निर्वाण का मार्ग है। निग्रंथ प्रवचन ही सत्य अर्थ का प्रकाशक—पूर्वापर अविरोध है और समस्त दुखों को नाश करने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले मनुष्य ममस्त्त दुखों का नाश करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं”।

“जो महान् आरम्भ करते हैं, अत्यन्त लोभी (परिग्रही) होते हैं, पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं और मांस भक्षण करते हैं, वे नरक गति को प्राप्त होते हैं”।

“मायाचारिता—कपटाई करने से, दाभिकता पूर्वक दूसरों को ठगने से, झूठ बोलने से और कम देने तथा अधिक लेने के लिए खोटा तोल नाप करने से, तिर्यच आयु का बन्ध होता है।”

“प्रकृति की भद्रता, विनयशीलता, जीवों की अनुकम्पा करने से तथा मत्सरता=अदेखाई नहीं करने से मनुष्य आयु का बन्ध होता है”।

“सराग सयम से, श्रावक के व्रतों का पालन करने से, अकाम निर्जरा से और अज्ञान तप करने से देवगति के आयुष्य का बन्ध होता है”।

“नरक में जाने वाले महान् दुखी होते हैं। तिर्यच में शारीरिक और मानसिक दुख बहुत उठाना पड़ता है। मनुष्य गति भी रोग, शोक आदि दुखों से युक्त है। देवलोक में देवता मुख का उपभोग करते हैं। जीव, नाना प्रकार के कर्मों से बन्धन को प्राप्त होता है और धर्म के आचरण (सर्व निर्जरा) से मोक्ष प्राप्त करता है। राग द्वेष में पड़ा हुआ जीव, महान् दुखों से भरे हुए समार सागर में गोते लगाता ही रहता है—डूबता उतराता रहता है, किन्तु जो राग द्वेष का अंत करके वीतरागी होते हैं, वे ममस्त्त कर्मों को नष्ट करके शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लेते हैं”।

इस प्रकार परम तारक भगवान् महावीर प्रभु ने श्रुत धर्म = शुद्ध श्रद्धा का उपदेश किया, इसके बाद चारित्र धर्म का उपदेश करते हुए फरमाया कि—

“चारित्र धर्म दो प्रकार का है १—पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार बारह व्रत तथा अंतिम सलेपणा रूप अंगार धर्म है और २—पाच महाव्रत तथा रात्रि भोजन त्याग रूप—अणगार धर्म है। जो अणगार और श्रावक अपने धर्म का पालन करते हैं, वे आराधक होते हैं”। (उववाई-सूत्र)

“सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है। वे बहुत काल तक जीना चाहते हैं। सभी जीवों को मुख प्रिय है और दुःख तथा मृत्यु अप्रिय है। कोई मरना अथवा दुखी होना नहीं चाहते हैं”। (इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए)

(आचाराग १-२-३)

“भूतकाल में जितने भी अग्रहित भगवत हुए हैं और जो वर्तमान में हैं, तथा भविष्य में होंगे, उन सब का यही उपदेश है, यही कहते हैं, यही प्रचार करते हैं कि छोटे बड़े सभी जीवों को मत मारो, उन्हें अपनी अधीनता (आज्ञा) में मत रखो, उन्हें बन्धन में मत रखो, उन्हें क्लेशित मत करो, और

उन्हें त्रास मत दो । यह धर्म शुद्ध है, शाश्वत है, नित्य है—ऐसा जीवों के दुःखों को जानने वाले भगवतो ने कहा है । इसपर श्रद्धा करके आचरण करना चाहिए । (आचारांग १-४-१)

“जीव अपनी पापी वृत्ति से उपार्जन किये हुए अशुभ कर्मों के कारण कभी नरक में चला जाता है, तो कभी एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय होकर महान् दुःखों का अनुभव करता है । शुभ कर्म के उदय से कभी वह देव भी हो जाता है” ।

“अपने उपार्जन किये हुए कर्मों से कभी वह उच्च कुलीन क्षत्रीय होजाता है, तो कभी नीच कुल में चाण्डाल आदि होजाता है ।”

“कर्म बन्ध के कारण जीव अत्यन्त वेदना वाली नरकादि मनुष्येतर योनियों में जाकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है और जब पाप कर्मों से हल्का होता है, तो मनुष्य भव प्राप्त करता है । इस प्रकार मनुष्य भव महान् दुर्लभ है” ।

“यदि मनुष्य जन्म भी मिलगया, तो धर्म श्रवण का योग मिलना दुर्लभ है और पुण्य योग से कभी धर्म सुनने का सुयोग मिलगया, तो सद्धर्म पर श्रद्धा होना महान् दुर्लभ है । बहुत से लोग तो धर्म सुनकर और प्राप्त करके फिर पतित हो जाते हैं” ।

“धर्म श्रवण कर के प्राप्त भी करलिया, तो उसमें पुरुषार्थ करके प्रगति साधना महान् कठिन है । धर्म वही ठहरता है, जिसका हृदय सरल हो” ।

“हे भव्य जीवो ! मनुष्य जन्म, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और धर्म में पुरुषार्थ, इन चार अंगों के लिए बाधक होने वाले पाप कर्मों को व इनके दुराचारादि कारणों को दूर करो और ज्ञानादि धर्म की वृद्धि करो । इसीसे उन्नत हो सकोगे” । (उत्तराध्ययन ३)

“टूटा हुआ जीवन फिर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान हो जाओ, आलस्य और आसक्ति को छोड़ो । समझलो कि जब वृद्धावस्था आयगी और शरीर में शिथिलता तथा रोगों का आतक होगा तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा ? जब मौत आयगी तब सब धन = अनेक प्रकार के पाप से सग्रह किया हुआ धन, यही घरा रहं जायगा और आप पाप का फल भुगतने के लिए नरक में जाकर दुखी होगा । जीव अपने दुष्कर्मों से उसी प्रकार नरक में जाता है जिस प्रकार सेंध लगाता हुआ चोर पकड़ा जाकर जेलखाने में जाकर दुःख पाता है, क्योंकि किये हुए कर्मों का फल भुगते बिना छुटकारा नहीं होता । जिन बन्धु-जनो अथवा पुत्रादि के लिए पाप किये जाते हैं, वे फल भोग के समय दुःख में हिस्सा नहीं लेते । जो यह सोचते हैं कि ‘अभी क्या है वाद में पिछली अवस्था में धर्म करलेगे’, वे मृत्यु के समय पछतावेगे, इसलिए प्रमाद को छोड़कर धर्म का आचरण करो” । (उत्तरा० ४)

‘यह निश्चित है कि धन संपत्ति और कुटुम्ब को छोड़कर परलोक जाना पड़ेगा, तो फिर इन कुटुम्ब और वैभव में क्यों आसक्त हो रहे हो ? यह जीवन और रूप विजली के चमत्कार की

तरह चंचल है, फिर इसपर क्यों मोहित हो रहे हो ? भव्य ! स्त्री, पुत्र, मित्र और बान्धव जीतेजी ही साथी होते हैं, मरने पर कोई साथ नहीं जाते । पुत्र के मरने पर पिता बड़े दुःख के साथ उसे घरसे निकाल कर जला देता है, इसी प्रकार पिता के मरने पर पुत्र दुःखित होकर पिता को निकाल देता है और मरने के बाद उसकी संपत्ति का स्वामी बनकर उपभोग करता है । जिस धन और स्त्रियों पर मनुष्य मोहित होता है, उसी धन और स्त्रियों का उसकी मृत्यु के बाद दूसरे लोग उपभोग करते हैं । इसलिए मोह को छोड़कर धर्म का आचरण करो” । आदि (उत्तराध्ययन १८)

भगवान् के अपने उपदेश में प्रायः यही विषय रहता है कि—“जीव अपने अज्ञान एवं दुर्गुणों से किस प्रकार बन्धनों में जकड़ता है और परिणाम स्वरूप दुःख भोगता है । समस्त बन्धनों से मुक्त होने का उपाय क्या है, किस रीति से जीव समस्त दुःखों का अन्त करके मुक्त होकर परम सुखी बन जाता है । इस प्रकार के भावों का भगवान् अपने उपदेश में प्रतिपादन करते हैं । (ज्ञाता-१)

“कहिञ्चो भगवया जीवदयाइओ धम्मो । वणिणया मणुसत्ताइया दुल्लहा धम्मसाहणसामग्गी । परुविया मिच्छत्ताइया कम्मवधहेऊ । उवइडाणि महारंभाइयाणि शरयगइकाण्णाणि । परुविओ जम्माइदुःखपउरो संसारो । परुवियं कोहाइकमायाणं भव भमणहेउत्तणं । पयडिओ सम्मदंमणा—इओ मोक्खमग्गो” ।

(उत्तरा० अ० १० श्री नेमीचन्द्रीयटीका नागर्गत उद्धरण)

भगवान् की देवता के विषयों का संक्षेप में निर्देश करते हुए पूर्वार्चय ने बताया कि—

भगवान् ने जीवदया मृत्यु आदि धर्म की प्रकृति की । मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल आदि धर्म साधन सामग्री की दुर्लभता बतलाई । कर्म बंध के हेतु से मिथ्यात्व, अविरति आदि को हेतु बतलाया, महान् आरंभ, महापरिग्रह आदि को नरकगति के कारण कहे । इस चतुर्गति रूप नरक को जन्म, जरा, मरण आदि दुःख कि प्रचुरता वाला और क्रोध, मान, माया तथा लोभ को भव भ्रमण का कारण बतलाया और समस्त दुःखों से मुक्त होने का उपाय—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग् चारित्र्य और सम्यग् तप का प्रतिपादन किया ।

— तीर्थङ्करों के अतिशय

तीर्थंकर भगवन्तो में इस प्रकार की कई विशेषताएँ होती हैं कि जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती । विश्वोत्तम महापुरुष में अलौकिक विशेषताएँ हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके पुण्यानुबन्धी पुण्य की सर्वोत्तम एवं परमोत्कृष्ट प्रकृति का उदय होना है । वे प्रभाव—

विशेषताएँ-अतिशय चौतीस है, जो इस प्रकार है ।

१ तीर्थकर भगवान् के मस्तक और दाढ़ी मूछ के बाल नहीं बढ़ते । उनके रोम नख और केश सदा अवस्थित रहते हैं ।

२ उनका शरीर नीरोग और निर्मल (स्वेच्छ) रहता है ।

३ उनके शरीर का रक्त और मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होता है ।

४ उनके श्वासोच्छ्वास में पद्म एवं नील कमल की अथवा पद्मक तथा उत्पल कुण्डल गन्ध द्रव्य जैसी सुगन्ध होती है ।

५ उनका आहार और नीहार प्रच्छन्न होता है, वह चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता ।

६ भगवान् के आगे आकाश में धर्मचक्र रहता है ।

७ भगवान् के ऊपर-आकाश में तीन छत्र रहते हैं ।

८ जिनेश्वर के दोनों ओर अत्यन्त उज्ज्वल ऐसे श्वेत चामर बीजते हैं ।

९ भगवान् के बैठने के लिए, आकाश के समान परम उज्ज्वल स्फटिक रत्नमय, पादपीठ युक्त उत्तम सिंहासन होता है ।

१० जिनेश्वर के आगे एक बहुत ऊँचा इन्द्र ध्वज होता है, जो हजारों छोटी छोटी पताकाओं से परिमण्डित होता है ।

११ तीर्थकर भगवान् जहाँ ठहरते या बैठते हैं, वहाँ उसी समय देव अथवा यक्ष, पन्न, पुष्प और फलों से युक्त तथा छत्र, ध्वज, घटा तथा पताका से युक्त एक अशोक वृक्ष प्रकट करते हैं ।

१२ भगवान् के पीछे मस्तक के पास एक तेजमण्डल -प्रभामण्डल रहता है, जिसमें अन्धकार का नाश होकर दमो दिशाएँ प्रकाशित होती हैं ।

१३ भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ की भूमि ऊबड़ खाबड़ नहीं रहकर बहुत ही समतल हो जाती है ।

१४ मार्ग के काटे अधोमुख हो जाते हैं ।

१५ भगवान् के विहार क्षेत्र में ऋतु अनुकूल रहती है ।

१६ तीर्थकर भगवान् के गमन क्षेत्र अथवा स्थिति क्षेत्र में शीतल, मन्द और सुगन्धित वायु द्वारा एक योजन पर्यन्त-चारों ओर की भूमि शुद्ध हो जाती है ।

१७ तुषारविन्दुरूप मेघ वृष्टि होकर २२ रज और रेणु द्रव जाती है ।

१८ देवों द्वारा घुटने तक ऊँचे, ऐसे पांच वर्ण के सुगन्धित अर्चित पुष्पों के ढेर होते हैं । उन पुष्पों के डल नीचे ही रहते हैं ।

१९ आकाशवर्ती रज कही जाती है और भूमिवर्ती रेणु कही जाती है ।

१६ भगवान् के विहार स्थल मे अमनोज्ञ, शब्द, रस, गन्ध, रूप और स्पर्श नहीं रहते—दूर हो जाते हैं ।

२० मनोज्ञ एव उत्तम, शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श प्रकट होते हैं ।

२१ देशना देते समय भगवान् का स्वर अतिशय हृदय स्पर्शी होता हुआ, एक योजन तक सुनाई देता है ।

२२ भगवान् अर्ध मागधी भाषा मे धर्मोपदेश देते हैं ।

२३ भगवान् के श्रीमुख से निकली हुई अर्धमागधी भाषा मे धर्म देगता का यह प्रभाव होता है कि उसे आर्य और अनार्य सभी प्रकार के और विविध भाषाओं वाले मनुष्य तथा पशु, पक्षी, और सरीसृप आदि तिर्यच, अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं । वह जिनवाणी उन्हें हितकर, सुखकर एव कल्याणकर प्रतीत होती है ।

२४ जिनके पहले से ही एक दूसरे के (व्यक्तिगत अथवा जातिगत) आपस में वैर बँधा हुआ है, ऐसे देव, असुर, नाग, सुवर्णकुमार, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गरुड, गधर्व, महोरगादि, (तथा मनुष्य और तिर्यच भी) अरिहत भगवान् के श्री चरणों मे आते ही वैर को भूलकर प्रशान्त चित्तवाले होकर धर्मोपदेश सुनते हैं ।

२५ जिनेश्वर के मभीप आये हुए अन्य तीर्थी—प्रवर्तक भी भगवान् की वदना करते हुए नमस्कार करते हैं ।

२६ यदि वे वाद करने को आये हो, तो भी निरुत्तर हो जाते हैं ।

भगवान् के विहार क्षेत्र के आस पास चारो ओर पच्चीस पच्चीस योजन (सौ सौ कोस) के भीतर निम्न लिखित उपद्रव नहीं होते ।

२७ ईति—चूहे आदि जीवो से धान्यादि को क्षति नहीं होती ।

२८ मारी—प्लेग आदि जनसंहारक रोग नहीं होते ।

२९ स्वचक्र भय—राज की ओर से किसी प्रकार का भय—अत्याचार नहीं होता ।

३० परचक्र भय—अन्य राज्य द्वारा आक्रमणादि भय नहीं होता ।

३१ अतिवर्षा का उपद्रव नहीं होता ।

३२ अनावृष्टि नहीं होती ।

३३ दुर्भिक्ष—दुष्काल नहीं पडना ।

३४ यदि पहले से किसी प्रकार का उपद्रव हो रहा हो, तो जिनेश्वर के पधारने पर अपने आप तुरन्त शान्त हो जाता है ।

(समवायाग ३४)

उपरोक्त चौतीस भेद मे से तीर्थंकरों के जन्म से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाचवा ऐसे चार

अतिशय होते हैं। बारहवाँ और इक्कीस से लगाकर अत तक के कुल पन्द्रह अतिशय, घातिकर्मों के क्षय होने के बाद उत्पन्न होते हैं और शेष पन्द्रह अतिशय देवकृत होते हैं। ×

यद्यपि अतिशय पौद्गलिक ऋद्धि विशेष है, तथापि यह उसी आत्मा को प्राप्त होती है जिसकी महान् साधना से आत्मा की निर्मलता होते होते प्रशस्त राग के कारण शुभतम कर्मों का वध होता है। हमारे बहुत से भाई, तीर्थकर भगवान् के अतिशयों में विश्वास नहीं करते, इतना ही नहीं वे इन्हे गलत और कपोल कल्पना रूप बतलाकर उपहास भी करते हैं, किन्तु यह उनकी भूल है। जो वस्तु सर्व सुलभ नहीं हो और सदा काल किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान नहीं रहती हो, वह कभी और कही होही नहीं सकती—उसका एकात अभाव ही होता है, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के अतिशयों की आशिक भाकी तो इस हायमान समय में भी कभी कही मिल सकती है। योग विद्या से भी कई प्रकार के क्षणिक चमत्कार उत्पन्न हो सकते हैं, तब उत्कृष्टतम साधना से जिन महान् आत्मा के कर्मण शरीर

× प्रवचनसारोद्धार आदि ग्रंथों में भी चौत्तीस अतिशयों का वर्णन है, किन्तु उनमें और समवा-यांग सूत्र के उपरोक्त अतिशयों में कुछ भेद है। प्रवचनसारोद्धारादि में निम्न लिखित सात अतिशय ऐसे हैं, जो सूत्र में नहीं हैं।—

- १ एक योजन प्रमाण क्षेत्र में करोड़ों देव और मनुष्य तीर्थचों का आगम के साथ बैठ जाना।
- २ तीन मूर्तियों सहित भगवान् का चतुर्मुख दिखाई देना।
- ३ समवसरण का, रत्नादि से तीन कोट के रूप में निर्माण होना।
- ४ मक्खन के समान कोमल ऐसे स्वर्णमय कमल पुष्पों का पृथ्वी पर हो जाना, जिनपर तीर्थकर भगवान् पाँव रखते हुए चलते हैं।
- ५ रास्ते में चलते हुए पक्षिगण प्रदक्षिणा करें।
- ६ रास्ते में पड़ने वाले वृक्ष झुककर प्रणाम करें।
- ७ देवदुंदुभी का वजना।

इन सात अतिशयों के बटले सूत्रगत निम्न चार अतिशय दिलकुल छोड़ दिए गए हैं।

- १ एक योजन प्रमाण विस्तार वाली जिनेश्वरों की वाणी।
- २ अर्धमानधी भाषा।
- ३ अन्य तीर्थी द्वारा वन्दना।
- ४ वादियों का निरुत्तर होजाना।

ये चार अतिशय छोड़ दिए और निम्न तीन अतिशयों को दूसरे अतिशयों में मिला दिया गया है।

- १ भूमि का सम होजाना, २ दुर्गन्धादि रहित होना और ३ पर चक्र का भय उत्पन्न नहीं होना।
- इस प्रकार संख्या बराबर होते हुए भी मूल आगम में और बाद के ग्रंथों में कुछ भेद है

मे उत्कृष्ट प्रकार की वर्गणाएँ लगी हुई हैं। उनमें अतिशयो का प्रादुर्भाव हो तो इससे इन्कार कैसे किया जा सकता है। इस विषय को समझने में निम्न घटना सहायक होगी।

महात्मा भगवानदीनजी से भारत का विद्वद् समाज परिचित है ही। वे स्पष्टवादी, स्वतन्त्र विचारक, तथा बुद्धिवादी हैं। प्रत्यक्ष के पक्षपाती हैं। शास्त्रीय परोक्ष विषयो पर आप विश्वास नहीं करते, इतना ही नहीं आप उनका व्यग पूर्वक खण्डन भी करते हैं। आपने 'मेरे साथी' नामकी पुस्तक (जो भारत जैन महामण्डल, वर्धा से प्रकाशित हुई है) में आगमाङ्कित नरक पृथ्वियो—नरकावासो और नारकीय भीषण दुखो का व्यग पूर्वक खण्डन किया है, किन्तु इसी पुस्तक में एक अतिशय पूर्ण सत्य घटना का निम्न शब्दों में उल्लेख किया है।

“कितना आकर्षण रहा होगा उस वीरचन्द राघवजी गांधी में, जिस वक्त 'मेसॉनिक टेम्पल' में हिप्पाटिभम पर बोलते हुए उन्होंने लोगो से कहा कि कमरे की वस्तिया हल्की करदी जायँ और जैसे ही हलकी हुई कि उस सफेद कपडे धारो हिन्दुस्तानी की देह से एक आभा चमकने लगी और उसकी पगडी ऐसी मालूम होने लगी मानो उस आदमी के चेहरे के पीछे कोई सूरज निकल रहा हो और जिसे देखकर अमेरिकावासियो का कहना था कि वह उस आभा को न देख सके, उनकी आँखे बन्द होगई और थोडी देर के लिए ऐमा मालूम हुआ मानो वे सब समाधि अवस्था में हों”।

(मेरेसाथी पृष्ठ १२५)

उपरोक्त घटना को स्वीकार करने वाला मुज, भगवान् के प्रभामण्डल वाले बारहवे अतिशय में कैसे इन्कार कर सकता है ?

जो प्रकाश 'स्फटिकरत्न' और 'रेडियम' जैसे पृथ्वीकाय के अंश दे सकते हैं और सूर्यमण्डल का पृथ्वीकायमय पिण्ड देसकता है, वह पृथ्वी एव तेज तत्त्व (पचभूतात्मक) रूप माने जाने वाला कोई विशिष्ट मानव देह नहीं दे सकता—ऐसा कहने वाले तटस्थता पूर्वक गहरा विचार करे, तो उनकी समझ में आमके। 'जुगन्' नामक क्षुद्र प्राणी की देह से हलकामा प्रकाश होता हुआ हम सभी देखते हैं, तब विश्व की एक मान विभूति ऐसे जिनेश्वर भगवतो की देह की उत्कृष्ट प्रभा हो और अलौकिक प्रकाश निकले, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

योग के चमत्कार को वताने वाला आज भी कोई कोई है और वे अपने योगबल से वातावरण को उत्तम सुगन्ध से सुगन्धित बना सकते हैं। स्वभाव से ही कई मनुष्यो की देह और पमीना दुर्गन्धमय होता है, तो कुछ व्यक्तियो का सुगन्धित भी होता है, तब तीर्थकर भगवान् का सर्वोत्तम देह और ज्वानोच्छ्वास परम सुगन्धित हो, तो असभव कैसे हो सकता है ? आचार्य श्री मानतुंगसूरिजी अपने आदिनाथ (भक्तामर) स्तोत्र में भगवान् आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि—

अतिशय होते हैं। बारहवाँ और इक्कीस से लगाकर अत तक के कुल पन्द्रह अतिशय, धातिकर्मों के क्षय होने के बाद उत्पन्न होते हैं और शेष पन्द्रह अतिशय देवकृत होते हैं। x

यद्यपि अतिशय पौद्गलिक ऋद्धि विगेष हैं, तथापि यह उसी आत्मा को प्राप्त होती है जिसकी महान् साधना से आत्मा की निर्मलता होते होते प्रशस्त राग के कारण शुभतम कर्मों का बध होता है। हमारे बहुत से भाई, तीर्थकर भगवान् के अतिशयो में विश्वास नहीं करते, इतना ही नहीं वे इन्हे गलत और कपोल कल्पना रूप बतलाकर उपहास भी करते हैं, किन्तु यह उनकी भूल है। जो वस्तु सर्व सुलभ नहीं हो और सदा काल किसी क्षेत्र विगेष में विद्यमान नहीं रहती हो, वह कभी और कही होही नहीं सकती—उसका एकात अभाव ही होता है, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के अतिशयों की आगिष भाकी तो इस हायमान समय में भी कभी कही मिल सकती है। योग विद्या से भी कई प्रकार के क्षणिक चमत्कार उत्पन्न हो सकते हैं, तब उत्कृष्टतम साधना से जिन महान् आत्मा के कार्मण शरीर

x प्रवचनसारोद्धार आदि ग्रंथों में भी चौतीस अतिशयों का वर्णन है, किन्तु उनमें और समवायांग सूत्र के उपरोक्त अतिशयों में कुछ भेद है। प्रवचनसारोद्धारादि में निम्न लिखित सात अतिशय ऐसे हैं, जो सूत्र में नहीं हैं,—

- १ एक योजन प्रमाण क्षेत्र में करोड़ों देव और मनुष्य तीर्थचों का आराम के साथ बैठ जाना।
- २ तीन मूर्तियों सहित भगवान् का चतुर्मुख दिखाई देना।
- ३ समवसरण का, रत्नादि से तीन कोट के रूप में निर्माण होना।
- ४ मङ्गलन के समान कोमल ऐसे स्वर्गमय कमल पुष्पों का पृथ्वी पर हो जाना, जिनपर तीर्थकर भगवान् पाँव रखते हुए चलते हैं।
- ५ रास्ते में चलते हुए पक्षिगण प्रदक्षिणा करे।
- ६ रास्ते में पड़ने वाले वृक्ष मुककण प्रणाम करें।
- ७ देवदुन्दुभी का वज्रना।

इन सात अतिशयों के बदले सूत्रगत निम्न चार अतिशय बिलकुल छोड़ दिए गए हैं।

- १ एक योजन प्रमाण विस्तार वाली जिनेश्वरी की वाणी।
- २ अर्धमागधी भाषा।
- ३ अन्य तीर्थी द्वारा वन्दना।
- ४ वादियों का निरुत्तर होजाना।

ये चार अतिशय छोड़ दिए और निम्न तीन अतिशयों को दूसरे अतिशयों में मिला दिया गया है।

- १ भूमि का सम होजाना, २ दुर्गन्धादि रहित होना और ३ पर चक्र का भय उत्पन्न नहीं होना।
- इस प्रकार संख्या बराबर होते हुए भी मूल आगम में और बाद के ग्रंथों में कुछ भेद है।

मे उत्कृष्ट प्रकार की वर्गणाएँ लगी हुई हैं। उनमें अतिशयो का प्रादुर्भाव हो तो इससे इन्कार कैसे किया जा सकता है। इस विषय को समझने में निम्न घटना सहायक होगी।

महात्मा भगवानदीनजी से भारत का विद्वद् समाज परिचित है ही। वे स्पष्टवादी, स्वतन्त्र विचारक, तथा बुद्धिवादी हैं। प्रत्यक्ष के पक्षपाती हैं। शास्त्रीय परोक्ष विषयों पर आप विश्वास नहीं करते, इतना ही नहीं आप उनका व्यंग पूर्वक खण्डन भी करते हैं। आपने 'मेरे साथी' नामकी पुस्तक (जो भारत जैन महामण्डल, वर्धा से प्रकाशित हुई है) में आगमाङ्कित नरक पृथ्वियों—नरकावासों और नारकीय भीषण दुखों का व्यंग पूर्वक खण्डन किया है, किन्तु इसी पुस्तक में एक अतिशय पूर्ण सत्य घटना का निम्न शब्दों में उल्लेख किया है।

“कितना आकर्षण रहा होगा उस वीरचन्द राघवजी गांधी में, जिस वक्त 'मेसॉनिक टेम्पल' में हिप्नाटिक्म पर बोलते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि कमरे की बत्तिया हल्की करदी जायँ और जैसे ही हलकी हुई कि उस सफेद कपड़े धारी हिन्दुस्तानी की देह से एक आभा चमकने लगी और उसकी पगड़ी ऐसी मालूम होने लगी मानो उस आदमी के चेहरे के पीछे कोई सूरज निकल रहा हो और जिसे देखकर अमेरिकावासियों का कहना था कि वह उस आभा को न देख सके, उनकी आँखें बन्द होगई और थोड़ी देर के लिए ऐसा मालूम हुआ मानो वे सब समाधि अवस्था में हों”।

(मेरेसाथी पृष्ठ १२५)

उपरोक्त घटना को स्वीकार करने वाला मुज, भगवान् के प्रभामण्डल वाले वाग्द्वे अतिशय में कैसे इन्कार कर सकता है ?

जो प्रकाश 'स्फटिकरत्न' और 'रेडियम' जैसे पृथ्वीकाय के अंग दे सकते हैं और सूर्यमण्डल का पृथ्वीकायमय पिण्ड दे सकता है, वह पृथ्वी एव तेज तत्त्व (पञ्चभूतात्मक) रूप माने जाने वाला कोई विगिष्ट मानव देह नहीं दे सकता—ऐसा कहने वाले तटस्थता पूर्वक गहरा विचार करे, तो उनकी समझ में आमके। 'जुगन्' नामक क्षुद्र प्राणी की देह से हलकासा प्रकाश होता हुआ हम सभी देखते हैं, तब विश्व की एक मात्र विभूति ऐसे जिनेश्वर भगवतो की देह की उत्कृष्ट प्रभा हो और अलौकिक प्रकाश निकले, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

योग के चमत्कार को बताने वाला आज भी कोई कोई है और वे अपने योगबल से वातावरण को उत्तम सुगन्ध से सुगन्धित बना सकते हैं। स्वभाव से ही कई मनुष्यों की देह और पसीना दुर्गन्धमय होता है, तो कुछ व्यक्तियों का सुगन्धित भी होता है, तब तीर्थकर भगवान् का सर्वोत्तम देह और ज्वालोच्छ्वास परम सुगन्धित हो, तो असंभव कैसे हो सकता है ? आचार्य श्री मानतुंगमूरिजी अपने आदिनाथ (भक्तामर) स्तोत्र में भगवान् आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि—

“यैः शांतरागलुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत ।

तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपर नहि रूपमस्ति” ॥१२॥

अर्थात्—हे भगवान् ! जिन परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु ससार में उतने ही थे, यदि अधिक होते तो आप जैसा रूप किसी दूसरे का भी होता, किन्तु वास्तव में आप जैसा सर्वोत्तम रूपवान् संसार में कोई भी नहीं है ।

उत्तम वस्तु, किसी काले, नीले या अपारदर्शक भाजन में रखी हुई हो, तो उसका परिचय ऊपर से देखने वाले को सरलता से नहीं हो सकता, किन्तु वही उत्तम वस्तु काँच के निर्मल बरतन में रखी हो, तो दूर से ही अपना परिचय देती है और “गोवाक्स” की तरह उसमें रोशनी रख दी जाय, तो फिर तो वह अन्धेरे में भी प्रकाशित होती रहती है । तीर्थंकर भगवान् का शरीर, पुण्य के प्रबल उदय से उत्तमोत्तम एवं देदीप्यमान परमाणुओं से बना हुआ होता है । उसमें रही हुई आत्मा भी विश्वोत्तम होती है, अतएव उसमें असाधारणता—ससार के समस्त मानवों से अत्यधिक विशेषताएँ होना, सुज्ञ विचारकों के बुद्धि में जचने योग्य है ।

जिस प्रकार राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र के प्रधान मन्त्री के अन्य स्थान पर जाने के पूर्व, उधर वे रास्ते की सफाई, सजाई और अनेक प्रकार की शोभा बढ़ाई जाती है । वड़े वड़े अधिकारी और नागरिक उनके स्वागत एवं सेवामें उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान् के विहार तथा स्थिति के क्षेत्र में देवों द्वारा अतिशय—विशेषताएँ हो, तो असंभव नहीं है । देवों का सद्भाव मानने वाला व्यक्ति सरलता से इस बात को समझ सकता है ।

तात्पर्य यह कि तीर्थंकर भगवतों के अतिशय, वास्तविक एवं बुद्धि में उतरने योग्य है ।

सत्य वचनातिशय

देहादि की अपेक्षा चौतीस अतिशय होते हैं, उसी प्रकार भगवान् के वचनों के भी पैंतीस अतिशय होते हैं, जो इस प्रकार हैं ।

- १ मस्कारित वचन—भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष वचन होता है ।
- २ उदात्त स्वर—उच्च प्रकार की आवाज, जो योजन प्रमाण क्षेत्र तक पहुँच सके ।
- ३ उपचारोपपेत—ग्राम्य दोष रहित अर्थात् तुच्छकार आदि ओछी भाषा का उपयोग न होकर उत्तम प्रकार के सम्बोधनों से युक्त होती है ।
- ४ गभीर शब्दता—मेघ गर्जना की तरह प्रभावोत्पादक एवं अर्थ गभीर्य युक्त वचन ।
- ५ अनुनादिता—वचनों की प्रतिध्वनि होना ।

- ६ दाक्षिणत्व—प्रभु के वचन इतने सरल एवं प्रभावक होते हैं कि श्रोतागणों के हृदय में शीघ्र उतर जाते हैं और मधुर लगते हैं ।
- ७ उपनीतरागत्व—मालव केशिकादि राग से युक्त स्वर जो श्रोताओं को तल्लीन बनाकर बहुमान उत्पन्न करते हैं ।
- ८ महार्थत्व—थोड़े शब्दों में विशेष अर्थ युक्त वाणी ।
- ९ पूर्वापर अवाधित—वचनों में पूर्वापरविरोध नहीं होता ।
- १० शिष्टत्व—अभिमत सिद्धांत का कथन करना, व्यर्थ की अथवा असंगत बातें नहीं करना एवं शिष्टता सूचक वचनों का उच्चारण करना ।
- ११ असन्दिग्धता—स्पष्टता पूर्वक उच्चारण करना कि जिससे श्रोताओं में सन्देह उत्पन्न नहीं हो ।
- १२ अदूषित—भाषा दोष करके रहित वाणी, जिससे श्रोता को शका समाधान करने की आवश्यकता नहीं पड़े ।
- १३ हृदयगाहित—श्रोता के हृदय में कठिन विषय भी सरलता से उतर जाय और वह आकर्षित होकर समझ जाय, इस प्रकार के वचन ।
- १४ देशकालानुरूप—उस देश और कालके अनुरूप वचन एवं अर्थ कहना ।
- १५ तत्त्वानुरूपता—वस्तु स्वरूप के अनुकूल वचन ।
- १६ सारवचन—विवक्षित विषय का उचित विस्तार के साथ वर्णन करना, किन्तु व्यर्थ के शब्दाङ्ग अथवा अनुचित विस्तार नहीं करना ।
- १७ अन्योन्य प्रगृहीत—पद और वाक्यों का सापेक्ष होना ।
- १८ अभिजातत्व—भूमिका के अनुसार विषय और वाणी होना ।
- १९ अतिस्निग्ध मधुरत्व—कोमल एवं मधुरवाणी, जो श्रोता के लिए सुखप्रद और रुचिकर हो—उपराम नहीं हो ।
- २० अपरमर्मवेधित—दूसरे के छुपाये हुए रहस्य को प्रकट नहीं करने वाले, क्योंकि इससे छुपाने वाले का मर्म प्रकट होकर उसके लिए दुःखदायक होता है ।
- २१ अर्थ धर्मोपेत—श्रुत चारित्र्य धर्म और मोक्ष अर्थ से संबन्धित वचन ।
- २२ उदारत्व—शब्द और अर्थ की विशिष्ट रचना तथा प्रतिपाद्य विषय की महानता युक्त वचन ।
- २३ पर निन्दा स्वात्म प्रशंसा रहित—दूसरों की निन्दा और अपनी प्रशंसा से रहित वचन ।
- २४ उपगत श्लाघत्व—दूसरों को खुश करने—खुशामद करने के दोष से रहित ।

- २५ अनपनीतत्व—कारक, काल, लिङ्ग, वचन आदि के विपर्यास रूप दोष से रहित ।
 २६ उत्पादितादि विच्छिन्न कुतूहलत्व—श्रोताओं में निरन्तर कुतूहल बनाये रखने वाली वाणी ।
 २७ अद्भुतत्व—अश्रुतपूर्व वचन होने के कारण श्रोताओं के मनमें हर्ष रूप विस्मय बना रहना ।
 २८ अनतिविलम्बितत्व—धारा प्रवाह रूप से बोलना—रुक रुक कर नहीं बोलना ।
 २९ विभ्रमविक्षेप क्लिक्किचितादि विप्रयुक्तत्व—प्रतिपाद्य विषय में वक्ता के मनमें भ्रान्ति, उपराम—अरुचि, रोष, भय आदि नहीं देना ।
 ३० विचित्रत्व—वर्णनीय विषय विविध प्रकार के होने के कारण वाणी में विचित्रता होना ।
 ३१ आहित विशेषत्व—अन्य वक्ताओं की अपेक्षा वचनों में विशेषता होना और श्रोताओं में विशेष आकर्षण होना ।
 ३२ साकारत्व—वर्ण, पद तथा वाक्यों का भिन्न भिन्न होना ।
 ३३ सत्व परिगृहीतत्व—वाणी का ओजस्वी एवं प्रभावोत्पादक होना ।
 ३४ अपरिखेदित्व—उपदेश देते हुए खेदित नहीं होना ।
 ३५ अव्युच्छेदित्व—प्रतिपाद्य विषय को सागोपाग मिद्ध नहीं कर दिया जाय तब तक बिना छोड़े उसका ही व्याख्यान करना ।

श्री समवायाग, औपपातिक और रायपसेणी मूत्र के मूल में उपरोक्त पैंतीस 'सत्य-वचनातिशय' के विषय में केवल इतना ही लिखा है कि--"सत्य वचन के पैंतीस अतिशय हैं" । वे पैंतीस अतिशय कौनसे हैं—इसका उल्लेख मूल पाठ में नहीं है । समवायाग आदि सूत्रों की टीका में अन्य ग्रंथों के आधार में टीकाकारने पैंतीस अतिशयों के नाम बताये हैं । उन्हीं के आधार से उपरोक्त अतिशय दिये गये हैं । जिनेश्वर भगवतो की वाणी अनेक प्रकार के गुणों में युक्त और अतिशयवाली हो—यह स्वाभाविक ही है ।

निर्दोष जीवन

जिनेश्वर भगवन्तो में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता । जब वे बालवय में होते हैं, तो उनकी बाल्यावस्था भी अन्य सासारिक बालकों की अपेक्षा आदर्श होती है । युवावस्था एवं गृहस्थाश्रम भी अन्य गृहस्थियों की अपेक्षा उत्तम और निष्कलक होता है । छद्मस्थ और तीर्थंकर जीवन भी निर्दोष रहता है । उनमें किसी भी प्रकार के दोष का सङ्भाव नहीं रहता । फिर भी पुर्वाचार्यों ने अन्य देवों में पाये जाने वाले निम्न लिखित अठारह दोषों में जिनेश्वर भगवतो को रहित बताया है । वे अठारह दोष ये हैं ।

१ दानान्तराय २ लाभान्तराय ३ वीर्यान्तराय ४ भोगान्तराय ५ उपभोगान्तराय, ये पांच कर्मप्रकृतियाँ असमर्थता को प्रकट करने वाली हैं, ६ मिथ्यात्व ७ अज्ञान ८ अविरति ९ काम १० हास्य ११ रति १२ अरति १३ शोक १४ भय १५ जुगुप्सा १६ राग १७ द्वेष १८ निद्रा।
(उपरोक्त दोष सत्तरिमयठाण वृत्ति गा १६२-१६३ में हैं) दूसरी प्रकार से अठारह दोष इस प्रकार हैं।

१ अज्ञान २ क्रोध ३ भय ४ मान ५ लोभ ६ माया ७ रति ८ अरति ९ निद्रा १० शोक ११ अलीक वचन १२ अदत्त ग्रहण १३ मत्सरता १४ भय १५ हिंसा १६ प्रेम १७ क्रीड़ा (भोग) और १८ हास्य।
(प्रवचनसारोद्धार द्वार ४१)

जिनमें उपरोक्त दोष विद्यमान हो वे सुदेव नहीं हो सकते, और जिनमें ये दोष नहीं हो, वे ही सुदेव हो सकते हैं। श्री जिनेश्वर भगवतो में इनमें से एक भी दोष नहीं होता है। अतएव वे सुदेव हैं। धर्म के वास्तविक दाता वे ही हैं। इन की आज्ञा का आराधन करने वाला परमानन्द को प्राप्त करता है।

मूलातिशय

भगवान् के सभी अतिशयो को श्री हेमचन्द्राचार्य ने स्याद्वादमजरी कारिका १ में निम्न चार मूल अतिशयो में सम्मिलित किया है।

- १ अपायापगमातिशय—अठारह दोषों और समस्त विघ्न बाधाओं का नष्ट होजाना।
- २ ज्ञानातिशय—ज्ञानावरणीय कर्म के नष्ट होने से अनन्तज्ञान—सर्वज्ञता की प्राप्ति।
- ३ पूजातिशय—देवेन्द्र एव नरेन्द्रो के लिए पूज्य, लोकनाथ, देवाधिदेव।
- ४ वागतिशय—सत्यवचनातिशय के ३५ गुण युक्त वाणी।

आठ महाप्रातिहार्य

उपरोक्त मूलातिशयो के अतिरिक्त नीचे लिखे आठ महा प्रातिहार्य माने हैं।

१ अगोकवृक्ष २ देव कृत पुष्पवृष्टि ३ दिव्यध्वनि ४ चैवर ५ सिंहासन ६ भामण्डल ७ देवदुन्दुभि और ८ छत्र।
(प्रवचनसारोद्धार द्वार ३६) ✓

वारह गुण

उपरोक्त चार मूलातिशय और आठ महा प्रातिहार्य मिलाकर भगवान् के वारह गुण माने गये हैं। (सम्बोधसत्तरी)

“जैनतत्त्व प्रकाश” में ये वारह गुण इस प्रकार लिखे हैं,—१ अनन्तज्ञान २ अनन्तदर्शन ३ अनन्तचारित्र्य ४ अनन्ततप ५ अनन्तवीर्य ६ क्षायिक सम्यक्त्व ७ वज्र-कृषभ-नाराचसहनन ८ सम-चतुरस्र संस्थान ९ चौंतीस अतिशय १० पैंतीसवाणी ११ एक हजार आठ लक्षण और १२ चौंसठ इन्द्रो के पूज्य। (जैनतत्त्वप्रकाश आवृत्ति ८ पृ० ६)

उपरोक्त गुणों में आत्मिक गुण तो प्रथम के छ ही हैं, शेष पौद्गलिक हैं। किन्तु ये भी तीर्थ-कर भगवान् में ही पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। ये विश्वोत्तम महापुरुष ही तीर्थपति होकर धर्म की उत्पत्ति के स्थान हैं। इन्हीं से धर्म प्रकाश में आता है और भव्यात्माओं का उद्धार होता है।

मिथ्यात्व

मिथ्यात्व की महान् भयंकरता किन शब्दों में बताई जाय । इसी के कारण जीव अनादि काल से ससार में परिभ्रमण कर रहा है और इसी के कारण नरक निगोद के दुखों का सचय होता है । यदि मिथ्यात्व नहीं होता तो, सम्यक्त्व के सद्भाव में जीव, कभी नरक निगोद का बन्ध कर ही नहीं सकता । अनादिकाल से ससार में परिभ्रमण करने का प्रमुख कारण मिथ्यात्व ही है । यह प्राणी की मति ऐसी मोह लेता है कि जिससे उसे हिताहित का यथार्थ भान हो ही नहीं सकता । वह अपने स्वरूप को भी सही रूप में नहीं समझ सकता । पारमार्थिक विषयों में उसकी दृष्टि उल्टी ही होती है । उसके घोरतम दुखों—अधमाधम अवस्था में तो उसकी दशा जड के समान—मूर्ख के समान होती है । इस दशामें उसे अनन्त काल रहना पड़ता है । अनादि अपर्यवसित मिथ्यात्वी को देव और मनुष्य के भौतिक सुखों में रहने को जितना समय मिलता है, उससे अनन्त गुण समय नरक तिर्यच के महान् दुख भुगतना पड़ता है । उसके लिए अधिक समय तक टिकने का स्थान निगोद ही है । इस प्रकार दुखमय अनन्त ससार का कारण, सित्तर कोटाकोटी सागरोपम जितनी उत्कृष्टतम स्थिति का बन्ध करानेवाला मिथ्यात्व ही आत्मा का प्रधान शत्रु है । जिसने इस महान् शत्रु को जीत लिया वह बहुत कुछ पा गया । फिर यदि उसने इस शत्रु को अपने पर अधिकार नहीं करने दिया और इसकी शक्ति नष्ट करते हुए आगे बढ़ा, तो वह अनन्त सुखों का स्वामी बन सकता है ।

सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी है मिथ्यात्व । यही अनन्त भव भ्रमण कराने वाला है । अनादिकाल से जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है—इसी के प्रताप से । यदि यह महाशत्रु हट जाय तो जीव का परम सुखी होना सरल हो जाय । भगवान् फरमाते हैं कि—“मिथ्यात्व से ससार मजबूत होता है, जिसमें प्रजा निवास करती है । (सूय १-१२-१२) मिथ्यात्व ही के कारण ससार है । यदि ससार में मिथ्यात्व नहीं रहे, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी जीव मुक्त हो जाएँ और ससार में कोई जीव नहीं रहे । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता । मिथ्यात्व की सत्ता सम्यक्त्व की अपेक्षा अनन्त गुणी है । सम्यक्त्व जीव तो केवली समुद्घात के सिंवाये लोक के अमुक अंग में ही है, किन्तु मिथ्यात्व तो लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश में विद्यमान है । सम्यग्दृष्टि अत्यन्त अल्प सत्यक है और रहेगे और मिथ्यादृष्टि सदा से अत्यन्त बहुत सत्यक ही नहीं, अनन्त गुण अधिक रहे है और रहेगे । प्रत्येक सम्यग्दृष्टि को मिथ्यात्व से बचते रहना चाहिए । जिस प्रकार बहुमूल्य वस्तु—रत्नादि को कूड़े, कर्कट, कर्दम एवं चोरादि से बचाया जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी स्फटिक रत्न को मिथ्यात्व रूपी मल, कर्दम और चोर से बचाना चाहिए । मिथ्यात्व से सतक रहने के लिए उसका स्वरूप भी समझना आवश्यक हो जाता है । मिथ्यात्व के भेद निर्ग्रथ महर्षियो ने इस प्रकार बतलाये हैं ।

१ धर्म को अधर्म समझना—सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व है । कोई कोई अनममक जैनी, उपरोक्त धर्म के पालन में ‘क्रिया जडता’ कहकर इस मिथ्यात्व का मेवन करते हैं ।

२ अधर्म को धर्म समझना—जिस प्रवृत्ति से आत्मा की पराधीनता बढ़ती है, बन्धनो में विशेष बधती है—ऐसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग में धर्म समझना भी मिथ्यात्व है । हिंसादि कृत्यों में धर्म मानना आदि इसी भेद में आ जाता है और सवर निर्जरा रहित लौकिक क्रिया में धर्म मानना भी इसी भेद में है ।

३ संसार के मार्ग को मुक्ति का मार्ग समझना—मिथ्यात्व, अविरति आदि नसार मार्ग है । जिस प्रवृत्ति से जीव ससार के परिभ्रमण में ही चक्कर काटा करता है—जन्म मरण की श्रृंखला कायम रखता है, वह सभी ससार मार्ग है । ऐसे मार्गों को मुक्ति का मार्ग मानना ।

४ मुक्ति के मार्ग को बधन (ससार) का मार्ग मानना—सयम, सवर और तपस्यादि में मुक्ति की नाधना होती है, किन्तु इन्हे बन्धनरूप मानना अथवा तप आदि में आत्म हिंसा मानना ।

५ अजीव को जीव मानना—जिसमें जीव नहीं है, उसमें जीव मानना ।

६ जीव को अजीव मानना—स्थावरकाय और समूर्च्छिम आदि को जीव नहीं मानना अथवा पचभूत की मान्यता रखकर जीव का अस्तित्व ही नहीं मानना ।

७ कुसाधु को सुसाधु मानना—जिसमें न तो दर्शन और न चारित्र्य गुण ही हैं, जिसकी श्रद्धा प्ररूपणा खोटी है, जो पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति से रहित है, जिसके आचरण सुसाधु जैसे नहीं हैं, उसे लौकिक विगेषता के कारण, अथवा साधुवेश देखकर सुसाधु मानने से यह मिथ्यात्व लगता है।

८ सुसाधु को कुसाधु समझना—जिसकी श्रद्धा प्ररूपणा शुद्ध है, जो महाव्रतादि श्रमण धर्म का पालक है—ऐसे सुसाधु को कुसाधु समझना।

९ रागी द्वेषी को मुक्त समझना—इतर पथों के देव, राग द्वेष युक्त हैं और छद्मस्थ हैं, इसलिए वे मुक्त नहीं हुए। किन्तु अज्ञान वश उन्हें मुक्त समझना।

१० मुक्त को ससार में लिप्त समझना—भगवान् महावीर प्रभु रागद्वेष से मुक्त हो चुके थे, फिर भी गोशालक मति ने आर्द्रकुमार श्रमण के सामने उन्हें अमुक्त कहा था। इसी प्रकार या प्रकारान्तर से मुक्तात्मा को ससार में लिप्त समझना मिथ्यात्व है।

उपरोक्त दस मिथ्यात्व का उल्लेख स्थानागसूत्र के १० वे स्थान में है। मिथ्यात्व के कुल २५ भेद पूर्वाचार्यों ने बतलाये हैं, किन्तु मूल भेद तो ये दस ही हैं। बाकी के भेद तो इन दस भेदों में रहे हुए मिथ्यात्व को ही स्पष्ट करने वाले हैं। एक दृष्टि से देखा जाय, तो उपरोक्त दस भेदों का समावेश निम्न पाँच भेदों में हो जाता है—

(१) नौवा और दसवा भेद, देव सबधी मिथ्यात्व को बतलाता है।

(२) सातवा और आठवाँ भेद, गुरु सबधी मिथ्यात्व को स्पष्ट करता है।

(३) पाचवाँ और छठा भेद, तत्त्व सबधी मिथ्यात्व से संबंधित है। सग्रह नयकी दृष्टि से मुख्य तत्त्व तो जीव और अजीव ही हैं।

(४) तीसरा और चौथा भेद, मार्ग सबधी है। यह ससार मार्ग और मोक्ष मार्ग के विषय में होती हुई कुश्रद्धा का निर्देश करता है।

(५) पहला और दूसरा भेद धर्म सबधी मिथ्या मान्यता के विषय में है।

यदि हम और भी संक्षेप में सोचें, तो देव गुरु और धर्म सबधी मिथ्यात्व में सभी भेदों का समावेश हो जाता है। क्योंकि देव और गुरु के अतिरिक्त छहो भेदों का समावेश, धर्म तत्त्व सबधी मिथ्यात्व में हो जाता है। तत्त्व और मार्ग सबधी मिथ्यात्व श्रुतधर्म सबधी मिथ्यात्व ही है।

आगम विहित दस भेदों के सिवाय जो पन्द्रह भेद हैं, वे इन दस भेदों के मिथ्यात्वी जीवों के प्रकार को स्पष्ट करने वाले हैं—स्वतन्त्र नहीं हैं। वे पन्द्रह भेद ये हैं।

१ आभिग्रहिक मिथ्यात्व—अपने ग्रहण किये हुए मिथ्या सिद्धांत को, तत्त्व की परीक्षा किये बिना

ही पकड़ रखना । वापदादो से चली आती हुई गलत मान्यता नहीं छूटना । (ठाणांग २-१)

२ अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व-सभी भक्तों और पथों को सत्य मानना । 'अपने लिए तो सभी एक ममान हैं'-इस प्रकार सत्यासत्य, गुणावगुण और धर्म अधर्म का विवेक नहीं रखकर 'सर्व धर्म समभाव' रूप मूढ़ता अपनाना । (ठाणांग २-१)

३ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व-अपने सिद्धांत को गलत जानकर भी अभिमान वश हठाग्रही होकर उसे पकड़े रहना । (भगवती ६-३३)

४ सांशयिक मिथ्यात्व-तत्त्व अथवा जिनेश्वर के वचनों में शकाशील बने रहना ।

(शका-उपासक १)

५ अनाभोग मिथ्यात्व-विचार गून्थता अथवा मनन शक्ति के अभाव में, ज्ञानावरणीयादि कर्म के उग्रतम उदय से होने वाला मिथ्यात्व सभी असंज्ञी जीवों में होता है ।

६ लौकिक मिथ्यात्व-जिनमें बीतरागता सर्वज्ञता और हितोपदेशकता के गुण नहीं-ऐसे रागी द्वेषी, छद्मस्थ और मिथ्यामार्ग प्रवर्तक, ससार मार्ग के प्रणेता को देव मानना, मवर के लक्षण युक्त सम्यग्चारित्र्य रूप पाँच महाव्रत, तथा समिति गुप्ति से रहित, नामधारी साधु या गृहस्थ को गुरु मानना और अधर्म-जिसमें सम्यग्ज्ञानादि का अभाव है और जो लौकिक क्रियाकांड मय हैं, उसे धर्म मानना, तीर्थयात्रा, स्नान यज्ञयागादि सावद्य प्रवृत्ति में धर्म मानना, लौकिक मिथ्यात्व है (अनुयोगद्वार)

७ लोकोत्तर मिथ्यात्व-तीर्थंकर भगवान् लोकोत्तर देव हैं, वे बीतराग हैं उनकी आराधना अपनी आत्मा में बीतरागता का गुण लाने के लिए ही करनी चाहिए, किन्तु अपनी विषय कृपायों की पूर्ति के लिए उनकी आराधना की जाय, निर्ग्रंथों की सेवा, मांगलिक ध्वज, सामायिक, आयम्बिलादि नृत्य, भौतिक स्वार्थ भावना से किया जाय, तो यह लोकोत्तर मिथ्यात्व है । इसका दूसरा अर्थ गौशाला जैने को देव, निन्दवादि को गुरु और शुभ वधकी क्रिया को लोकोत्तरधर्म मानना भी है ।

(अनुयोग द्वार)

८ कुप्रावचन मिथ्यात्व-निर्ग्रंथ प्रवचन के अतिशक्ति अन्य कुप्रावचनिक-मिथ्या प्रवचन के प्रवर्तक, प्रचारक और मिथ्या प्रवचन को मानना । (अनुयोगद्वार)

९ न्यून-मिथ्यात्व-तत्त्व के स्वरूप में ने कम मानना । एकाग्र तत्त्व या उसके किसी भी भेद में अविश्वासी होना । कोई कोई यो कहा करते हैं कि 'इतनीसी बात नहीं माने तो क्या होगा' ? किन्तु यह मय स्वमन या परमत वाद है । जो जैनों कहलाता है उसे तो जिनेश्वरों के वचनों को पूर्ण रूप से यथार्थ मानना ही पड़ेगा । पूर्वाचार्यों ने मिथ्यात्व की व्याख्या करते हुए लिखा कि-“सूत्रोक्तस्यैक-म्याप्यनेचनादक्षरस्य भवतिनरः मिथ्यादृष्टिः” (स्थानांग १ टीका) श्री प्रजापत सूत्र के मूल पाठ में

लिखा कि “मिथ्यादर्शन विरमण समस्त द्रव्यों से होता है” (पद २२) टीकाकार श्रीमलय-गिरिजी ने इसकी टीका में सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों से मिथ्यादर्शन विरमण माना है। और सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए श्री अभयदेव सूरिजी ने स्थानाग टीका में लिखा कि “जिनाभिहिता-र्याश्रद्धानवतीदृष्टिः—दर्शनं श्रद्धानं”। अतएव इसमें किञ्चित् भी न्यून मानना मिथ्यात्व है।

(ठाणाग २-१)

१० अधिक मिथ्यात्व—जिन प्रवचन से अधिक मानना मिथ्यात्व है। (ठाणाग २-१)

११ विपरीत मिथ्यात्व—जिनागमों के विपरीत प्ररूपणा करना मिथ्यात्व है। क्योंकि सम्यक्त्व का अर्थ ही जिन प्ररूपित तत्त्वों को यथातथ्य मानना है। “जिणपणत्तं तत्तं इहसमत्तं” अतएव जिन प्रवचन से विपरीत मान्यता नहीं करना चाहिए।

(ठाणाग २-१)

१२ अक्रिया मिथ्यात्व—सम्यग्चारित्र की उत्थापना करते हुए एकान्तवादी बनकर आत्मा को अक्रिय मानना। चारित्रवानों को ‘क्रियाजड’ कहकर तिरस्कार करना।

(ठाणाग ३-३)

१३ अज्ञान मिथ्यात्व—ज्ञान को बंध और पाप का कारण मानकर अज्ञान को श्रेष्ठ मानना।

(ठाणाग ३-३)

१४ अविनय मिथ्यात्व—पूजनीय देवगुरु और धर्म का विनय नहीं करके अविनय करना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उन्हें असत् कहना आदि।

(ठाणाग ३-३)

१५ आशातना मिथ्यात्व—देवगुरु और धर्म की आशातना करना। इनके प्रति ऐसा व्यवहार करना कि जिससे ज्ञानादि गुणों और ज्ञानियों को ठेस पहुँचे।

(आवश्यक सूत्र)

इस प्रकार मिथ्यात्व के भेदों को समझकर इससे बचते रहना प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है। सम्यक्त्व की शुद्धि और रक्षा के लिए अतीव सावधानी की आवश्यकता है। मिथ्याज्ञान से प्रभावित हुए कुछ भाई इसे जैनियों की सकीर्णता कहकर घृणा करते हैं, किन्तु वे वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं करते। जिस प्रकार आरोग्य का अर्थ कुपथ्य से बचता है, स्वच्छता प्रेमी मैल से बचता है और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री सहावास वर्जनीय है, उसी प्रकार सम्यक्त्व की रक्षा के लिए मिथ्यात्व के निमित्तों से बचना आवश्यक है। यदि इसका कोई यह अर्थ लगावे कि “जैनियों का ऐसा नियम विद्वेष-एव भगडे का मूल है”—तो यह कहना गलत है। जैनधर्म किसी से भगडने की शिक्षा नहीं देता, वह तो सहन करने की शिक्षा देता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मूल वस्तु को सुरक्षित नहीं रखें। जिस प्रकार हम अपनी मूल्यवान और अत्यन्त प्रिय वस्तु को दूसरों से बचाये रखने के लिए पूर्ण सावधान रहते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त्व रत्न को बचाने के लिए भी पूर्ण सावधान रहना चाहिए। सावधानी नहीं रखने के कारण नन्द मणिहार मिथ्यात्वी बना। सम्यक्त्व की सुरक्षा के कारणों से

ही पकड़ रखना । वापदादो से चली आती हुई गलत मान्यता नहीं छूटना । (ठाणाग २-१)

२ अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व—सभी मतों और पथों को सत्य मानना । ‘अपने लिए तो सभी एक समान हैं’—इस प्रकार सत्यासत्य, गुणावगुण और धर्म अधर्म का विवेक नहीं रखकर सर्व धर्म समभाव रूप मूढ़ता अपनाता । (ठाणाग २-१)

३ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व—अपने सिद्धांत को गलत जानकर भी अभिमान वश हठाग्रही होकर उसे पकड़े रहना । (भगवती ६-३३)

४ सांगयिक मिथ्यात्व—तत्त्व अथवा जिनेश्वर के वचनों में शकाशील बने रहना । (शका—उपासक १)

५ अनाभोग मिथ्यात्व—विचार-बून्यता अथवा मनन शक्ति के अभाव में, ज्ञानावरणीयादि कर्म के उग्रतम उदय से होने वाला मिथ्यात्व सभी असजी जीवों में होता है ।

६ लौकिक मिथ्यात्व—जिनमें वीतरागता सर्वज्ञता और हितोपदेशकता के गुण नहीं—ऐसे रागी द्वेषी, छद्मस्थ और मिथ्यामार्ग प्रवर्तक, ससार मार्ग के प्रणेता को देव मानना, मवर के लक्षण युक्त सम्यग्चारित्र्य रूप पाँच महाव्रत, तथा समिति गुप्ति से रहित, नामधारी साधु या गृहस्थ को गुरु मानना और अधर्म—जिसमें सम्यग्ज्ञानादि का अभाव है और जो लौकिक क्रियाकांड मय है, उसे धर्म मानना, तीर्थयात्रा, स्नान यज्ञयागादि सावद्य प्रवृत्ति में धर्म मानना, लौकिक मिथ्यात्व है (अनुयोगद्वार)

७ लोकोत्तर मिथ्यात्व—तीर्थंकर भगवान् लोकोत्तर देव हैं, वे वीतराग हैं उनकी आराधना अपनी आत्मा में वीतरागता का गुण लाने के लिए ही करनी चाहिए, किन्तु अपनी विषय कषायों को पूर्ति के लिए उनकी आराधना की जाय, निर्ग्रंथों की सेवा, मांगलिक श्रवण, सामायिक, आयम्बिलादि तन, भौतिक स्वार्थ भावना से किया जाय, तो यह लोकोत्तर मिथ्यात्व है । इसका दूसरा अर्थ गौशाला जैने को देव, निन्हुवादि को गुरु और शुभ वधकी क्रिया को लोकोत्तरधर्म मानना भी है ।

(अनुयोग द्वार)

८ कुप्रावचन मिथ्यात्व—निर्ग्रंथ प्रवचन के अतिरिक्त अन्य कुप्रावचनिक—मिथ्या प्रवचन प्रवर्तक, प्रचारक और मिथ्या प्रवचन को मानना । (अनुयोगद्वार)

९ न्यून—मिथ्यात्व—तत्त्व के स्वरूप में नै कम मानना । एकाध तत्त्व या उसके किसी भी में अविश्वासी होना । कोई कोई यो कहा करते हैं कि ‘इतनीसी बात नहीं माने तो क्या होगा’ ? कि यह नव स्वमत या परमत वाद है । जो जैनों कहलाता है उसे तो जिनेश्वरों के वचनों को पूर्ण रूप यथार्थ मानना ही पड़ेगा । पूर्वाचार्यों ने मिथ्यात्व की व्याख्या करते हुए लिखा कि—“सूत्रोक्तस्यैकम्याप्यरोचनादक्षरस्य भवतिनरः मिथ्यादृष्टिः” (म्यानाग १ टीका) श्री प्रज्ञापन सूत्र के मूल पाठ

लिखा कि “मिथ्यादर्शन विरमण समस्त द्रव्यों से होता है” (पद २२) टीकाकार श्रीमलय-गिरिजी ने इसकी टीका में सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों से मिथ्यादर्शन विरमण माना है। और सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए श्री अभयदेव सूरिजी ने स्थानाग टीका में लिखा कि “जिनाभिहिता-र्याश्रद्धानवतीदृष्टिः—दर्शनं श्रद्धानं”। अतएव इसमें किञ्चित् भी न्यून मानना मिथ्यात्व है।

(ठाणाग २-१)

१० अधिक मिथ्यात्व—जिन प्रवचन से अधिक मानना मिथ्यात्व है। (ठाणाग २-१)

११ विपरीत मिथ्यात्व—जिनागमों के विपरीत प्ररूपणा करना मिथ्यात्व है। क्योंकि, सम्यक्त्व का अर्थ ही जिन प्ररूपित तत्त्वों को यथातथ्य मानना है। “जिणपणत्तं तत्तं इहसमत्तं” अतएव जिन प्रवचन से विपरीत मान्यता नहीं करना चाहिए।

(ठाणाग २-१)

१२ अक्रिया मिथ्यात्व—सम्यग्चारित्र की उत्थापना करते हुए एकान्तवादी बनकर आत्मा को अक्रिय मानना। चारित्रवानों को ‘क्रियाजड’ कहकर तिरस्कार करना।

(ठाणाग ३-३)

१३ अज्ञान मिथ्यात्व—ज्ञान को बंध और पाप का कारण मानकर अज्ञान को श्रेष्ठ मानना।

(ठाणाग ३-३)

१४ अविनय मिथ्यात्व—पूजनीय देवगुरु और धर्म का विनय नहीं करके अविनय करना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उन्हें असत् कहना आदि।

(ठाणाग ३-३)

१५ आशातना मिथ्यात्व—देवगुरु और धर्म की आशातना करना। इनके प्रति ऐसा व्यवहार करना कि जिससे ज्ञानादि गुणों और ज्ञानियों को ठेस पहुँचे।

(आवश्यक सूत्र)

इस प्रकार मिथ्यात्व के भेदों को समझकर हमसे बचते रहना प्रत्येक जैनी का कर्त्तव्य है। सम्यक्त्व की शुद्धि और रक्षा के लिए अतीव सावधानी की आवश्यकता है। मिथ्याज्ञान से प्रभावित हुए कुछ भाई इसे जैनियों की सकीर्णता कहकर घृणा करते हैं, किन्तु वे वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं करते। जिस प्रकार आरोग्य का अर्थी कुपथ्य से बचता है, स्वच्छता प्रेमी मैल से बचता है और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री सहवास वर्जनीय है, उसी प्रकार सम्यक्त्व की रक्षा के लिए मिथ्यात्व के निमित्तों से बचना आवश्यक है। यदि इसका कोई यह अर्थ लगावे कि “जैनियों का ऐसा नियम विद्वेष-एव भगडे का मूल है”—तो यह कहना गलत है। जैनधर्म किसी से भगडने की शिक्षा नहीं देता, वह तो सहन करने की शिक्षा देता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मूल वस्तु को सुरक्षित नहीं रखें। जिस प्रकार हम अपनी मूल्यवान और अत्यन्त प्रिय वस्तु को दूसरों से बचाये रखने के लिए पूर्ण सावधान रहते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त्व रत्न को बचाने के लिए भी पूर्ण सावधान रहना चाहिए। सावधानी नहीं रखने के कारण नन्द मणिहार मिथ्यात्वी बना। सम्यक्त्व की सुरक्षा के कारणों से

सम्पर्क नहीं रखने से वह मिथ्यात्वी बन गया (ज्ञाता १३) और आनन्दादि श्रमणोपासकों ने इस रत्न की रक्षा को और पूरी सावधानी बरती। उन्होंने प्रतिज्ञा करली कि “मैं अन्य तीर्थिक देव गुरु से परिचयादि नहीं रखूंगा, तो उनका दर्शन गुणकायम रहा और वे एकाभवतारी होगए। (उपासकदशा १)

हम छद्मस्थ है, हमारी बुद्धि उतनी नहीं जितनी सर्वज्ञो, पूर्ववरो, श्रुत 'केवलियो' और गण-धरादि महापुरुषों की थी। हमारो यह शक्ति नहीं कि हम उन सर्वज्ञो, महाज्ञानियों की सभी बातों को पूर्ण रूप से समझ सके। हमारी कोशिश तो अवश्य होनी चाहिए कि हम सभी बातों को समझें, किन्तु जो समझ में नहीं आवे उसे झूठी मानकर या अविश्वासी बनकर अपने सम्यक्त्व रत्न को नहीं गंवा दें। सागरदत्त के पुत्र ने अविश्वास किया, तो उसे सुन्दर मयूर नहीं मिल सका, और जिनदत्त के पुत्र ने विश्वास रखकर सुन्दर वच्चा प्राप्त किया और सुखी हुआ (ज्ञाता ३) जिस प्रकार हम रत्न की परीक्षा नहीं जानते हैं और जौहरी के वचन पर विश्वास करके उसे खरा और मूल्यवान् मानते हैं और पूर्ण सावधानी से रखते हैं, उसी प्रकार यदि काक्षामोहनीय के उदय से हमारे समझ में कोई बात नहीं आवे, तो अविश्वासी नहीं बनकर यही विचार करना चाहिए कि “तमेव सच्चं शीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं”। [भगवती १-३] = जिनेश्वर भगवान् ने कहा वह सत्य और यथार्थ ही है। उसमें किसी प्रकार की गंका नहीं है। इसमें सम्यक्त्व शुद्ध रहती है। मोक्षार्थियों को हृदय में यह बात पूर्ण रूप से जमा लेना चाहिए—“निर्ग्रन्थ प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है, इसके सिवाय ससार के जितने वाद, विवाद, मिद्धात वचन हैं, वे सब अनर्थ रूप हैं। ममार के विषय वासना के साधन, कुटुम्ब परिवार, धन, वैभव, जमीन, जायदाद, सत्कार, समान और अधिकार सब सबके अनर्थ रूप हैं। मामान्य अर्थ और परम अर्थ एक मात्र निर्ग्रन्थ प्रवचन ही है, “शिगंथे पावयणे अट्टे, अयं परमट्टे, सेसे अणुट्टे” (भगवती २-५) इन प्रकार जिसके हृदय में दर्शन धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वह इस गुण को छोड़ता नहीं है, तो थोड़े भवों में मुक्ति प्राप्त कर सकता है—यह नि सन्देह समझना चाहिए। ऐसी भव्यात्मा, पन्द्रह भव से अधिक तो कर ही नहीं सकती (भगवती ८-१०) भगवती सूत्र के टीकाकार श्री अभयदेव सूरिजी ने तो श १ उ १ की टीका में लिखा है कि “मोक्ष के मच्चे कारण दर्शन के विषय में विशेष प्रयत्नशील होना चाहिए”।

नन्दीमूत्रकार श्री देववाचक आचार्य ने मध की स्तुति करते हुए ‘सम्यग्दर्शन रूप विशुद्ध मार्ग वाला’ (गा ४) मयम का परिकर-रक्षक (गा ५) ‘सम्यक्स्वरूप प्रभावाला निमलचन्द्र’ (गा ६) और सध रूपी सुमेरु पर्वत की “दृढ वज्रमय उत्तम और बहुत गहरी आधारशिला-नीव (गा १२) रूप माना है, जिस पर कि चारित्र्य तप रूप महान् पर्वताधिराज मुदर्शन टिक रहा है।

मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक्त्व प्राप्त करने के कारणों को बताते हुए विशेषावश्यक भाष्य गा० ११६३ से निम्न लिखित भाव व्यक्त किए हैं ।

आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति अन्त कोडाकोडी सागरोपम (एक कोडा—कोडी सागरोपम से कुछ कम) परिमाण स्थिति होने पर चार प्रकार की सामायिक में से किसी एक प्रकार की सामायिक प्राप्त होती है । सामायिक के चार प्रकार ये हैं,—

१ सम्यक्त्व सामायिक २ श्रुतसामायिक ३ देगविरति सामायिक और ४ सर्वविरति सामायिक ।

आयुष्यकर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति अन्त कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण में से पत्योपम के असख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति का क्षय होता है, तब ग्रथिदेग प्राप्त होता है । कठोर, निविड, शुष्क और अत्यन्त गूढ बनी हुई, बास की गाठ जैसी दुर्भेद्य होती है, वैसी ही कर्म जनित मिथ्यात्व की गाठ दुर्भेद्य होती है—जो जीव के प्रबल रागद्वेष रूप परिणाम से ही बनती है । मोह की डम गाठ का भेदन होने पर ही मोक्ष के हेतुभूत सम्यक्त्वादि का लाभ होता है ।

मनोविघात तथा सामान्य परिश्रम आदि से ग्रथिभेद नहीं होता । इसमें महान् पराक्रम की आवश्यकता होती है । अनादिकाल की वैधी हुई और गूढ बनी हुई मोह की गाठ, बड़ी कठिनाई से टूटती है । जिस प्रकार शूरवीर सैनिक को, घोर संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए, महान् परिश्रम करना पड़ता है । शत्रुदल की प्रबल शक्ति को तोड़ने पर उसे विजय प्राप्त होती है । जिस प्रकार मन्त्रादि विद्या सिद्ध करने के समय अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, उन विघ्नों को अपने प्रबल पराक्रम से जीतने से विद्या सिद्ध होती है, उसी प्रकार मोह की प्रबलतम गाठ को तोड़ना भी महान् कठिन है ।

प्रश्न—जिस प्रकार सम्यक्त्वादि गुणों के बिना ही जीव, कर्मों की ६६ सागरोपम जितनी बहुत ही लम्बी स्थिति को क्षय कर देता है, तो शेष रही केवल एक सागरोपम से भी कम स्थिति को भी जीव मिथ्यात्व की स्थिति में क्यों नहीं क्षय कर सकता है, इसमें सम्यक्त्वादि गुणों की आवश्यकता ही क्या है ?

उत्तर—जिस प्रकार महाविद्या को सिद्ध करने वाली प्रारम्भिक क्रिया सरल होती है, किन्तु अन्तिम क्रिया महान् विघ्नों से घिरी हुई तथा कठिन होती है । उसमें उग्र परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार यथाप्रवृत्तिकरण तक के कर्मों को तोड़ने की क्रिया तो सरल है—उतनी कठिन नहीं है, परन्तु ग्रथिभेद से लगाकर मोक्षसाधन रूप सम्यग् ज्ञानादि क्रिया, महान् कठिन और अनेक प्रकार के विघ्नवाली है । बिना सम्यग् ज्ञानादि की प्राप्ति के किसी की भी मुक्ति नहीं होती, अर्थात्—शेष रही हुई कर्म स्थिति, बिना सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र के क्षय नहीं हो सकती । वैसे तो शेष रही हुई अन्त कोटाकोटि स्थिति भी क्षय होती ही है, किन्तु नवीन कर्म बन्धन भी होता रहता है । इस प्रकार पुराने और नये कर्मों की स्थिति का योग अन्त कोटाकोटि से कम नहीं रहता, और इस स्थिति को

समाप्त करने में विघेय प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। ग्रंथि भेद का क्रम गया १२०२ से इस प्रकार बनाया है।

अनादिकाल से भव भ्रमण के चक्कर में पड़ा हुआ जीव, सर्वप्रथम यथाप्रवृत्तिकरण करता है। फिर अपूर्वकरण करता है। उसके बाद अनिवृत्तिकरण करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है। ये तीनों करण भव्य जीवों के अनुक्रम से शुद्ध होते हैं, किन्तु अभव्य जीव को तो एक मात्र यथाप्रवृत्तिकरण ही होता है। इसके बाद के दो करण नहीं होने। तीनों करण का क्रम इस प्रकार है।

अनादिकाल से जीव, राग द्वेष के महामलिन परिणाम से, मोहनीय कर्म के दुरूह भार से दबा हुआ रहता है। उसकी आत्मा पर राग द्वेष की गूढनम गाठ लगी ही रहती है। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में पड़कर लुढ़कता और अन्य पत्थरादि से टकराता हुआ पाषाण खड, घिसकर गोल और कोमल स्पर्शवाला बन जाता है, उसी प्रकार कर्म जनित दुखों को भुगतता हुआ एव अकामनिर्जरा से कर्मों से हलका होता हुआ जीव, ग्रंथिभेद के निकट आता है। इस प्रकार परिणामों की विशेषता से जीव ग्रंथिभेद तक आता है। इस अवस्था को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। इस अवस्था में जीव की, सम्यक्त्व प्राप्त करने योग्य परिणति तो नहीं होती, किन्तु अध्यवसाय ऐसे होते हैं कि जिससे वह हलका होते होते ग्रंथि स्थान तक पहुँच जाता है। इसके बाद परिणामों की विशेष शुद्धि से 'अपूर्वकरण' § होता है। अपूर्वकरण जैसे विशुद्ध अध्यवसाय उसके पहले कभी नहीं हुए थे। अनादिकाल में प्रथम बार ही हुए। यथाप्रवृत्तिकरण तो भव्य और अभव्य के भी होता है और अनन्त बार भी हो जाता है, किन्तु अपूर्वकरण तो भव्य जीव के ही होता है, अभव्य के कदापि नहीं होता। इस अपूर्वकरण से जीव, मिथ्यात्व की महाकठिन-तीव्रतम गाठ को तोड़कर छिन्नभिन्न करदेता है और सम्यक्त्व के समुद्र में जाता है। इसके बाद उसके तीसरा 'अनिवृत्तिकरण' * होता है। इसके प्रभाव में वह अपूर्वकरण में पीछे नहीं हटकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर ही लेता है।

* यथाप्रवृत्तिकरण-सम्यक्त्व जैसी प्रवृत्ति, किन्तु यह प्रवृत्ति अज्ञान-अश्रद्धा पूर्वक होती है।

§ अपूर्वकरण-सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य परिणाम-जो पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे। यह दशा उसे प्रथम बार ही प्राप्त होती है। इस विषय में आचार्यों में मत भेद भी है। कोई कहते हैं कि यह स्थिति अनादि मिथ्यात्वी को ही प्राप्त होती है। जो सम्यक्त्व का पड़वाई होकर मिथ्यात्व में चला जाता है और बाद में पुनः सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसे अपूर्वकरण नहीं होता और कोई आचार्य कहते हैं कि होता है।

* अनिवृत्तिकरण-सम्यक्त्व के योग्य प्राप्त हुई दिशुद्धि से पीछे नहीं हटकर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेना।

उपरोक्त तीनों करणों से प्राप्त होने वाली सम्यक्त्व सामायिक को सरलता से समझने के लिए निम्न लिखित नौ उदाहरण दिये गए हैं ।

१ **पण्य**—जिस प्रकार कोई किसान अपने भरे हुए धान्य के बड़े कोठे में थोड़ा थोड़ा धान्य डाले, किन्तु उसमें से अधिक अधिक निकाले, तो वह धान्य थोड़े दिनों में ही बहुतसा निकल जाता है और कोठा खाली हो जाता है, उसी प्रकार जीव, अपने कर्म रूपी कोठे में से अकाम निर्जरा द्वारा—अनाभोग से अधिक अधिक कर्मों को क्षय करता जाय और थोड़े थोड़े कर्म बाँधता जाय, तो कर्मों की कमी से हलका होता हुआ वह यथाप्रवृत्तिकरण करके अग्नि स्थान तक आजाता है ।

शिष्य पूछता है—“भगवन् ! अग्निभेद होने के पूर्व, जीव असयत, अविरत एव अनादि मिथ्या-दृष्टि होता है । ऐसे जीव को अधिक कर्मों की निर्जरा और थोड़े कर्मों का बन्ध नहीं होता, क्योंकि आगमों में इसका निषेध किया है । उसके बन्ध अधिक और निर्जरा कम ही होती हैं । कर्मबन्ध के विषय में तीन भग होते हैं । जैसे—

• १ बड़े कोठे में किसान, कुभ प्रमाण अन्न डाले और छोटे प्याले के बराबर निकाले, वैसे ही मिथ्यादृष्टि को बध अधिक और निर्जरा कम होती है ।

२ जो प्रमत्तसयत है, वे बन्ध थोड़ा और निर्जरा अधिक करते हैं । जैसे—किसान, प्याला भर भर के धान्य कोठे में डालता रहे और घड़ा भर भर कर निकालता रहे ।

३ जो अप्रमत्तसयत है, वे निर्जरा ही करते हैं—बध नहीं करते । जैसे—किसान अपने कोठे में से धान्य निकालता ही जाता है, परन्तु डालता कुछ भी नहीं है ।

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि, प्रथम भेद के अनुसार प्रति समय बन्ध तो अधिक करता है, और निर्जरा थोड़ी ही करता है । फिर आप उल्टी बात कैसे बता रहे हैं ? •

गुरु महाराज उत्तर देते हैं—“वत्स ! यह एकान्त नियम नहीं है कि—असयत, अविरत एव मिथ्यादृष्टि को बध अधिक और निर्जरा कम ही होती हो । यदि ऐसा ही नियम हो, तो बहुलकर्मों जीव को कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सके । वास्तव में सम्यक्त्व प्राप्ति के पूर्व बहुत अधिक (६९ कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण) कर्मों का क्षय होजाता है, तभी वह सम्यक्त्व प्राप्त करता है । यदि मिथ्यादृष्टि सदासर्वदा अधिक प्रमाण में ही बध करता रहे, तो कालक्रम से उसे सभी पुद्गल राशि को कर्म रूप में संग्रहित करने का प्रसंग आ सकता है, जिससे एक भी पुद्गल उससे अलग नहीं रहे । किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि स्तम्भ, कुम्भ, बादल, पृथ्वी, गृह, शरीर, वृक्ष, पर्वत, नदी, समुद्रादि भाव से परिणत हुए पुद्गल, सदैव भिन्न रहते ही हैं । इसलिए बध और निर्जरा के विषय में ये तीन भग समझने चाहिए ।

१ किसी को उत्कृष्ट कर्म बन्ध के हेतु से और पूर्ववद्ध कर्मों की थोड़ी निर्जरा के हेतु से बन्ध अधिक और निर्जरा थोड़ी होती है, २ किसी को बन्ध और निर्जरा समान होती है और ३ किसी को बन्ध थोड़ा और निर्जरा अधिक होती है। इन भंगों में से कोई मिथ्यादृष्टि, जब तीसरे भंग में रहता है, तब उसे बंध थोड़ा और निर्जरा बहुत होती है। इससे वह ग्रथिदेश को प्राप्त होजाता है।

अनाभोग=अनिच्छापूर्वक इतने अधिक कर्मों की निर्जरा कैसे हो सकती है? इस शका का समाधान करने के लिए आचार्य श्री, पर्वतीय नदी में रहे हुए पाषाणखड का उदाहरण देते हैं।

२ नदी का पत्थर—जिस प्रकार पर्वत से गिरने वाली नदी के प्रवाह को भेलने वाला अथवा प्रवाह में परस्पर टकराकर गोल होने वाला पत्थर अपने आप घिसकर गोल तथा त्रिकोणादि बन जाता है, कोमल स्पर्श वाला हो जाता है, वैसे ही कर्म जनित दुखों को भोगता हुआ जीव, हल्का होकर यथाप्रवृत्ति-करण करते हुए ग्रथिदेश को प्राप्त कर लेता है।

३ चींटियाँ—जिस प्रकार कुछ चींटियाँ, पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से चलती हैं, कुछ ठूठ पर चढ़ती हैं, कुछ दीवाल पर चढ़ती हैं, कुछ खूट पर चढ़कर उड़जाती हैं, कुछ खूट पर ही रहजाती हैं और कुछ खम्भे पर चढ़कर पुनः नीचे उतर आती हैं, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। चींटियों के स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर चलने के समान पहला यथाप्रवृत्तिकरण है। खूट पर चढ़ने के समान अपूर्वकरण है। खूट पर से उड़ने के समान अनिवृत्तिकरण है। जिसने ग्रथि का भेदन नहीं किया—ऐसे ग्रथिसत्त्व को खूट पर ठहर जाने की तरह रुकना होता है और वहाँ से पुनः लौटने रूप कर्म स्थिति की वृद्धि होती है।

४ मुसाफिर—तीन मुसाफिर स्वाभाविक गति में अटवी में जाते हुए बहुतसा मार्ग उल्लघ गये, किन्तु सध्या हो जाने से वे भयभीत हो गये। इतने में उन्हें दो चोर मिले। चोरों को देख कर उन तीन पथिकों में से एक तो पीछा लौटकर जिघर से आया था उधर ही चला गया। दूसरे को एक चोर ने पकड़ लिया और तीसरा चोर में लड़ता हुआ हिम्मत पूर्वक—उसे हराकर आगे बढ़ गया, और इच्छित स्थान पर पहुँच गया।

मसार रूपी अटवी में तीनों पथिक चलते रहे। उन्हें राग द्वेष रूपी दो चोरों का सामना हुआ उसमें से एक जो चोरों को देख कर वापिस लौट गया, उसके समान ग्रथि देश से वापस लौटने वाला है, उल्टा लौटने से उसने अपनी कर्मस्थिति बढ़ादी है। जिसे चोर ने पकड़ लिया, उसके समान ग्रथि देश में रहा हुआ जीव है और जो चोर का सामना करते हुए आगे बढ़ने वाले के समान है, वह ग्रथि का भेद कर सम्यक्त्व रूपी नगर में पहुँचने वाला है।

ग्रथिदेश तक यथाप्रवृत्तिकरण लाता है, चोर का सामना करके—उसे पराजित करके आगे बढ़ने के समान अपूर्वकरण है और सम्यक्त्व रूपी नगर की प्राप्ति रूप—अनिवृत्तिकरण है ।

५ मार्ग—शिष्य पूछता है—“भगवन् ! जीव ग्रथि भेद करके सम्यग्दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है, तो क्या किसी के द्वारा उपदेश देने पर प्राप्त करता है अथवा स्वाभाविक रूप से या फिर दोनों प्रकार का योग मिलने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता” ?

आचार्य कहते हैं—“वत्स ! जिस प्रकार वन में डूबे हुए कोई जीव, अपने आप ही योग्य मार्ग प्राप्त कर लेता है, तो कोई दूसरे के मार्ग बनलाने में मार्ग पर आता है, किन्तु कई ऐसे भी होते हैं, जो किसी भी प्रकार में मार्ग नहीं पाकर भटकते ही रहते हैं । इसी प्रकार कोई भव्यात्मा, समार रूपी वन में भटकते हुए अपने आप सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, तो कोई गुरु आदि के मदुपदेश में सम्यक्त्व पाता है, तो कई अभव्य अथवा दुर्भव्य जीव, सम्यक्त्व प्राप्त कर ही नहीं सकते, वे समाराटवी में भटकते ही रहते हैं, और ग्रथिदेश तक आकर वापिस लौट जाते हैं ।

६ ज्वर—जिस प्रकार किसी व्यक्ति का ज्वर बिना औषधि के अपने आप उतर जाता है, किसी का औषधोपचार से छूटता है, तो किसी (तपेदिकादि) का औषधोपचार करते हुए भी नहीं छूटता, इसी प्रकार किसी भव्यात्मा का मिथ्यात्व रूपी ज्वर, बिना प्रयत्न के अपने आप छूट जाता है, तो किसी का गुरु के उपदेश रूपी औषधि के योग में छूटता है, और किसी अभव्य अथवा दुर्भव्य का मिथ्यात्व रूपी महाज्वर, किसी भी उपाय से नहीं छूटता है ।

७ कोद्रव—एक प्रकार के कोद्रव नामक धान्य की मादकता (कालान्तर से) स्वभाव में ही नष्ट हो जाती है, दूसरे प्रकार के कोद्रव की मादकता प्रयोग करने पर दूर होती है, किन्तु एक तीसरे प्रकार ऐसा भी होता है कि जिसकी मादकता बनी ही रहती है, प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटती । इसी प्रकार कुछ जीवों का मिथ्यात्व अपने आप छूट जाता है, कुछ जीवों का उपदेशादि के योग में दूर होता है, तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं—जिनका मिथ्यात्व प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटता और बना ही रहता है ।

मिथ्यात्व की शुद्धि इस प्रकार में होती है ।

जिस प्रकार कोद्रव की शुद्धि करने से तीन प्रकार के बन जाते हैं । जिसमें कुछ कोद्रव सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, कुछ अर्ध शुद्ध होते हैं, और कुछ शुद्ध होते ही नहीं—अशुद्ध ही रहते हैं । उसी प्रकार जीव, मिथ्यात्व के दलिकों को शुद्ध करते हुए उनके तीन पुञ्ज करता है,—शुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध । इनमें से सम्यक्त्व को आवरित करने वाले रस को नष्ट करके, शुद्ध किये हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों का जो पुञ्ज है, वह जितोक्त तत्त्व रुचि को आवरण नहीं करता, इसलिए उसे उपचार में सम्यक्त्व कहते हैं ।

अर्धशुद्ध मिथ्यात्व दलिको के पुञ्ज को मय्यगुमिथ्यात्व-मिश्र कहते हैं और जो सर्वथा अशुद्ध पुद्गलो का पुञ्ज है-वह मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार अपूर्वकरण से मिथ्यात्व के तीन पुञ्ज हो जाते हैं, किन्तु अनिवृत्तिकरण विघेप से जीव, सम्यक्त्व पुञ्ज मय हो जाता है, फिर दूसरे दो पुञ्ज मय नहीं रहता। जब सम्यक्त्व से पतित होकर पुनः सम्यक्त्व लाभ करता है, तब भी अपूर्वकरण में तीन पुञ्ज करके अनिवृत्तिकरण में सम्यक्त्व लाभ करता है।

शका-दूसरी बार सम्यक्त्व लाभ करते समय अपूर्वकरणता क्यों कही जाती है? वह अपूर्व तो रहा ही नहीं, क्योंकि वह दूसरी बार सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है?

ममाधान-मिद्धातवादी और वृद्ध आचार्य कहते हैं कि स्वल्प समय तक ही उसका लाभ होता है। इसलिए अपूर्व के समान होने से उसे अपूर्वकरण कहते हैं। किन्तु कर्मग्रन्थ का मत है कि 'अन्तर-करण' करते हुए जीव, उपगम सम्यक्त्व लाभ करता है और उसीसे तीन पुञ्ज करता है। उसके बाद क्षयोपगमिक पुञ्ज के उदय से क्षयोपगम सम्यक्त्व पाता है।

अब ग्रन्थिदेश तक आये हुए अभव्य की दशा बताई जाती है।

तीर्थंकर भगवत की महिमा पूजा (भक्ति) देखकर अभव्य मनुष्य अपने मनमें विचार करता है कि-"इस धर्म में ऐसा सत्कार होता है, राज्यऋद्धि अथवा देविक सुख प्राप्त होते हैं"। इस प्रकार की इच्छा ने, ग्रन्थिदेश को प्राप्त हुआ अभव्य, ऋद्धि आदि के लोभ में, कष्टकारी धर्मानुष्ठान करता है, किन्तु मोक्ष की श्रद्धा रहित होने में वह नम्यक्त्व सामायिक में सर्वथा-शून्य होता है। उसे अज्ञान रूप श्रुत सामायिक का लाभ हो सकता है, क्योंकि अभव्य को भी ग्यारह अंगों का अध्ययन होना शान्त्र में माना है। +

जिस प्रकार प्रयोग करने में कोद्रव वान्य अशुद्ध, अर्धशुद्ध और शुद्ध होता है, उसी प्रकार अपूर्व-करण रूप परिणाम से मिथ्यात्व भी शुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध, यो तीन प्रकार का हो जाता है।

८-६ जल वस्त्र-पानी और वस्त्र मलिन होता है, तब शुद्ध करने से कुछ पानी और वस्त्र शुद्ध हो जाता है, कुछ अर्ध शुद्ध होता है, तो कुछ अशुद्ध ही रहता है, उसी प्रकार जीव भी अपूर्वकरण रूप परिणाम में, दर्शनमोहनीय कर्म को शुद्ध करते, कुछ अशुद्ध-मिथ्यात्व, कुछ अर्धशुद्ध-मिश्र और कुछ शुद्ध-सम्यक्त्व, यो तीन प्रकार बन जाते हैं। किन्तु अनिवृत्तिकरण करने पर मिथ्यात्व और मिश्रपुञ्ज नहीं रहते, केवल शुद्ध-सम्यक्त्व ही रहता है।

इस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति बड़े पराक्रम में होती है। यथाप्रवृत्तिकरण तो जीव ओघसना में भी कम्पेता है, किन्तु अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण प्रयत्न पुरुषार्थ से होता है। मिथ्यात्व की

+ यदां मतमेव है, क्योंकि अभव्य को नौ पूर्व से अधिक तक का श्रुत होना सर्वमान्य है।

अनादि काल की बँधी हुई और कठोरतम बनी हुई ग्रथि को भेदना सरल नहीं है । जिन्हें सम्यक्त्व रूपी महान् रत्न प्राप्त हो गया, वे महान् भाग्यशाली हैं । उन्हें अपने महान् रत्न की प्राणपण से सुरक्षा करनी चाहिए, और विरति के द्वारा आत्मविकास करते हुए अजरामर पद प्राप्त करना चाहिए ।

सम्यक्त्व

हा, तो धर्म का उद्गम स्थान परम वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् है । उन्होंने आत्मा के लिए उत्थान का सबसे पहला कदम 'सम्यग्दर्शन' बतलाया है । सम्यग्दर्शन का अर्थ है—यथार्थदृष्टि= मत्त दृष्टि, तत्त्व विषयक वास्तविक विश्वास अथवा ध्येय शुद्धि । किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने वाले की सफलता का मूल आधार ही यथार्थ दृष्टि होती है । दृष्टि विकार के चलने कार्य सिद्धि नहीं हो सकती । जन्म, जरा, रोग, शोक आदि दुखों से सर्वथा छूटकर, शाश्वत, परम सुख की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है । उस मोक्ष को उसके रूप, उपाय आदि तथा अपने स्वरूप आदि की मत्त समझ का नाम ही सम्यग्दर्शन है । उत्तराध्ययन अ० २८ गा० १५ में लिखा है कि—

“तहियाणां तु भावाणां, सम्भावे उवएसणां ।

भावेण सद्वहन्तस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं” ॥

—जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के उपदेश का अन्न करण से विश्वास करने वाले को सम्यग्दर्शन होता है—ऐसा जिनेश्वर देवों ने कहा है । यही बात संक्षेप में तत्त्वार्थसूत्रकार ने इन शब्दों में कही है—“तत्त्वार्थं श्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्”—तत्त्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है ।

सम्यक्त्व के चार अंग

अब सम्यग्दर्शन की आराधना कैसे होती है, इसे समझ लेना चाहिए । श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ० २८ गा० २८ में दर्शनाराधना का स्वरूप इस प्रकार बताया है ।

“परमत्थसंस्थो वा सुदिट्ठपरमत्थ सेवणा वावि ।

वावण्ण कुटंसण वज्जणा, य सम्मत्त मदहणा” ॥

अर्थात्—१ परमार्थ का कीर्तन करना, विशेष मनन करना, २ सम्यग्दर्शनी-परमार्थ के ज्ञात की सेवा करना ३ सम्यक्त्व में पतित हुए को संगति त्यागना और ४ मिथ्यादर्शनी की संगति का त्याग करना, यह सम्यक्त्व की श्रद्धान है ।

१ परमार्थ संस्तव-परमार्थ का अर्थ 'मोक्ष' होता है, और मोक्ष के कारणभूत तत्त्व-ज्ञान=नव तत्त्व जिनवाणी, देव, गुरु और धर्म, इनका परिचय करना, गुण कीर्तन करना, हृदय के पूर्ण उल्लास के साथ निर्ग्रन्थ प्रवचन का आदर करना, 'सद्दहामिणं भंते ! निग्गंथं पावयणं' इस प्रकार अन्तस्तल से मोक्ष के कारणभूत तत्त्वों के प्रति आदर भाव व्यक्त करना । मोक्ष के उत्तम निमित्त देव, गुरु और धर्म के प्रति, बहुमान रखते हुए गुण-गान करना, जैसे कि—

“अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवो सुमाहुणो गुरुणो ।

जिणपण्णत्तं तत्तं इअ सम्मत्तं मए गहियं”

(आवश्यक सूत्र)

—इस जीवन में अरिहन्त भगवान ही मेरे देव हैं, मुसाधु मेरे गुरु हैं और जिनेश्वर प्रणीत तत्त्व ही मेरा धर्म है । यह सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है । इस प्रकार की हार्दिक अभिव्यक्ति परमार्थ संस्तव है ।

२ सुदृष्ट परमार्थ सेवन-जो सम्यग्दृष्टि और परमार्थ की आराधना करने वाले हैं, उन आचार्य, उपाध्याय, और माधु तथा महामतीजी की सेवा करना ।

३ व्यापन्न वर्जन-जिन्होंने सम्यक्त्व का वमन कर दिया-जिनकी दृष्टि बदल गई, जो सम्यग्दर्शन में भ्रष्ट हो चुके-ऐसे निह्व अथवा अन्य मत को ग्रहण करने वालों की संगति का त्याग करना ।

४ कुदर्शन वर्जन-कुदर्शनी=अन्य मतावलम्बी की संगति का त्याग करना ।

पुर्वोक्त चार नियमों में पिछले दो तो 'रक्षाकवच' के समान हैं, और पहले दो उन्नति के साधन हैं । रक्षाकवच-पिछले दो नियमों का पालन करते हुए, पहले के दो नियमों द्वारा दर्शन आराधना करते रहने वाला, उत्तरोत्तर उन्नत होता हुआ, क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्ति कर सर्वदर्शी बन सकता है ।

इस दर्शनाचार को पालन करने के निम्न आठ नियम श्री उत्तनाध्ययन अ० २८ गा० ३१ में इस प्रकार बताये हैं ।

१ निःशंकित--जिनेश्वर भगवतो के वचनो में शका रहित होना और हृदय में दृढ विश्वास होना कि “तमेव मच्चं शीसंकं जं जिणेहिं पवेडयं”—जिनेश्वर भगवतो ने कहा, वह सर्वथा सत्य और शका रहित है । (आचाराग १-५-५ तथा भगवती १-३)

२ निःकांचित--जिनधर्म=निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ रहना, पर्यदर्शन की इच्छा नहीं करना और यह विश्वास रखना कि—

“कुप्पवयण पासंडी, सव्वे उम्मग्ग पड्डिया

सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे” । (उत्त० अ० २३-६३)

पहले के श्रावक एक दूसरे से मिलते, तब आपस में अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते कि—

“अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अण्णट्ठे,” (भगवती २-५ तथा मूयग० २-२) इस प्रकार हमें भी अपने धर्म में विशेष दृढ रहकर काक्षाग्रहित होना ही चाहिए ।

३ निर्विचिकित्ता--धर्म आराधना=सयम और तप के फल के विषय में शकाशील नहीं होना । जो भी क्रिया की जाती है, उसका फल अवश्य मिलता है । वर्तमान में जो सुख दुःख दिखाई देता है, वह पूर्वोपाजित कर्मों का फल है । इस समय जो आत्म साधना की जा रही है, उसका फल अवश्य मिलेगा ।

इसका दूसरा अर्थ--निर्ग्रन्थों के मलिन वस्त्र और मैला शरीर देखकर घृणा नहीं करना है ।

४ अमूढदृष्टि--अन्यदर्शनों को विद्या, बुद्धि, और धन सम्पत्ति में बड़ा चढ़ा देखकर भी विचलित नहीं होना और अपनी श्रद्धा को दृढ रखना ।

५ उपवृंहण--गुणवानों के गुण की प्रशंसा करना, उनके गुणों में वृद्धि करना और स्वयं भी उन गुणों को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना ।

६ स्थिरीकरण--धर्म से डिगते हुए को धर्म में स्थिर करना और स्वयं भी स्थिर होना ।

७ वात्सल्य--साधर्मियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना । उनके दुःखों को मिटाने का यथा-शक्ति प्रयत्न करना ।

८ प्रभावना--जिनधर्म की उन्नति करने में प्रयत्नशील रहना, प्रचार करना, जिसमें हमारे लोग भी धर्म के समुख होकर आत्म कल्याण करें । इनके भेद आगे बताये जावेंगे ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की आराधना से जीव, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में बढ़कर क्षायिक

सम्यक्त्व प्राप्त करलेता है और बढ़ते बढ़ते केवलदर्शन प्राप्त करके सर्वदर्शी हो जाता है ।

(उत्तरा० २६-६०)

लक्षण

सम्यग्दृष्टि के पांच लक्षण होते हैं १ अम—इतना विषम नहीं बनना कि जिससे अनन्तानुबन्धी कषाय को बल मिले, अर्थात् भौतिक सुख और दुःख को समभाव पूर्वक वेदना । २ मवेग—धर्म के प्रति प्रेम रखना—मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखना । ३ निर्वेद—मसार के प्रति उदासीन रहना । ४ अनुकम्पा—दुःखी जीवों पर अनुकम्पा करना । ५ आस्तिक्य—जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर विश्वास रखना । ये सम्यग्दृष्टि के पांच लक्षण हैं ।

येही लक्षण पश्चानुपूर्वि ढंग से समझना अधिक उपयुक्त होगा, जैसे—सबसे पहले आस्तिक्य=श्रद्धा होती है । “पढमंनाणां तओ दया” प्रथम ज्ञान दर्शन, फिर दया=अनुकम्पा तथा “जो जीवाजीव को जानता है, वही समय पाल सकता है” (दशवै० ४ गा० १०-१३) अर्थात् दर्शन युक्त ज्ञान (आस्तिक्य) पहले हो, उसके बाद अनुकम्पा आती है । वह सम्यग्दृष्टि पूर्वक अनुकम्पा है । श्रद्धालु की अनुकम्पा स्व-परा-नुकम्पा होगी, वह हिंसा को अपने लिए भो दुःखदायक मानेगा । उसकी ससार के प्रति उदासीनता=निर्वेद होगा । जब ससार में उसकी प्रीति हटेगी, तो मोक्ष में प्रीति=सवेग बढ़ेगा । इस प्रकार निर्वेद पूर्वक सवेग वाली आत्मा में ‘समत्व’ विशेष रूप से आ मकेगा, क्योंकि वह मुख दुःख को पूर्वकृत कर्मों का फल मानकर मसार के प्रति=भौतिक सुखों के प्रति, उदासीन रहेगा । समत्व को विशेष रूप से प्राप्त करने वाली आत्माएँ ही स्वावलंबी होती हैं और ‘अमहेज्जदेवामुरणाग. जैसी दृढतम स्थिति को प्राप्त होकर प्रगमित होती हैं । वह समत्ववाली आत्मा, विरति के द्वारा अगुभ प्रवृत्ति पर अकुण लगाकर पाचवे सातवे गुणस्थानों में प्रवेश करती है ।

(ये पाँचो लक्षण ‘धर्ममग्रह’ में लिखे हैं, और आगमानुकूल हैं । अनन्तानुबन्धी-के क्षयोपशमादि रूप समत्व, न्यानाग ४ में, सवेग, निर्वेद और आस्तिक्य उत्त० २६ में तथा अनुकम्पा जाता अ० १ प्रश्नव्या० २-१ में है)

सम्यक्त्व के ६७ अंग

सम्यग्दर्शन की आराधना के विषय में पूर्वाचार्यों ने ‘सम्यक्त्व के ६७ बोल बतलाये हैं, जो अवश्य ही पालने योग्य हैं । उनमें से चार श्रद्धान और पांच लक्षण का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । शेष आगे दिया जा रहा है,—

तीन लिंग—१ प्रवचन प्रेम—जिनवाणी के प्रति अनिव प्रेम होना, शास्त्र श्रवण, स्वाध्याय, धर्म

चर्चा में इस प्रकार उत्कट अनुराग होना कि जिस प्रकार तरुण पुरुष का रग राग में होता है। उववाई में वीरवाणी सुनते समय कुणिक नरेश का ऐसा ही अनुराग व्यक्त हुआ है २ धर्मप्रेम—चारित्र्य धर्म के प्रति प्रेम होना, जिस प्रकार तीन दिन का भूखा मनुष्य, भोजन में विशेष रुचि रखता है, उसी प्रकार चारित्र्य धर्म की विशेष इच्छा रखना। 'पेमागुराग रत्न' का यह लक्षण है और सवेग में भी इसकी गणना हो सकती है ३ देव गुरु की वैयावृत्य—देव गुरु में आदर, बहुमान, सत्कार समानादि वैयावृत्य करना। इससे सम्यक्त्वी की पहिचान होती है।

दस प्रकार का विनय—१ अरिहतो का विनय २ अरिहत प्ररूपित धर्म का विनय ३ आचार्य ४ उपाध्याय ५ स्थविर ६ कुल ७ गण ८ मघ ९ चारित्र्य धर्म और १० साधर्मी का विनय। इनमें दर्शन में दृढता आती है। भगवती सूत्र श० २५ उ० ७ में दर्शन विनय के दो भेद आये हैं, उनमें इनका समावेश हो जाता है।

तीन शुद्धि—जिनेश्वर देव, उनका प्रवचन=जिनागम और उनकी आज्ञानुसार चलने वाले माधु, इन तीनों को विश्व में सारभूत मानना यह—१ मन शुद्धि, २ गुण ग्राम करना वचन शुद्धि, और ३ काया में नमस्कार करना आदि काय शुद्धि है। (उववाई)

पांच दूषण त्याग—१ जका—श्री जिनवचनो की सत्यता में मन्देह करना २ काक्षा—बौद्धादि अन्य दर्शन की इच्छा करना ३ विचिकित्सा—सयम तप आदि आज्ञायुक्त करणी के फल में मन्देह करना ४ परपाषडी प्रगसा—सर्वज्ञ भगवान् प्रणीत जिन धर्म के सिवाय दूसरे मतवालों की प्रगसा करना, और ५ परपाषडी सस्तव—अन्य मतावलम्बियों के साथ रहना, अलाप सलाप आदि पन्चिय करना। ये सम्यक्त्व के पांच दोष हैं। इससे सम्यक्त्व मलिन होती है, (उपासकदशाग अ० १) यदि विगेष परिचय बढ़ाया जाय, तो सम्यक्त्व का वमन होकर मिथ्यात्व में चलाजाता है। इसलिए इन अतिचारों (दोषों) में सदैव बचते रहना चाहिए।

आठ प्रभावना—धर्म प्रचार जिससे हो वह प्रभावना कहलाती है। और प्रचारक को प्रभावक कहते हैं। यह प्रचार आठ प्रकार से होता है।

१ जिनेश्वरों के उपदेश का सर्वत्र प्रचार करना २ हेतु व दृष्टान्त सहित समझाना ३ वाद प्रभावना—अन्य मतावलम्बियों के अमत्य सिद्धांत या आक्षेप को वाद द्वारा हटाकर धर्म की प्रभावना करना ४ निमित्त द्वारा—यदि भूत भविष्य का ज्ञान हो, तो उसमें धर्म पर आने वाली आपत्ति से बचाव करते हुए सावधानी पूर्वक धर्म का आचरण करे, जिसमें लोग प्रभावित हो, ५ उग्रतप करके ६ विद्या द्वारा ७ प्रसिद्ध व्रत ग्रहण करे और ८ कवित्व शक्ति के द्वारा लोगों को प्रभावित करके धर्म का प्रचार करना।

पांच भूषण—१ जिन शासन में निपुण होना २ जिन धर्म के गुणों की महत्ता प्रकट करना

३ साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चार तीर्थ की सेवा करना ३ धर्म से ढिगते हुए को स्थिर करना और ५ महापुरुषों का विनय करना ।

यतना छः—सम्यक्त्व को सम्हालकर सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखने के उपाय को यतना कहते हैं, जो छ प्रकार की है १ सम्यग्दृष्टि गुणज्ञों को वन्दना करना—प्रशंसा करना २ नमस्कार करना ३ अलाप—वातचीत करना—प्रेम पूर्वक आदर देना ४ सलाप—बार बार मिष्ठ वचन बोलना, धर्म चर्चा करना—क्षेम कुशल पूछना ५ आहारादि आवश्यक वस्तु देना और ६ सम्मान करना ।

स्थान छः—सम्यक्त्व की प्रतिष्ठा उसी आत्म मन्दिर में हो सकती है—जहाँ उसके योग्य स्थान हो । जिस भव्य आत्मा में—१ आत्मा है, २ वह शाश्वत नित्य एव उत्पत्ति और विनाश रहित है, ३ वह कर्म का कर्त्ता है, ४ कर्म का भोक्ता भी वही है, ५ मोक्ष है और ६ मोक्ष का उपाय भी है । इस प्रकार की मान्यता को जिस आत्मा में स्थान है, वही सम्यक्त्व का निवाम स्थान है । इस प्रकार की मान्यता रखने का विधान सूयग० २-५ में और उववाई में है ।

भावना छः—सम्यक्त्व को अपने आत्म मन्दिर में सुरक्षित रखते हुए दृढीभूत करने की छ भावनाएँ हैं । सम्यक्त्व आत्मा यह भावना करे कि मेरी सम्यक्त्व १ धर्म रूपी वृक्ष का मूल है, २ धर्म रूपी नगर का द्वार है ३ धर्म रूपी महल की नींव है ४ धर्म रूपी जगत का पृथ्वी रूपी आधार है ५ धर्म रूपी महारसायन को धारण करनेवाला उत्तम पात्र है और ६ चारित्र्य रूपी महान निधि को सुरक्षित रखनेवाला खजाना (तिजोरी) है । इन भावनाओं के बल से आत्मा सर्वदर्शिता के निकट पहुँचती है ।

आगार छः—विकट परिस्थिति उत्पन्न होने पर अधोमार्ग अपनाकर—दोष सेवन करना, आत्म बल को कच्चाई है, किन्तु गृहस्थ साधकों में अधिकांश आत्म बलके धनी नहीं होते, उनके लिए निम्न छ आगार—छूट—रखी गई है, जिसे वे रुक्ष भाव में दोषों का सेवन करके पुनः अपने सम्यक्त्व में स्थिर हो सके । ये आगार श्रमणों के लिए नहीं हैं । श्रावक भी दूनरो के दवाव या विकट परिस्थिति के कारण ही इन अपवादों का सेवन करता है ।

१ राजा के दवाव में, २ गण=मघ=समूह के दवाव में, ३ बलवान के भय से, ४ देव के भय में, ५ माता पितादि ज्येष्ठ जन के दवाव में और ६ अटवी में भटक जाने पर अथवा आजीविका के कारण, कठिन परिस्थिति को पार करने के लिए, किन्हीं मिथ्यादृष्टि देवादिको वन्दनादि करना पड़े, तो इसकी छूट—कर्मजोरी—के कारण रखी गई है । (उपामक दशाग अ १)

इस प्रकार सम्यक्त्व=दर्शन की आराधना की जाती है । इसकी प्राप्ति निम्न लिखित दस प्रकार से होती है ।

सम्यक्त्व रुचि

१ निसर्ग रुचि—मति—ज्ञानावरण एव दर्शन—मोहनीय का क्षयोपशम हो जाने से जातिस्मरणादि ज्ञान द्वारा अपने आप ही—विना उपदेश या शास्त्र पठन के, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाना ।

२ उपदेश रुचि—सर्वज्ञ अथवा छद्मस्थ मुनिवरो के उपदेश के निमित्त से सम्यक्त्व लाभ होना ।

३ आज्ञारुचि—वीतराग भगवान् अथवा गुरु की आज्ञा से ही जिनप्ररूपित तत्त्वों पर रुचि होना ।

४ सूत्र रुचि—आचारागादि अग प्रविष्ट तथा उववाई आदि अग बाह्य सूत्रों के अध्ययन से तत्त्व श्रद्धान् होना ।

५ बीज रुचि—जिस प्रकार एक बीज से अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, और जल में डाली हुई तेल की बूंद फैल जाती है, उसी प्रकार एक पदसे अनेक पदों को सम्झना और श्रद्धा करना—इशारे से सम्झ—कर श्रद्धा करना—बीजरुचि सम्यक्त्व कहलाती है ।

६ अभिगम रुचि—ग्यारह अग, दृष्टिवाद तथा अन्य सूत्र ग्रंथों को अर्थ युक्त पढ़ने से श्रद्धा का होना ।

७ विस्तार रुचि—द्रव्यों के सभी भावों और सभी प्रमाणों तथा नयनिक्षेपादि विस्तार में जानने के बाद होने वाली श्रद्धा ।

८ क्रिया रुचि—ज्ञानाचार, दर्शनचार, चारित्राचार, तपाचार, विनय, वैयावृत्य, सत्य, समिति, गुप्ति, आदि क्रिया करते हुए या इन क्रियाओं से होने वाली श्रद्धा ।

९ संक्षेप रुचि—जो जिन प्रवचन को विस्तार से नहीं जानता है और ज्ञानावरणीय के उदय के कारण मद—बुद्धि होने से विशेष सम्झ नहीं सकता, किन्तु जिसने मिथ्या मत को भी ग्रहण नहीं किया है, केवल यही जानता है कि “जो जिनेश्वर के वचन है वे सर्वथा सत्य हैं”, इस प्रकार की संक्षेप रुचि ।

१० धर्म रुचि—सर्वज्ञ वीतराग प्ररूपित धर्मास्तिकायादि द्रव्य और श्रुत चारित्र धर्म की प्रतीति होना, धर्म रुचि है ।

(उत्तराध्ययन अ० २८)

उपरोक्त दस भेदों का स्थानाग स्थान २ में ‘निसर्ग सम्यक्त्व’ और ‘अधिगमिक’ सम्यक्त्व में समावेश हुआ है । दर्शन प्राप्ति और स्थिरता के मुख्य निमित्त इस जमाने में सद्गुरु सेवा, वाणीश्रवण, सूत्रस्वाध्याय, सम्यग्दृष्टि तथा सम्यग् साहित्य का परिचय है । इससे क्षयोपशम में सहायता होती है और सम्यक्त्व सुरक्षित रहती है ।

सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व का अर्थ 'तत्त्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान' है और जिसमें यह हो वही सम्यक्त्वी है, फिर भी विशेष अपेक्षा से इसके निम्न भेद किये गये हैं ।

१ उपशम सम्यक्त्व—मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय और अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क, इन सात के उपशम—अनुदय से होने वाली तत्त्ववृत्ति । मिथ्यात्व प्रेरक कर्म पुद्गलो के मत्ता में रहते हुए भी उदय में नहीं आना और राख में दबी हुई अग्नि की तरह उपशान्त रहना—उपशम सम्यक्त्व है । (अनुयोगद्वार सूत्र)

विशेषावश्यक भाष्य गा० २७३५ के अनुसार यह सम्यक्त्व या तो उपशम श्रेणी प्राप्त जीव को होता है, या फिर अनादि मिथ्यात्वी को, यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, एव अनिवृत्तिकरण द्वारा होता है । इसका काल अन्तर्मुहूर्त का है । यह ग्रन्थिभेद—अनादि मिथ्यात्व के नष्ट होने पर होता है ।

२ क्षायिक सम्यक्त्व—दर्शनमोहनीय कर्म की तीनों प्रकृति और अनन्तानुबन्धी कषाय का चोक, इन मातों प्रकृतियों के सर्वथा क्षय हो जाने से होने वाला सम्यक्त्व । यह सम्यक्त्व, सर्वथा निर्मल—दोष रहित होता है । और होने के बाद सदाकाल स्थायी रहता है—फिर कभी नहीं छूटता, क्योंकि मिथ्यात्व का बीज समूल नष्ट कर देने से फिर उसके उदय का कोई कारण ही नहीं रहता । (अनुयोगद्वार सूत्र)

३ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व—दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी चोक के क्षयोपशम से होने वाली तत्त्ववृत्ति ।

मिथ्यात्व के उदय में आये हुए कर्म दलिको का क्षय कर देना और उदय में नहीं आये हुए को उपशान्त करना—क्षयोपशम कहलाता है । (अनुयोगद्वार सूत्र)

यद्यपि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में दर्शनमोहनीय की—मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, इन दो तथा अनन्तानुबन्धी कषाय के चोक का—यो छ प्रकृति का क्षयोपशम होता है, और सम्यक्त्व मोहनीय का उदय चालू रहता है, और इसमें मिथ्यात्व के शुद्ध दलिक उदय में रहते हैं, फिर भी वे इतने सबल नहीं होते कि जिसमें सम्यक्त्व का घात कर दें । उनमें रसोदय नहीं होता, परन्तु प्रदेशोदय होता रहता है । इसके कारण अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार दोष लगने की सम्भावना है । (अनाचार में तो रसोदय होता है)

उपशम सम्यक्त्व में न तो रसोदय होता है, न प्रदेशोदय होता है, किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में प्रदेशोदय होता है, यही इन दोनों में भेद है ।

क्षयोपशम सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरोपम से कुछ अधिक है ।

४ सास्वादन सम्यक्त्व—सम्यक्त्व का मिटता हुआ आस्वाद=परिणाम । उपशम सम्यक्त्व से गिरते हुए और मिथ्यात्व को प्राप्त करने के पूर्व की स्थिति । यह स्थिति चौथे गुणस्थान से गिरकर प्रथम गुणस्थान में पहुँचने के बीच की है । इसका गुणस्थान दूसरा है । और इसकी स्थिति भी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छ आवलिका की होती है । (विशेषावश्यक गा० ५३१)

जिस प्रकार क्षीर का भोजन करने के बाद किसी को वमन होने पर भी कुछ समय तक क्षीर का स्वाद जवान पर रहता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व के वमन होने पर उसका किंचित्-नष्ट होता हुआ प्रभाव आत्मा पर होता है ।

इस स्थिति में तत्त्व के प्रति अरुचि अव्यक्त रूप से रहती है और अनन्तानुबन्धी चोक का उदय हो जाता है ।

इस दशा का दूसरा उदाहरण यह भी है—वृक्ष से टूट कर पृथ्वी पर गिरने वाले फल की मध्य अवस्था । फल वृक्ष से तो टूट चुका, किन्तु अभी पृथ्वी पर नहीं गिरकर, नीचे आ रहा है, यह मध्य की दशा जैसी स्थिति साम्वादन सम्यक्त्व की है ।

५ वेदक सम्यक्त्व—क्षपक श्रेणी अथवा क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व, अनन्तानुबन्धी, चतुष्क और मिथ्यात्व मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय को क्षय कर चुकने पर तथा सम्यक्त्वमोहनीय के अधिकांश दलिको को क्षय कर चुकने पर, अन्तिम पुद्गल जो रहते हैं, उन्हें नष्ट करने मध्य अन्तिम एक समय में जो सम्यक्त्व वेदनीय का वेदन होता है, वह वेदक सम्यक्त्व है । अर्थात् क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त होने के एक समय पूर्व की स्थिति—जिसमें नष्ट होते हुए दर्शनमोहनीय के दलिको का वेदन करना । (संबोध प्रकरण सम्यक्त्वाधिकार गा० २१ तथा कर्मग्रन्थ भा १ गा० १५)

६ कारक सम्यक्त्व—जिम श्रद्धान के कारण चारित्र्य में परिणति हो अथवा जिस आचरण में दूसरे में सम्यक्त्व का आविर्भाव हो, वह कारक-क्रियाशील सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व विशुद्ध चारित्र्य-वान में होती है । (विशेषावश्यक गा० २६७५)

आचाराग सूत्र अ० ५ उ० ३ का 'जं सम्मंति पामह तं मोषांति पासह' कारक सम्यक्त्व के भाव को प्रकट करता है ।

७ रोचक सम्यक्त्व—रुचि मात्र की उत्पादक, जिसके कारण चारित्र्य में मात्र रुचि ही हो, वह अविरत सम्यग्दृष्टि का—चौथे गुणस्थान का सम्यक्त्व ।

८ दीपक सम्यक्त्व—जिस प्रकार दीपक अपने में अग्नि रखकर पर को प्रकाशित करता है—

अपने नीचे अन्धेरा होते हुए दूसरो को प्रकाश देता है, उसी प्रकार जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक्त्व प्राप्त करले, किन्तु स्वयं सम्यक्त्व से वंचित ही रहे, ऐसे अन्तरंग में मिथ्यादृष्टि अथवा अभव्य है, किन्तु बाहर से यथार्थ प्रतिपादन करके जिनोपदेश के अनुसार उपदेश करता है और उसके यथार्थ उपदेश से दूसरे जीवो को सम्यक्त्व लाभ होता है, इसलिए यथार्थ प्ररूपणा और दूसरे में सम्यक्त्व का कारण होने से उपचार से इसे सम्यक्त्व कहा है। (विशेषावश्यक भा० गा० २६७५)

६ निश्चय सम्यक्त्व—जिसके कारण आत्मा का ज्ञान गुण निर्मल हो, और वह अपनी आत्मा को ही देव स्वरूप, गुरु रूप और धर्म मय माने, अनन्तगुणों का भण्डार समझे, आत्मा को ही सामायिक, सवर आदि रूप माने—वह निश्चय सम्यक्त्व है।

१० व्यवहार सम्यक्त्व—अरिहत भगवान को मुदेव, निर्ग्रथ श्रमण को सुगुरु और केवली प्ररूपित धर्म को सद्धर्म माने, श्रुत धर्म चारित्र्य धर्म की तथा नवतत्त्वादि जिन प्रवचन की यथार्थ श्रद्धा करे, वह व्यवहार सम्यक्त्व है। इसके ६७ भेद पृ० ५० में दिये गए हैं।

११ द्रव्य सम्यक्त्व—विशुद्ध किये हुए मिथ्यात्व के पुद्गलो को द्रव्य सम्यक्त्व कहते हैं।

१२ भाव सम्यक्त्व—केवली प्ररूपित धर्म में श्रद्धा, रुचि और प्रतीति होना।

(आवश्यक सूत्र तथा कर्मग्रन्थ भा० १ गा० १५)

प्रवचनसारोद्धार गा० २४२ से सम्यक्त्व के निम्न भेद भी दिये गए हैं।

एक भेद—तत्त्वश्रद्धान रूप सम्यक्त्व, यह सभी भेदों में रहता है।

दो भेद—१ निमर्गज=अपने आप विशुद्धि होने में या जातिस्मरण ज्ञानादि से होना वाला।

२ अधिगम=गुरुके उपदेश में अथवा आगमों के अध्ययन से होने वाला।

तथा—१ द्रव्य म० २ भाव म० अथवा—१ निश्चय म० व्यवहार म०।

तीन भेद—१ कारक २ रोचक ३ दीपक

अथवा—उपशम, २ क्षायिक ३ क्षायोपशमिक।

चार भेद—उपरोक्त तीन में मास्वादान सम्यक्त्व मिलाने में।

पांच भेद—उपरोक्त चार में वेदक सम्यक्त्व मिलाने पर।

दस भेद—उपरोक्त पांचों को निमर्ग और अधिगम में गुणने पर दस भेद हुए अथवा निमर्गरुचि आदि १० प्रकार की रुचि से दस भेद हुए।

सम्यक्त्व के नौ भंग

चारित्र मोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी १ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोभ और दर्शन-मोहनीयकर्म की ५ मिथ्यात्वमोहनीय ६ मिश्रमोहनीय और ७ सम्यक्त्वमोहनीय, इन सातों प्रकृतियों के उदय में मिथ्यात्व रहता है और क्षय, उपशम तथा क्षयोपशम से सम्यक्त्व होता है ।

इनके नौ भंग इस प्रकार हैं—

(१) सातों प्रकृतियों का क्षय हो जाना-क्षायिक सम्यक्त्व है ।

(२) सातों प्रकृतियों का उपशम होना-ओपशमिक सम्यक्त्व है ।

(३) प्रथम की चार का क्षय और तीन का उपशम

(४) ,, पाच ,, दो ,,

(५) ,, छ ,, एक ,,

(६) ,, चार का क्षय, दो का उपशम और एक का उदय ।

(७) ,, पाच का क्षय, एक का उपशम और एक का

उदय ।

} क्षयोपशम सम्यक्त्व है ।

} क्षयोपशम वेदक

सम्यक्त्व है ।

(८) ,, छ का क्षय, एक का उदय-क्षायक वेदक सम्यक्त्व है ।

(९) ,, छ का उपशम, एक का उदय-ओपशमिक वेदक सम्यक्त्व है ।

उपरोक्त ९ भगों में से प्रथम के दो भगों को छोड़कर शेष सात भग से होने वाले सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी कहते हैं । इन नौ भग में से दूसरे और नौवें भग के स्वामी, अवश्य ही पड़वाई-मिथ्यात्व में गिरने वाले होते हैं ।

(गुणस्थानद्वार)

समकिती की गति

‘सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव की गति कौनसी होती है’-इस विषय पर विचार करना भी आवश्यक है। जिस जीवने सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में आयु का बन्ध कर लिया है, वह तो अपने बन्ध के अनुसार चारों गति में से किसी भी गति में जा सकता है, किन्तु सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद-सम्यक्त्व के सद्भाव में, यदि वह मनुष्य या तिर्यच पञ्चेन्द्रिय है, तो वह मात्र वैमानिक देव का ही आयुष्य बाँधता है, इसके अतिरिक्त हमारे किसी का आयुष्य बाँध ही नहीं सकता और यदि वह जीव देव या नारक है, तो मनुष्य आयु का बन्ध करता है।

श्री भगवती सूत्र ग० ३० उ० १ में लिखा है कि-“सम्यग्दृष्टि-क्रियावादी जीव, नैरयिक और तिर्यच आयु का बन्ध नहीं करते, किन्तु मनुष्य और देवायु का ही बन्ध करते हैं”।

उपरोक्त विधान का तात्पर्य यह है कि-जो देव और नारक हैं, वे तो मनुष्य आयु का ही बन्ध करते हैं क्योंकि न तो देव मरकर पुन देव हो सकता है, न नारक मरकर सीधा देव हो सकता है। इसलिए देव और नारक सम्यग्दृष्टि जीव, एक मात्र मनुष्यायु का ही बन्ध करते हैं अर्थात् वे मनुष्य गति ही प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य तथा तिर्यच पञ्चेन्द्रिय जीव, एक मात्र देवायु का ही बन्ध करते हैं। इसी वान को निम्न विधान भी स्पष्ट करता है,-

“कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले क्रियावादी, केवल मनुष्यायु का ही बन्ध करते हैं”।^{*}

उपरोक्त विधान नारक और भवनपति तथा व्यन्तर देवों की अपेक्षा में है। इसका सम्बन्ध मनुष्य तथा तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय से नहीं है, क्योंकि-मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय क्रियावादी-जो कृष्ण, नील और कपोत लेश्या में हैं, वे किसी भी गति का आयु-तीन अशुभ लेश्या में नहीं बाधते हैं, क्योंकि इनको इन तीन लेश्या में आयु बन्ध के योग्य परिणाम नहीं होते। आगे चल कर यह स्पष्ट रूप में लिखा है कि—

“क्रियावादी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च के विषय में मन पर्यवजानी की तरह जानना चाहिये।”[†]

और निम्न विधान में यह स्पष्ट हो जाता है कि—

“कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले क्रियावादी मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, किसी भी गति का आयुष्य नहीं बाँधते हैं।”[×]

* भगवती सूत्र भावनगर से प्रकाशित भाग ४ पृ० ३०४

† पृ० ३०७ कंडिका २८

× पृ० ३०७ कंडिका २६

समकिती की गति

‘सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव की गति कौनसी होती है’-इस विषय पर विचार करना भी आवश्यक है। जिस जीवने सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में आयु का बन्ध कर लिया है, वह तो अपने बन्ध के अनुसार चारों गति में से किसी भी गति में जा सकता है, किन्तु सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद-सम्यक्त्व के सद्भाव में, यदि वह मनुष्य या तिर्यच पञ्चेन्द्रिय है, तो वह मात्र वैमानिक देव का ही आयुष्य बाँधता है, इसके अतिरिक्त दूसरे किसी का आयुष्य बाँध ही नहीं सकता और यदि वह जीव देव या नारक है, तो मनुष्य आयु का बन्ध करता है।

श्री भगवती सूत्र श० ३० उ० १ में लिखा है कि-“सम्यग्दृष्टि-क्रियावादी जीव, नैरयिक और तिर्यच आयु का बन्ध नहीं करते, किन्तु मनुष्य और देवायु का ही बन्ध करते हैं”।

उपरोक्त विधान का तात्पर्य यह है कि-जो देव और नारक है, वे तो मनुष्य आयु का ही बन्ध करते हैं क्योंकि न तो देव मरकर पुन देव हो सकता है, न नारक मरकर सीधा देव हो सकता है। इसलिए देव और नारक सम्यग्दृष्टि जीव, एक मात्र मनुष्यायु का ही बन्ध करते हैं अर्थात् वे मनुष्य गति ही प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य तथा तिर्यच पञ्चेन्द्रिय जीव, एक मात्र देवायु का ही बन्ध करते हैं। इसी बात को निम्न विधान भी स्पष्ट करता है,-

“कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले क्रियावादी, केवल मनुष्यायु का ही बन्ध करते हैं”। ‡

उपरोक्त विधान नारक और भवनपति तथा व्यन्तर देवों की अपेक्षा में है। इसका सम्बन्ध मनुष्य तथा तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय से नहीं है, क्योंकि-मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय क्रियावादी-जो कृष्ण, नील और कापोत लेश्या में हैं, वे किसी भी गति का आयु-तीन अशुभ लेश्या में नहीं बाँधते हैं, क्योंकि इनको इन तीन लेश्या में आयु बन्ध के योग्य परिणाम नहीं होते। आगे चल कर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि-

“क्रियावादी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च के विषय में मन पर्यवज्ञानी की तरह जानना चाहिये।” ‡

और निम्न विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि-

‘कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले क्रियावादी मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, किसी भी गति का आयुष्य नहीं बाँधते हैं।’×

भगवतीसूत्र श० १ उ० ८ में-१ एकान्तबाल को चारो गति के आयु का बन्ध करने वाला बताया है, शेष-२ एकान्त पण्डित और ३ बालपण्डित को देवायु का बन्धक माना है। अविरत सम्यग्-दृष्टि एकान्तबाल नहीं होते, इसलिए वे भी देवायु का ही बन्ध करते हैं। टीका में लिखा है कि-

“अतएव बालत्वे समानेऽपि अविरतसम्यग्दृष्टिर्मनुष्यो देवायुरेव प्रकरोति न शेषाणि”।

श्री भगवती सूत्र श० २६ उ० १ (बन्धी गतक) में मन पर्यवज्ञानी और नोसज्ञोपयुक्त जीव में, आयुकर्म की अपेक्षा दूसरे भग को छोड़कर शेष तीन भग बताये, तिर्यचपचेन्द्रिय के-१ सम्यग्-दृष्टि २ सज्ञानी ३ मतिज्ञानी ४ श्रुतज्ञानी और ५ अवधिज्ञानी, इन पाँच बोलो में तीन ही भग होते हैं। मनुष्यो में समुच्चय बोल होते हुए भी उपरोक्त पाँच बोलो या इनमें से किसी भी बोल के सद्भाव में तीन भग * ही पाते हैं। इनमें मनुष्यायु नहीं बँधता है, इसीसे दूसरा भग छोड़ा है। इस दृष्टि से भी देवायु ही बाँधता है।

श्री भगवती सूत्र श० ६ उ० ४ में लिखा कि-‘वैमानिक देवो मे ही प्रत्याख्यान, प्रत्याख्याना-प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान से निबद्ध आयु वाले होते हैं, शेष अप्रत्याख्यान निबद्ध आयु वाले होते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि जिसमें किञ्चित् भी विरति होती है, वह उस अवस्था में वैमानिक देव का ही आयु बाँधता है।

यदि कहा जाय कि ‘सुमुख गाथापति’ ने ससार परिमित किया, तो वे सम्यग्दृष्टि थे, और उन्होंने मनुष्यायु का बन्ध किया था। इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्यायु का बन्ध कर सकता है? इसका समाधान यह है कि-आयु तो जीवन भर में केवल एक बार ही बँधता है और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो जीवन में प्रत्येक हजार बार तक आ जा सकती है (अनुयोगद्वार) तब य कैसे कहा जाय कि आयुका बन्ध होते समय ‘सुमुख’ सम्यग्दृष्टि ही था? हाँ, ससार परिमित कर समय वह अवश्य सम्यग्दृष्टि था, क्योंकि समकित्ती ही ससार परिमित कर सकते हैं। इसलिए य मानना चाहिए कि सुमुख गाथापति के आयुष्य का बन्ध सम्यक्त्व के छुटने के बाद हुआ था। इस प्रकार मेघकुमार के विषय में भी समझना चाहिए।

दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र दशा ६ में सम्यग्दृष्टि क्रियावादी के नरक में जाने का उल्लेख है, कि उसका आशय यह नहीं कि उन्होंने सम्यक्त्व अवस्था में ही नरकायु का बन्ध किया हो। यदि ऐसा मान

* कुल चार भग इस प्रकार हैं—

१ पाप कर्म या आयु कर्म, भूतकाल में बाँधा, वर्तमान में बाँधता है और भविष्य में बाँधेगा।

२ बाँधा, बाँधता है और आगे नहीं बाँधेगा।

३ बाँधा, नहीं बाँधता है और आगे पर बाँधेगा।

४ बाँधा, नहीं बाँध रहा है और आगे भी नहीं बाँधेगा।

जाय, तो भगवती ञ ३० उ १ में जो कहा है कि—“कृष्ण, नील और कापोत लेख्यावाले क्रियावादी मनुष्य और तिर्यञ्च, किसी भी गति के आयुष्य का बन्ध नहीं करते”—इस विधान का विरोध होगा, क्योंकि नरक में तो ये तीन लेख्या ही हैं और जिस लेख्या में आयुष्य बाँधते हैं, उसी लेख्या में आयु पूर्णकर दूसरे भव में उत्पन्न होते हैं। यदि सम्यग्दृष्टि एवं क्रियावादी अवस्था में नरकायु का बन्ध होना माना जाय, तो कृष्ण, नील और कापोत लेख्या में भी आयु बन्ध होना मानना पड़ेगा, जो सिद्धांत से विरुद्ध होता है। अतएव दशाश्रुतस्कन्ध लिखित सम्यग्दृष्टि क्रियावादी के नरकायु का बन्ध सम्यक्त्व के सद्भाव में नहीं, किंतु मिथ्यात्व के सद्भाव में होना मानना चाहिए।

यों तो सम्यक्त्व को लेकर छोटी नरक तक जा सकते हैं, इतना ही नहीं, कोई कोई मन पर्यवज्ञान पाया हुआ जीव, मन पर्यवज्ञान में गिर कर, उभय भव को छोड़कर नरक में जा सकता है (भगवती श २४-१) तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्होंने सम्यक्त्व अवस्था में नरक के योग्य आयुक्रम का बन्ध किया हो। अतएव आगमानुसार यही मानना उचित है कि सम्यक्त्व के सद्भाव में मनुष्य और तिर्यञ्चपचेन्द्रिय जीव, केवल वंशानुक्रमिक देव का ही आयु बाँधते हैं।

सम्यक्त्व को साथ लेकर जीव, इतने स्थानों में उत्पन्न नहीं होता—१५ परमाधामी देव, तीन कित्विषी देव, पाँच स्थावरकाय, मातवी नरक में छप्पन अन्तरद्वीप के मनुष्यों में, और समूच्छिद्रम मनुष्यों में। इसके सिवाय सर्वत्र जा सकता है।

सम्यक्त्व की स्थिति

सम्यग्दर्शन व्यक्ति की अपेक्षा अनादिअपर्यवसित तो हो ही नहीं सकता। वह सादिसपर्यवसित (आदि अत सहित) या सादिअपर्यवसित (सादि अनन्त) होता है।

क्षायिकसम्यक्त्व सादिअपर्यवसित होता है। वह एकबार प्राप्त होने के बाद फिर नहीं जाता (प्रज्ञापना पद १८ और जीवाभिगम—समुच्चय जीवाधिकार) क्षायिकसम्यक्त्व का दर्शन सर्वथा विशुद्ध होता है, उसमें अतिक्रमादि दोष लगते ही नहीं हैं (व्यवहारसूत्र उ० २ भाष्य गा० ७ टीका)

उपशमसम्यक्त्व अवश्य छूटता है। इसकी स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त की है। उपशमचारित्र भी अन्तर्मुहूर्त मात्र ही रहता है, अर्थात् मोह का उपशम अन्तर्मुहूर्त मात्र ही रहता है। इसके बाद अव्यय उदय हो जाता है।

क्षायोपशमिकसम्यक्त्व की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट ६६ नागरूपम में कुछ अधिक काल की है। ये छामठ सागरूपम, यदि विजायादि चार अनुत्तर विमान के हो, तो दो बार और

अच्युत कल्प के हो तो तीन बार में पूरे होते हैं। इनमें जो मनुष्य के भव होते हैं, उतना काल अधिक होता है। (प्रज्ञापना पद १८ तथा जीवाभिगम) इसके बाद या तो जीव मुक्त हो जायगा या फिर मिथ्यात्व में गिर जायगा।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व के उदय का पूरा अवकाश रहता है। यह एक भव अधिक से अधिक नौ हजार बार तक आ जा सकती है।

सास्वादन सम्यक्त्व उस समय होता है जब जीव सम्यक्त्व का वसन करता है। इसका गुणस्थान दूसरा है। जिन विकलेन्द्रियों में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व का सद्भाव माना है वह यही है इसकी स्थिति छ आवलिका और सात ममय से अधिक नहीं है।

वेदक सम्यक्त्व की स्थिति—क्षपक वेदक और उपशम वेदक की तो एक समय की है, किन्तु क्षायोपशमिक वेदक सम्यक्त्व की क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के अनुसार—अधिक से अधिक छासत नागरोपम से अधिक है। यह सम्यक्त्व मोहनीय की प्रकृति का वेदन है।

जिस भव्यात्मा ने एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, वह मोक्ष का अधिकारी अवश्य ही होगा।

दुर्लभ बोधि के कारण

जिन दुष्कृत्यों से धर्म को प्राप्त करना, समझना और श्रद्धा करना कठिन होजाता है, उन्हें दुर्लभ बोधि के कारण कहते हैं। वे पांच कारण इस प्रकार हैं।

१ अरिहंत भगवान के विपरीत बोलना—जैसेकि अरिहंत सर्वज्ञ नहीं होते। सभी पदार्थों का त्रिकालज्ञ—पूर्णज्ञाता एक व्यक्ति कदापि नहीं हो सकता। शास्त्रों में अरिहतों के अनिश्चय तथा ज्ञान की झूठी प्रशंसा की गई है, इत्यादि।

२ अरिहत प्रणीत धर्म का अवर्णवाद बोलना—विद्वद्भोग्य संस्कृत भाषा को छोड़कर प्राकृत जैसी तुच्छ भाषा में आगमोका होना प्रशंसनीय नहीं है। जैनियों के श्रुतज्ञान, देव, नारक और मोक्ष आदि का ज्ञान किन काम का? साधुओं को जन-सेवा करनी चाहिए। परिश्रम करके अपना पेट भरना चाहिए। साधुओं का चारित्र्य—जड क्रिया है, इससे जनता का कोई लाभ नहीं, इत्यादि।

३ आचार्य उपाध्याय के अवर्णवाद बोलना—आचार्य उपाध्याय कुछ भी नहीं समझते। इन्हें संसार का कोई अनुभव नहीं है। अभी इनकी उम्र ही क्या है? आदि।

४ संघ की निन्दा करना—साधु, साध्वी, आषक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ होता है। ज्ञान.

दर्शन चारित्र्य और तप रूप गुणों के समूह ऐसे सध को निन्दा करना, उसे पशुओं का सध कहना आदि ।

५ जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करके देव हुए हैं, उनकी निन्दा करना, जैसे कि 'भोग के अभाव में—उत्कृष्ट भोग प्राप्ति के लिए अर्थात् कामेच्छा से युक्त होकर तप आदि करके अब ये देवागनाओं के साथ भोग कर रहे हैं,' इत्यादि ।

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म—प्रवर्तक और धर्म—पालकों की निन्दा करने वाले, अपने दुष्कृत्यों से मोहनीय कर्म का ऐसा दृढतर बन्धन कर लेते हैं कि जिससे भविष्य में उन्हें धर्म की प्राप्ति होना कठिन हो जाता है । सम्यग्ज्ञान के निकट आना उनके लिए असंभव—सा बन जाता है । इसलिए, दुर्लभ—बोधि के उपरोक्त कारणों से सदैव दूर ही रहना चाहिए । (ठाणग ५-२)

सुलभ बोधि के कारण

जिन सत्कार्यों से जीव का धर्म प्राप्त करना सरल हो जाता है, और बिना कठिनाई के धर्म को समझकर स्वीकार किया जा सकता है, उन्हें सुलभ—बोधि के कारण कहते हैं । ये कारण दुर्लभ बोधि के कारण से उल्टे हैं । यथा—

१ अरिहत भगवान का गुणगान करना, जैसे—अरिहत भगवान, राग द्वेष को नष्ट करके वीर्य—राग हुए हैं, वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं । देवेन्द्र भी उनकी वन्दना करते हैं । उनकी वाणी पूर्ण मत्त और परम हितकारी है । वे मोक्षगामी हैं । उन्हें मेरा नमस्कार है ।

२ अरिहत प्रणीत धर्म के गुणगान करना—वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने में सूर्य के समान, गुणरत्नों का समुद्र, सभी जीवों का परम हितैषि बन्धु—ऐसा श्रुतचारित्र्य रूप जिनधर्म जयवन्त वर्तों ।

३ आचार्य उपाध्याय के गुणगान करना—परहित में रत, पांच आचार के पालक और प्रवर्तक, चतुर्विध सध के नायक, मोक्ष मार्ग के नेता—ऐसे आचार्य उपाध्याय को नमस्कार हो ।

४ सध की स्तुति करना—ससार में सर्वोत्तम गुणों का भंडार, जिनधर्म को धारण करके प्रवर्तन करने वाला, ऐसा जगम तीर्थ रूप सध, प्रतिदिन उन्नत होता रहे ।

५ तप और ब्रह्मचर्यादि शील का पालन करके देव हुए उनकी प्रशंसा करना—जैसे अहो—शील का कैसा उत्तम प्रभाव है । जिन्होंने काम पर विजय पाई, जो भोग को रोग मानकर त्याग चुके थे और तप के द्वारा कर्मों को क्षय करते थे, वे कर्मों के शेष रहने से महान ऋद्धिशाली देव हुए हैं । इत्यादि ।

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म नेता आदि का गुणगान करने से भविष्य में—परंभव में धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है । इसलिए, दुर्लभबोधि के कारणों को त्यागकर सुलभबोधि के कारणों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए । (ठाणग ५-२)

उत्थान क्रम

मसार में युक्त होने की योग्यता उसी जीव में होती है, जो भवसिद्धिक=भव्य हो, जिसका स्वभाव वैसा हो, जिसमें वैसी योग्यता हो। इस प्रकार की योग्यता जीव में स्वभाव से ही होती है। यह अनादि पारिणामिक भाव है (अनुयोगद्वारा) किन्तु जीव की अनादिकाल से मिथ्यापरिणति चाक्षु ही रही, जिसके कारण वह अपने स्वभाव का प्रकटीकरण नहीं कर सका। उसकी दशा काली-अन्ध-कारमयी ही रही—वह 'कृष्णपक्षी' ही बना रहा। अनादिकाल से वह कृष्णपक्षी रहा, किन्तु जब उत्थानकाल प्रारम्भ होता है, तो सर्वप्रथम वह कृष्णपक्षी मिटकर 'शुक्लपक्षी' होता है। इस प्रकार की अवस्था भी अनन्तकाल-अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी एव क्षेत्र से देशों अर्धपुद्गल परावर्तन गृह्णी है, अर्थात् मोक्ष जाने के इतने पहले से वह शुक्लपक्षी बन जाता है। कई जीव शुक्लपक्षी बनने के साथ सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं और कई मिथ्यादृष्टि अवस्था में ही रहते हैं। जो सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं वे बाद में सम्यक्त्व का वसन करके पुनः मिथ्यादृष्टि होते ही हैं, क्योंकि देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन तक उन्हें मसार में रहना होता है और इतना समय सम्यक्त्व अवस्था में नहीं रह सकते।

शुक्लपक्षी के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन बताया, उसी प्रकार सम्यक्त्व का अन्तर अथवा मादि नान्त मिथ्यात्व का काल भी जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल यावत् देशों अर्धपुद्गल परावर्तन है। (जीवाभिगम नमुच्चय जीवाधिकार) इसलिए कोई जीव शुक्लपक्षी होने के साथ ही सम्यक्त्व भी पा लेता है और फिर कालान्तर में छोड़ देता है। जब चारित्र-यथाख्यात चारित्र का, व्यक्ति की अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर इतना हो सकता है तब सम्यक्त्व का हो इसमें तो असंभव जैसा जान ही नहीं है।

शुक्लपक्षी होने के बाद जीव सम्यक्त्वी होता है, और सम्यक्त्वी के बाद परिमित संसारी होना है। कई जीव सम्यक्त्व प्राप्त करके भी उसे सुरक्षित नहीं रख सकते और मिथ्यात्व के भ्रष्ट में आकर खो देते हैं, वे अनन्त मसारी भी बन जाते हैं, किन्तु जो सम्यक्त्व को सुरक्षित रखते हैं, वे परिमित मसारी में बन जाते हैं, फिर उनका निन्तार शीघ्र हो जाता है। इसके बाद सुलभबोधि होता है। जिसमें भावान्तर में धर्म प्राप्ति गलतता में हो सके। इसके बाद आराधक होना आवश्यक है, जो आराधक हो चुका, वह १५ भव से अधिक मसार में नहीं रहता (भगवती ८-१०) और त्रिरिभुव वर्ती का तो वह भव ही अन्तिम होता है। यदि वह देव हुआ तो फिर देवभुव नहीं पाएगा और मनुष्य भव पाकर

‡ परिमित संसारी का अर्थ जीवाभिगम मूल पाठ से तो उत्कृष्ट देशों अर्ध-पुद्गल-परावर्तन होता है, किन्तु यहां मध्यम काल स्वल्प संसार ही-लगभग १५ भव ही उपयुक्त लगता है।

मुक्त हो जायगा और मनुष्य हुआ तो उसी भव में मुक्त हो जायगा । (रायपसेनी सूत्र)

इस प्रकार जो भक्ष्य जीव होते हैं वे पहले कृष्णपक्षी से शुक्लपक्षी होते हैं, फिर सम्यक्त्वी, परिमित संसारी, सुलभबोधि, और आराधक होते हैं और अंत में चरम शरीरी होकर मुक्त हो जाते हैं ।

जीव, मिथ्यात्व से चौथे गुणस्थान में पहुँच कर सम्यग्दृष्टि होते हैं । कोई कोई जीव मिथ्यात्व छोड़ने के साथ ही सम्यक्त्व और अप्रमत्त सयत् एक साथ बनजाते हैं, तो कोई सम्यक्त्व और देगविरत होने के बाद, अप्रमत्त गुणस्थान स्पर्श कर फिर प्रमत्त होते हैं । अप्रमत्त गुणस्थान से आगे बढ़कर, क्षपक श्रेणी प्राप्त कर, क्रमशः अयोगी अवस्था पाकर मुक्त हो जाते हैं ।

इस उत्थान क्रम से जीव, जिनेश्वर बनकर सिद्ध हो जाता है । मैं भी इस पद को प्राप्त करूँ और सभी आत्माएँ परम पद को प्राप्त कर परम सुखी बने ।

सम्यग्दर्शन का महत्व

सम्यग्-ज्ञान से जीवादि पदार्थों और हेय, ज्ञेय तथा उपादेय का ज्ञान होता है, किन्तु उस ज्ञान के साथ श्रद्धा गुण नहीं हो, तो वह वास्तविक लाभप्रद नहीं होता । जाने हुए पर विश्वास होने से ही आचरण में रुचि होती है । बिना श्रद्धा का ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का होता है । जिसे शास्त्रीय परिभाषा में 'दीपक सम्यक्त्व' अथवा 'विषय प्रतिभास ज्ञान' कहते हैं । जैसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि का होता है वैसा ही—कभी उससे भी अधिक और प्रभाव जनक ज्ञान, मिथ्यादृष्टि को भी होता है, फिर भी वह सम्यग्दृष्टि नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें दर्शन=श्रद्धा गुण नहीं है । सम्यक्ज्ञान पर श्रद्धा होने से ही सम्यग्दृष्टि माना जाता है । श्री उत्तराध्ययन अ २८ गा ३५ में लिखा कि—

“नाशेण जाणइ भावे, दंसणेण य सद्देह” ।

अर्थात्—ज्ञान से आत्मा जीवादि भावों को जानता है और दर्शन से श्रद्धान् करता है । श्रद्धा का शुद्ध होना और उसे दृढीभूत करना ही दर्शनाराधना है । जिसमें सम्यग्दर्शन नहीं, उसकी सभी क्रियाएँ कर्म बन्धन रूप ही होती हैं । श्री सूयगडाग सूत्र अ ८ में कहा है कि—

जे यावुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तदंसिणो ।

असुद्धं तेसि परक्कंतं, सफलं होई सच्चसो ॥२२॥

—जो व्यक्ति महान् भाग्यशाली और जगत् में प्रशसनीय है, जिनकी वीरता की धाक जमी हुई

है, किन्तु वे धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं और सम्यग्दृष्टि से रहित हैं, तो उनका किया हुआ सभी पराक्रम—दान, तप आदि अशुद्ध है। कर्म बंध का ही कारण है।

सम्यग्दर्शन वह आधार रूप भूमिका है कि जिसके ऊपर चारित्र्य रूपी महल खड़ा किया जा सकता है। जब तक दर्शन रूपी आधार दृढ़ नहीं हो जाय, तब तक पूर्वों का श्रुत भी मिथ्या ज्ञान रूप रहता है और अन्य क्रियाकलाप भी कष्ट रूप रहता है। पूर्वाचार्य ने 'भक्त परिज्ञा' में कहा है कि—

“दंसण भट्ठो भट्ठो, न नु भट्ठो होइ चरण पव्वभट्ठो ।

दंसणमणुपत्तस्स नु परिअडयां नत्थि संसारे ॥६५॥

दंसणभट्ठो भट्ठो, दंसणभट्ठस्स नत्थि निव्वाणं ।

सिज्झंति चरण रहिया, दंसणरहिया न सिज्झंति” ॥६६॥

अर्थात्—चारित्र्य भ्रष्ट आत्मा (सर्वथा) भ्रष्ट नहीं है, किन्तु दर्शन भ्रष्ट आत्मा ही वास्तव में भ्रष्ट एव (सर्वथा) पतित है। जो दर्शन से भ्रष्ट नहीं है, वह जीव ससार में परिभ्रमण नहीं करता है, किन्तु चारित्र्य प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। वास्तविक पतित तो दर्शन भ्रष्ट जीव ही है, क्योंकि केवल चारित्र्य भ्रष्ट तो दर्शन के सद्भाव में पुनः चारित्र्य प्राप्त करके सिद्ध गति प्राप्त कर लेता है, किन्तु दर्शन भ्रष्ट का सिद्धि लाभ करना कदापि संभव नहीं है।

‘सिज्झंति चरण रहिया’ का यह अर्थ भी है कि—जो भी सिद्ध होते हैं, वे चारित्र्य रहित होकर सिद्ध होते हैं। सिद्धात्माओं में यथाव्याप्त चारित्र्य भी नहीं होता, इसीलिए उन्हें ‘नो संयमी नो असयमी’ कहते हैं, किन्तु दर्शन रहित तो कोई भी मिद्ध नहीं होता। उनमें क्षायक सम्यक्त्व रहता ही है।

श्री आनन्दघनजी ने भी अनन्त जिन स्तवन में कहा है कि—

“देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहो किम रहे, किम रहे शुद्ध श्रद्धान आणो ।

शुद्ध श्रद्धा विना सर्व किरिया करी, छार पर लीपणु तेह जाणो” ॥

जिस प्रकार राग पर लीपना व्यर्थ है, उसी प्रकार विना शुद्ध श्रद्धा के सभी प्रकार की क्रिया व्यर्थ रहती है।

इन सब उक्तियों का सार—धर्म का मूल सम्यग्दर्शन ही है। आगमकार भगवत ने भी फरमाया कि—

“नादंसणस्स नाणं, नाणेण विणा नहुंति चरणगुणा ।

अगुणस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥ (उत्तरा० २८-३०)

दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, और जिसमें ज्ञान नहीं, उसमें चारित्र्य गुण नहीं होता।

ऐसे गुण हीन पुरुष की मुक्ति नहीं होती और बिना मुक्ति के शाश्वत सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। इसके पूर्व कहा कि—“नतिथि चरितं सम्मत्तविहूणं”—सम्यक्त्व के बिना चारित्र्य नहीं होना।

प्रज्ञापना सूत्र के २२ वे पद में लिखा कि—“जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ तस्स अपच्चक्खाणकिरिया नियमा कज्जइ”।

अर्थात्—जिसको मिथ्यादर्शन प्रत्ययिक क्रिय लगती है, उसे अप्रत्याख्यान क्रिया अवश्य लगती है। सम्यग्दर्शन के अभाव में की हुई क्रिया, सम्यग् चारित्र्य रूप नहीं होती। श्रीमद् भगवती सूत्र श० ७ उ० २ में भी लिखा कि ‘जिसे जीव अजीव का ज्ञान नहीं उसके प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान—खराब पञ्चक्खाण है। अर्जुन मान्यता भी इससे मिलती जुलती है, जिसका वर्णन “सद्धर्ममडन” की भूमिका में देखना चाहिए।

“दृष्टि जैसी सृष्टि” की कहावत सर्वत्र तो नहीं, किन्तु यहां चरितार्थ होती है। जिसकी दृष्टि गलत, उसके कार्य भी गलत होते हैं। इसलिए दृष्टि सुधारने पर—महापुरुषों ने विशेष जोर दिया है। आगमों में सम्यग्दर्शन का महत्त्व बताया ही है, किन्तु बाद के आचार्यों ने भी सम्यक्त्व का गुणगान बड़ी विशिष्टता के साथ किया है। उसके थोड़े से नमूने यहां दिये जाते हैं।

जीवाइ नव पयत्थे, जो जाणइ तस्स होइ सम्मत्तं ।

भावेण सदहन्ते, अयाणमाणेवि सम्मत्तं ॥१॥

सन्वाइ जिणेसर भासिआइ, वयणाइ नन्नहा हुंति ।

इअ बुद्धि जस्स मणे, सम्मत्तं निच्चलं तस्स ॥२॥

अंतोमुहुत्तमित्तं पि, फासियं हुज्ज जेहिं समत्तं ।

तेसि अवड्ढपुग्गल, परियट्ठो चेव संसारो ॥३॥

(नवतत्त्व प्रकरण)

—जो जीवादि नव पदार्थों को जानता है, उसे सम्यक्त्व होता है। यदि क्षयोपशम की मन्दता से कोई यथार्थरूप से नहीं जानता, तो भी “भगवान का कथन सत्य है”—इस प्रकार भाव से श्रद्धान करता है, तो भी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है (यही बात आचाराग श्रु० १ अ० ५ उ० ५ में लिखी है) ॥१॥

भगवान् जिनेश्वर के कहे हुए सभी वचन सत्य हैं, वे कभी भी असत्य नहीं होते—ऐसी निश्चल बुद्धि जिसमें है, उसकी सम्यक्त्व दृढ़ होती है। ॥२॥

जिसने अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, उसे कुछ न्यून अर्धपुद्गल परावर्त्तन से अधिक ससार परिभ्रमण नहीं होता। इतने काल में वह मोक्ष पा ही लेता है। ॥३॥

‘सम्यक्त्वकौमुदी’ में सम्यक्त्व की महिमा बताते हुए लिखा कि--

सम्यक्त्वरत्नान्नपरं हि रत्नं, सम्यक्त्व मित्रान्न परं हि मित्रम् ।
सम्यक्त्व बंधोर्न परो हि बंधुः, सम्यक्त्वलाभाश्च परो हि लाभः ॥

—संसार में ऐसा कोई रत्न नहीं जो सम्यक्त्व रत्न से बढ़कर मूल्यवान् हो । सम्यक्त्व मित्र से बढ़कर, कोई मित्र नहीं हो सकता, न बंधु ही हो सकता और सम्यक्त्व लाभ से बढ़कर संसार में अन्य कोई लाभ हो ही नहीं सकता ।

श्लाघ्यं हि चरणज्ञान-वियुक्तमपि दर्शनम् ।
न पुनर्ज्ञानचारित्र्ये, मिथ्यात विष दूषिते ॥

ज्ञान और चारित्र्य से रहित होने पर भी सम्यग्दर्शन प्रशंसा के योग्य है, किन्तु मिथ्यात्व विष से दूषित होने पर ज्ञान और चारित्र्य प्रशंसित नहीं होते ।

एक आचार्य ने सम्यक्त्व का महत्व बताते हुए लिखा कि--

असमसुखनिधानं, धाम संविग्नतायाः,
भवसुख विमुखत्वो,—दीपने सद्विवेकः ।
नरनरकपशुत्वो—च्छेदहेतुर्नराणाम्,
शिवसुखतरु बीजं, शुद्ध सम्यक्त्व लाभः ॥

—शुद्ध सम्यक्त्व, अतुल सुख का निधान है । वैराग्य का धाम है । संसार के क्षण भंगुर और नाशवान् सुखों की असारता समझने के लिए सद्विवेक रूप है । भव्य जीवों के नरक, तिर्यंच और मनुष्य मवधी दुःखों का नाश करने वाला है और शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति ही मोक्ष मुख रूप महावृक्ष के बीज के समान है ।

दिगम्बर आचार्य श्री शुभचन्द्रजी ने ज्ञानार्णव में कहा है कि--

सदर्शनं महारत्नं, विश्वलोकैक भूषणम् ।
मुक्ति पर्यन्त कल्याण, दानदक्षं प्रकीर्तितम् ॥

सम्यग् दर्शन सभी रत्नों में महान् रत्न है, समस्त लोक का भूषण है । आत्मा को मुक्ति प्राप्त होने तक कल्याण—मंगल देने वाला चतुर दाता है ।

चरणज्ञानयोर्वीजं, यम प्रशय जीवितम् ।
तपः श्रुताद्यधिष्ठानं, सद्भिःसदर्शनं मतम् ॥

सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का बीज है। व्रत महाव्रत और उपशम के लिए, जीवन स्वरूप है। तप और स्वाध्याय का यह आश्रय दाता है। इस प्रकार जितने भी शम, दम, व्रत, तप आदि होते हैं, उन सब को यह सफल करने वाला है।

अप्येकं दर्शनं श्लाघ्यं, चरणज्ञानविच्युतम् ।

न पुनः संयमज्ञाने, मिथ्यात्व विषदूषिते ॥

ज्ञान और चारित्र्य के नहीं होने पर भी अकेला सम्यग्दर्शन प्रशसनीय होता है। इसके अभाव में संयम और ज्ञान, मिथ्यात्व रूपी विष में दूषित होते हैं।

आराधनासार में लिखा है कि—

येनेदं त्रिजगद्वरेण्यविभुना, प्रोक्तं जिनेन स्वयं ।

सम्यक्त्वादभुत रत्नमेतदमलं, चाभ्यस्तमप्यादरात् ॥

भक्त्यासंप्रसभं कुकर्मनिचयं शक्त्याच सम्यक्पर—

ब्रह्माराधनमद् भुतोदितचिदानंदं पदं विदते ॥

जो मनुष्य तीन जगत के नाथ ऐसे जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित, सम्यक्त्व रूप अद्भुत रत्न का आदर सहित अभ्यास करता है, वह निन्दित कर्मों को बल पूर्वक समूल नष्ट करके विलक्षण आनन्द प्रदान करने वाले पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।

दर्शनपाहुड में लिखा कि—

दंसणमूलो धम्मो, उवइट्ठो जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोउण सकण्णे, दंसणहीणो ण वंदिच्चो ॥

—जिनेश्वर भगवान ने शिष्यों को उपदेश दिया है कि 'धर्म, दर्शन मूलक ही है। इसलिए जो सम्यग्दर्शन से रहित है, उसे बदना नही करनी चाहिए। अर्थात्—चारित्र्य तभी बदनीय है जब कि वह सम्यग्दर्शन से युक्त हो।

चारित्र्य पालने में असमर्थ जीवों को उपदेश करते हुए पूर्वाचार्य 'गच्छाचारपइत्ता' में लिखते हैं कि—

जइवि न सककं काउं, सम्मं जिणभासिअं अणुट्ठाणं ।

तो सम्मं भासिज्जा, जह भणिअं खीणरागेहिं ॥

ओमन्तोऽविविहारे, कम्मं सोहेइ सुलभवोही अ ।

चरणकरण विसुद्धं, अवबुद्धितो परुचिंतो ॥

—यदि तू भगवान् के कथानुसार चारित्र्य नहीं पाल सकता, तो कमसेकम जैसा वीतराग भगवान् ने प्रतिपादन किया है—वैसा ही कथन तुझे करना चाहिए। कोई व्यक्ति शिथिलाचारी होते हुए भी यदि वह भगवान् के विशुद्ध मार्ग का यथार्थ रूप से वलपूर्वक निरूपण करता है, तो वह अपने कर्मों को क्षय करता है। उसकी आत्मा विशुद्ध हो रही है। वह भविष्य में सुलभबोधी होगा।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की महिमा अपरंपार है। सभी जनाचार्यों ने एक मत से इस बात को स्वीकार की है, किन्तु उदय के प्रभाव से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो “तत्त्वार्थ श्रद्धा रूप सम्यग्दर्शन” को नहीं मानकर, अपनी मति कल्पना से सिद्धांत को दूषित करते हैं और अपनी समझ में आवे उसको ही सत्य मानने को सम्यक्त्व कहते हैं—भलेही वे खुद भूल कर रहे हों। कुछ ऐसे भी हैं जो आगमों का अर्थ अपनी इच्छानुसार—विपरीत—करके मिथ्या प्रचार करते हुए सम्यक्त्व को दूषित करते हैं। और उपासकों की श्रद्धा विगाड़ कर उन्हें धर्म से विमुख बनाते हैं। ऐसे ही लोगों का परिचय देते हुए सूत्रकृतांग १-१३-३ में गणधर महाराज ने फरमाया है कि—

विसोहियं ते अणुकाहयं ते, जे आतभावेण वियागरेज्जा ।

अट्ठाणिए होइ बहूगुणाणां, जे णाणसंकाइ सुसं वदेज्जा ॥

—जो निर्दोष वाणी को विपरीत कहते हैं, उसकी मनचाही व्याख्या करते हैं और वीतराग के वचनों में शका करके झूठ बोलते हैं, वे उत्तम गुणों से वंचित रहते हैं।

ऐसे लोगों में सावधान करते हुए विशेषावश्यक में आचार्यवर ने बताया कि—

मव्वणुप्पामण्णा दोसा हु न संति जिणमए केई ।

जं अणुवउत्तकहरां, अपत्तमासज्ज व हवेज्जा ॥१४६६॥

—सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग प्रभु के द्वारा प्रवर्तित होने से, श्री जिनधर्म में किंचित् मात्र भी दोष नहीं हैं। यह धर्म सर्वथा शुद्ध, पूर्णरूप में सत्य और उपादेय है, किन्तु अनुपयोगी गुरुओं के कथन से अथवा अयोग्य शिष्यों में जिनशामन में दोष उत्पन्न होते हैं। यह सारा दोष उन दूषित व्यक्तियों का है—जो अपने दोषों में जिनमत को दूषित करते हैं। इसलिए व्यक्तियों के दोष को देखकर धर्म को दूषित नहीं मानना चाहिए।

इन प्रकार दूषित श्रद्धा वालों में बचकर, सम्यग्दर्शन को दृढ़ीभूत करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक्त्व को दृढ़ीभूत करने के लिए शिक्षा देते हुए आचार्य कहते हैं कि—

मेरुव्व णिप्पकंपं णट्ठट्ठ—मलं तिमूढ उम्मुक्कं ।

मम्मदंमणमणुवममुप्पज्जह पवयणव्भासा ॥

—प्रवचन (जिनागम) के अभ्यास से, आठ प्रकार के मल से रहित, तीन प्रकार की मूढता से वचित और मेरु के समान निष्कम्प ऐसे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मार्थी जनो को नित्य ही जिन प्रवचन का श्रवण, पठन करते ही रहना चाहिए।

आत्म बन्धुओ ! समझो। यह सम्यग्दर्शन ऐसी चीज नहीं है जो सबकी अपनी मनमानी और घर जानी हो। थोड़ीसी विपरीतता के कारण, जमाली मिथ्यादृष्टि बन गया, तो अपन किस हिसाब में है। पूर्वों का ज्ञान धराने वाले भी मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं, तो आजकल के थोथे विद्वान-कुतर्की पंडितों पर विश्वास करके अपने दर्शन गुण से क्या भ्रष्ट होते हो ? सम्यक्त्व, इन लौकिक पंडितों या बड़े बड़े नेताओं की जेबों में—स्वच्छन्द मस्तिष्क में, या वाक्पटुता में नहीं भरी है। वह है निग्रंथ प्रवचन में। “सद्धा परम दुल्लभ” (उत्तरा० ३-६) सम्यग् श्रद्धान की प्राप्ति परमदुर्लभ है। इस महान् रत्न को सम्हाल कर रखो। तुम्हारी बुद्धि पर डाका डालकर इस रत्न को लूटने वाले लुटेरे, साहुकारों के रूप में कई पैदा हो गए हैं। उनकी मोहक और धर्म के लेबलवाली, मीठी शराब मत पीलेना। असल नकल की परीक्षा, निग्रंथ प्रवचन श्रवण ज्ञानी गुरु से करना। श्री आचाराग सूत्र १-५-६ में लिखा है कि “पर प्रवाद तीन तरह से तपासना चाहिए— १ गुरु परंपरा से २ सर्वज्ञ के उपदेश से ३ या फिर अपने जातिस्मरण ज्ञान से। अभी तीसरा साधन प्राय नहीं है। दो साधनों से ही परीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा धोखा खा जाओगे और खो बैठोगे—इस दुर्लभ रत्न को।

धन्य है वे प्राणी, जो अपने सम्यक्त्वरूपी रत्न की रक्षा करते हुए दृढ़ रहते हैं और दूसरों को भी दृढ़ बनाते हैं। उन्हें बारबार धन्यवाद है।

। जिणुत्त तत्ते रुद्ध लक्खणास्स, नमो नमो निम्मल दंसणास्स ।

सम्यक्त्व रत्न की दुर्लभता

ससार में सभी वाते सुलभ हैं। धन, सम्पत्ति, कुटुम्ब परिवार, राज्याधिकार, दैविकऋद्धि तीर्थंकर भगवान् से साक्षात्कार, निर्गुण प्रवचन का श्रवण, एव द्रव्य संयम की प्राप्ति भी जीव को कर्भ हो सकती है। पूर्वों तक का श्रुत भी प्राप्त हो सकता है और अनेक प्रकार की आश्चर्य जनक लब्धिय भी मिल जाती है, किन्तु सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति महान् दुष्कर है। जो अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि चारित्र्य क्रिया का उत्तम रीति से पालन कर अहमेन्द्र वन जाते हैं, वे भी इस रत्न से वञ्चित होने के कारण वहाँ से नीचे गिरकर फिर चौरासी के चक्कर में भटकते रहते हैं। यदि उनकी आत्मा में श्रद्धा का निवास होता, तो उनकी मुक्ति में कोई सन्देह नहीं था।

यो तो मनुष्य-भव की प्राप्ति भी दुर्लभ है और आर्य क्षेत्र भी दुर्लभ है, किन्तु श्रद्धा तो 'परम दुर्लभ' है। भगवान् ने फरमाया है कि "सद्धा परम दुज्जहा" (उत्तरा० ३-६)

इसलिए सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति और रक्षण में पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। जिसने अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, वह जीव, निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करेगा। 'नवतत्त्व प्रकरण' में कहा है कि-

“अतो मुहुत्तपि फासियं हुज्ज जेहिं सम्मत्तं ।

तेसिं अवड्डपुग्गल, परियट्ठो चेव संसारो ॥

अर्थात्-जिस जीव ने अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया हो, उसका ससार भ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन में विशेष नहीं होता। इसके पूर्व ही वह मुक्त हो जाता है।

इतना तो करो

परम तारक जिनेश्वर भगवान् फरमाते हैं कि हे जीव ! यदि तू धर्म का आचरण बराबर नहीं कर सकता है, तो कम से कम श्रद्धा और प्ररूपणा तो शुद्ध कर, जिससे तेरी आत्मा भविष्य में भी सुलभ बोधि वने । 'गच्छाचारपद्मना' में लिखा है कि—

“जइवि न सक्कं क्काउं, सम्मं जिणभासिअं अणुट्ठाणं ।

तो सम्मं भासिज्जा, जह भणिअं खीणरागे हिं ॥

ओसन्नोऽवि विहारे, कम्मं सोहेइ सुलभ बोहीअ ।

चरण करण विसुद्धं, उववृहिंतो परूविंतो ॥

अर्थात्—यदि तू भगवान् के कथनानुसार चारित्र्य का पालन नहीं कर सकता तो कम से कम प्ररूपणा तो वैसी ही कर—जैसी बीतराग भगवान् ने बतलाई है । कोई व्यक्ति गिथिलाचारी होते हुए भी यदि वह भगवान् के विशुद्धमार्ग का यथार्थ रूप से बल पूर्वक प्रतिपादन करता है, तो वह अपने कर्मों को क्षय करता है । उसकी आत्मा विशुद्ध हो रही है । वह भविष्य में अवश्य ही सुलभबोधि होगा ।

आचारंग श्रु० १ अ० ६ उ० ४ में भी कहा है कि—“नियट्टमाणा वेगे आचारगोयरमा—इक्खंति,” अर्थात् कई साधु आचार से—सयम से पृथक होजाने पर भी आचार गोचर का यथार्थ प्रतिपादन करते हैं । व्यवहार सूत्र में बताया है कि—यदि सुसाधु नहीं मिले, तो चारित्र्य से गिथिल किन्तु बहुश्रुत (एव यथार्थ कहने वाले) साधु वेशी के समुख आलोचना करे । यदि उसका भी योग नहीं मिले, तो साधुता छोड़े हुए बहुश्रुत श्रावक के समुख आलोचना करे । इनके समुख आलोचना भी तभी हो सकती है जबकि वे चारित्र्य युक्त नहीं होने पर भी, सम्यक्त्व युक्त रहे हों । सम्यक्त्व के अभाव में उनकी उपयोगिता नहीं है ।

हा, तो कहने का तात्पर्य यह कि लाख लाख प्रयत्न करके भी सम्यक्त्व को स्थिर रखना चाहिए । सम्यग्दर्शन कायम रहा, तो सम्यक्चारित्र्य अवश्य प्राप्त होगा और यदि सम्यग्दर्शन कायम नहीं रहा, तो फिर उसके अभाव में चारित्र्य का वस्तुतः कोई मूल्य नहीं है । सम्यक्त्व शून्य चारित्र्य, ससार का ही कारण बनता है । इसलिए प्रत्येक भव्य जीव को सम्यक्त्व प्राप्ति और रक्षा का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए ।

आस्तिकता

सम्यग्दृष्टि का मूल लक्षण ही श्रद्धा-आस्तिकता है। इसी पर धर्म का आधार है। यह आस्तिकता वास्तविक होती है। इसका स्वरूप इस प्रकार है।

आस्तिक्यवादी-१ आत्मा है, २ आत्मा अनादिकाल से है और अनन्तकाल-सदा ही रहेगा ३ आत्मा कर्म का कर्ता है, ४ आत्मा कर्म का भोक्ता भी है ५ मोक्ष है और ६ मोक्ष का उपाय-सम्यग्ज्ञानादि भी है। इस प्रकार मानने वाला।

आस्तिक प्रज्ञ-आस्तिक बुद्धिवाला, परलोक, स्वर्ग, मोक्ष आदि को समझनेवाला।

आस्तिक दृष्टि-जिसकी आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा से युक्त है।

सम्यग्वादी-तत्त्व की यथार्थ श्रद्धा के साथ उसका वाद-अभिप्राय भी सम्यग् ही व्यक्त होता है।

नित्यवादी-द्रव्य तथा उसके गुण की ध्रुवता-नित्यता का हामी होता है।

परलोकवादी-स्वर्ग, नरक, मोक्ष और पूर्व जन्म, पुनर्जन्म को मानने वाला होता है।

(दशाश्रुतस्कन्ध-६)

आत्मवादी-आत्मा का अस्तित्व, उसके स्वभाव, उसकी शुद्ध एवं अशुद्ध दशा को माननेवाला।

लोकवादी-आत्मा को एक ही नहीं मानकर अनेक मानने वाला अथवा जीव अजीवात्मक अथवा पट्द्रव्यात्मक लोक को मानने वाला। अधोलोक-नरक, भवनपत्यादि युक्त, तिर्यग् लोक-मनुष्य, तिर्यञ्च, व्यन्तर, ज्योतिषी आदि युक्त ऊर्ध्व लोक- वैमानिक तथा सिद्ध गति मय लोक का स्वीकार करने वाला।

कर्म वादी-ज्ञानावरणादि आठ कर्म, इनका आत्मा के साथ बन्ध, फल आदि को मानने वाला।

क्रियावादी-आत्मा के शुभाशुभ व्यापार, जिनसे कर्म बन्ध हो अथवा क्षय हो। कर्म बन्ध की कारण क्रिया अथवा कर्म क्षय करने की क्रिया को मानने वाला। (आचाराग १-१-१)

इस प्रकार आन्धावान प्राणी सम्यक्त्व का पात्र होता है। वह आस्रव, सवर और निर्जरा, मोक्ष, उत्तम आचार का उत्तम फल, दुराचार का दुःख दायक फल, तीर्थकर, सिद्ध, अनगर, सम्यक्त्व, विरति आदि को यथातथ्य मानने वाला होता है। इस प्रकार सभी सम्यक् भावों की श्रद्धा करनेवाला ही सच्चा आस्तिक है और सच्चा आस्तिक ही जैन होता है।

षट् द्रव्य

यह ससार छ द्रव्य मय है। जिसमें गुण और उसकी पर्याय रहे, वह द्रव्य है। द्रव्य के आधार ही गुण रहते हैं और गुण की विभिन्न अवस्था पर्याय कहलाती है। ये द्रव्य इस प्रकार हैं—

१ धर्मास्तिकाय २ अधर्मास्तिकाय ३ आकाशास्तिकाय ४ जीवास्तिकाय ५ पुद्गलास्तिकाय ६ काल। इनमें से जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल—ये तीन द्रव्य अनन्त हैं, शेष तीन द्रव्य केवल एक एक ही हैं।

काल द्रव्य की सीमा मनुष्य क्षेत्र अथवा चर—ज्योतिषी विमानों तक ही है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और पुद्गलास्तिकाय, असंख्येय योजन प्रमाण लोक व्यापी हैं, तब आकाशास्तिकाय, लोक के अतिरिक्त अनन्त अलोक में भी है। लोक में छ द्रव्य हैं, किन्तु अलोक में तो एक आकाश मात्र ही है। इस लोक के चारों ओर अलोक रहा हुआ है। अलोक, लोक से अनन्त गुण बड़ा है। चारों ओर और ऊपर नीचे फैले हुए अलोक में यह लोक, सिन्धु में बिन्दु के समान है।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश के जितने (असंख्य) प्रदेश हैं, उतने ही एक जीव भी आत्म प्रदेश है।

(ठाणाग ४-३ तथा भगवती ८-१०)

जीवास्तिकाय का स्वरूप जीव तत्त्व में और शेष पांच द्रव्य का स्वरूप, अजीव तत्त्व में बताया गया है।

जीव अनन्त है और पुद्गल भी अनन्त है, किन्तु जीव की अपेक्षा पुद्गल अनन्त गुण अधिक है। क्योंकि प्रत्येक ससारी जीव के प्रत्येक प्रदेश पर, कर्म पुद्गल के अनन्त आवरण लगे हुए हैं, इसके मेवाय अवद्ध पुद्गल भिन्न है। पुद्गल से भी काल अनन्त गुण है, क्योंकि यह जाव और अजीव पर प्रति ममय वर्तता है। अनन्तकाल बीत चुका और अनन्त बीतेगा।

(प्रज्ञापना ३)

नौ तत्त्व

तत्त्व का यथातथ्य श्रद्धान ही सम्यक्त्व है । जिनेश्वर भगवान ने तत्त्वों का जैसा स्वरूप बताया उसपर पूर्णरूप से श्रद्धा करना ही सम्यग्दर्शन है और यही जैनत्व का मूल आधार है । वे नौ तत्त्व हैं उनका स्वरूप इस प्रकार है ।

१ जीव २ अजीव ३ पुण्य ४ पाप ५ आश्रय ६ सवर ७ निर्जरा ८ वय और ९ मोक्ष ।

(उत्तराध्ययन २८, स्थानाग ६)

इन नौ तत्त्वों का विस्तृत स्वरूप बताने के लिए स्वतन्त्र ग्रंथ की आवश्यकता है । यहाँ सक्षेप में उनका स्वरूप बताया जाता है ।

जीव तत्त्व

जीव—जो जीता है, जिसमें ज्ञान है, उपयोग है, सुख दुःख का अनुभव करता है, प्राण युक्त है जो वीर्य (शक्ति) वाला है, प्रयत्नशील है—वह जीव कहलाता है । आत्म शक्ति से सभी जीव समा हैं, किन्तु संसार में रहा हुआ जीव, विविध स्वरूपों से पहचाना जाता है । अतएव जीव के विविध भेद प्रकाशित हैं ।

एक भेद—सभी जीव, चेतना एवं उपयोग लक्षण युक्त हैं । सभी में आत्मा का ज्ञान, दर्शनार्थ

गुण विद्यमान रहना है, अतएव सगृह नय की अपेक्षा जीव का एक भेद है ।

दो भेद—मिद्ध और समारी अथवा मुक्त और बद्ध ।

तीन भेद—मिद्ध, यम और स्यावर ।

चार भेद—स्त्री वेदी, पुरुषवेदी, नपुमक वेदी और अवेदी ।

पाँच भेद—नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव और सिद्ध ।

छ. भेद—एकेन्द्रिय, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोरेन्द्रिय, पचेन्द्रिय और अनिन्द्रिय ।

सात भेद—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय और अकाय ।

आठ भेद—नारक, तिर्यच, तिर्यचनी, मनुष्य, मनुष्यनी, देव, देवी और मिद्ध ।

नौ भेद—नारक, तिर्यच, मनुष्य, और देव, इन चार के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से ८ भेद और ९ सिद्ध ।

दस भेद—पृथ्वीकाय से वनस्पति काय तक के पाच, ६ बेन्द्रिय ७ तेन्द्रिय ८ चोरेन्द्रिय ९ पचेन्द्रिय और १० सिद्ध ।

ग्यारह भेद—एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के पर्याप्त और अपर्याप्त, ये दस भेद हुए और ग्यारहवे सिद्ध ।

बारह भेद—पाच स्थावर के सूक्ष्म और वादर—ये दस भेद, ग्यारहवे त्रस (ये वादर ही हैं) और सिद्ध ।

तेरह भेद—छ काय के पर्याप्त और अपर्याप्त—ये १२ भेद और सिद्ध ।

चौदह भेद—१ नारक २ तिर्यच ३ तिर्यचनी ४ मनुष्य ५ मनुष्यनी ६ भवनपति ७ वाणव्यन्तर ८ ज्योतिषी ९ वैमानिक १०—१३ चारो निकाय की देवियाँ और १४ मिद्ध ।

पन्द्रह भेद—१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ वादर एकेन्द्रिय, ३ बेन्द्रिय ४ तेन्द्रिय ५ चोरेन्द्रिय ६ असजी-पचेन्द्रिय ७ सजीपचेन्द्रिय, इन सात के पर्याप्त और अपर्याप्त यो १४ हुए और १५ सिद्ध ।

इस प्रकार समस्त जीवों के भेद किये गये हैं । मिद्ध भगवत को छोड़कर ससारी जीवों के गेष भेद किये जाने पर कुल ५६३ भेद होते हैं ।

संमारी जीवों के ५६३ भेद

नारक के १४ भेद—

१ रत्नप्रभा २ शर्कराप्रभा ३ बालुकाप्रभा ४ पक्कप्रभा ५ धूम प्रभा ६ तम प्रभा और ७ तम-स्तम प्रभा, इन सात के पर्याप्त और अपर्याप्त यो १४ भेद हुए ।

तिर्यच के ४८ भेद—

२२ पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजकाय और वायुकाय, इन चारों के प्रत्येक के—१ सूक्ष्म २ वादर ३ पर्याप्त और ४ अपर्याप्त, यो १६ भेद हुए । वनस्पतिकाय के—१ सूक्ष्म २ प्रत्येक और ३ साधारण, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त यो ६ भेद हुए । ये एकेन्द्रिय जीवों के २२ भेद हुए ।

६ वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोरेन्द्रिय, इन तीन विकलेन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त यो ६ भेद हुए।
२० पचेन्द्रिय तिर्यच के-१ जलचर २ स्थलचर ३ खेचर ४ उरपरिसर्प ५ भुज परिसर्प, इन पाँच के संज्ञी और असंज्ञी यो १० भेद हुए और इन दस के पर्याप्त और अपर्याप्त कुल २० भेद हुए।

३०३ मनुष्य के-

- १५ कर्मभूमिज मनुष्य के-५ भरत ५ ऐरावत और ५ महाविदेह के-कुल १५ भेद।
३० अकर्मभूमिज के-५ देवकुरु, ५ उत्तरकुरु, ५ हरिवाम, ५ रम्यक्वास ५ हेमवत और ५ हैरण्यवत, इन क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्यों के कुल ३० भेद हुए।
५६ छप्पन अन्तरद्वीपो में उत्पन्न मनुष्यों के ५६ भेद।
ये कुल भेद १०१ हुए, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से २०२ हुए। और १०१ भेद समुच्छिन्न मनुष्य के। इस प्रकार मनुष्य के कुल ३०३ भेद हुए।

१६८ देवों के भेद-

१० भवनपति देव-१ असुरकुमार २ नागकुमार ३ सुवर्णकुमार ४ विद्युत्कुमार ५ अग्निकुमार ६ उदधिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिशाकुमार ९ पवनकुमार और १० स्तनिकुमार।

१५ परमाधार्मिक देव-१ अश्व २ अश्वरीष ३ श्याम ४ शवल ५ रौद्र ६ अवरुद्र ७ काल ८ महाकाल ९ असिपत्र १० धनुष ११ कुम्भ १२ वालुका १३ वैतरण १४ सरस्वर और १५ महावोष।

२६ वाणव्यन्तर देव-१ पिशाच २ भूत ३ यक्ष ४ राक्षस ५ किन्नर ६ किंपुरुष ७ महोरग ८ गध ९ आणपत्नीय १० पाणपत्नीय ११ उसिवाई १२ भूयवाई १३ कन्दे १४ महाकन्द १५ कुम्हण्डे १६ पयगदेवे। ये सोलह और १० प्रकार के जम्भूकदेव-१ अन्नजम्भूक २ पान जम्भूक ३ लयन जम्भूक ४ शयन जम्भूक ५ वस्त्र जम्भूक ६ फलजम्भूक ७ पुष्प जम्भूक ८ फलपुष्प जम्भूक ९ विद्या जम्भूक और १० अग्नि जम्भूक।

१० ज्योतिषी देव-१ चन्द्र २ सूर्य ३ ग्रह ४ नक्षत्र और ५ तारा, ये पाँच चर विमान वाले (चर फिन्ते) और पाँच स्थिर विमान वाले- यो दस भेद हुए।

३ किल्बिषी देव-१ तीन पन्योपम की स्थिति वाले (ये प्रथम और दूसरे देवलोक के नीचे रहते हैं) २ तीन नागर की स्थिति वाले (ये तीसरे और चौथे देव लोक के नीचे रहते हैं) ३ नेग्रह मागरोपम की स्थिति वाले (ये छठे देवलोक के नीचे रहते हैं।)

३५ वैमानिक देव—

१२—कल्पोत्पन्न—१ सौधर्म २ ईशान ३ सनत्कुमार ४ माहेन्द्र ५ ब्रह्मा ६ लान्तक
७ महाशुक्र ८ सहस्रार ९ आणत १० प्राणत ११ आरण और १२ अच्युत ।

१४ कल्पातीत—

६ नौ ग्रैवेयक—ग्रैवेयक के तीन त्रिक हैं । प्रत्येक त्रिक के नीचे,
मध्य में और ऊपर—ये तीन तीन भेद से कुल ६ भेद हुए ।

इनके नाम इस प्रकार हैं,—१ भद्र २ मुभद्र ३ सुजात ४ सुमनस
५ सुदर्शन ६ प्रियदर्शन ७ आमोह ८ सुप्रतिबद्ध और ९ यशो—
धर ।

५ अनुत्तर—१ विजय २ वैजयन्त ३ जयन्त ४ अपराजित और
५ सर्वार्थसिद्ध ।

६ लोकान्ति—१ सारस्वत २ आदित्य ३ बन्धि ४ वरुण ५ गर्दतोयक ६ तुषित
७ अव्यावाध ८ आग्नेय और ९ अरिष्ट ।

ये कुल ६६ भेद हुए । इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, इन दो भेदों से कुल १६८ भेद हुए ।

इस प्रकार नारक के १४, एकेन्द्रिय के २२, विकलेन्द्रिय के ६, तिर्यच पचेन्द्रिय के २०, मनुष्य
के ३०३ और देव के १६८, यो कुल भेद ५६३ हुए ।

जीवों के भेदों का वर्णन प्रज्ञापना, जीवाभिगम, उत्तराध्ययन अ० ३६ आदि में है ।

गुणस्थान

जीव, कर्म के संयोग में बन्धन में पड़ा हुआ है । इसीलिए उसकी दशा विचित्र एवं विभिन्न प्रकार की दिखाई देती है । जब पाप कर्मों का उत्कृष्ट उदय होता है, तब आत्मा की निज शक्ति अत्यन्त दब जाती है । उसे अपनी दशा तथा शक्ति का भी भान नहीं होता । वह स्वयंभू=सर्वसत्ता-धिकारी होते हुए भी अपने को नहीं पहिचान सकता और अपना स्वरूप परमय-पुद्गल रूप ही समझता है । किन्तु जब उसपर से पाप का भार कुछ हलका होता है, तब वह अपने को पहिचानता है और निज गुणों को विकसित करके परमात्मदशा को प्राप्त करलेता है । आत्मा के इस क्रमिक विकास को जैन दर्शन में “गुणस्थान” के रूप में बताया है । समवायाग १४ में इन्हें ‘जीवस्थान’ सज्ञा दी गई है । इनका संक्षेप में स्वरूप इस प्रकार है ।

१ मिथ्यात्व गुणस्थान—मिथ्यात्व—मोहनीय कर्म के उदय से, जीव की उत्पत्ती दृष्टि होना । इस गुणस्थान में रहे हुए जीवों की मान्यता—श्रद्धा यथार्थ नहीं होती । वे या तो किसी दर्शन को मानते ही नहीं, यदि मानते हैं, तो कुदर्शन—असत्य पक्ष के मानने वाले होते हैं । इस गुणस्थान में अनन्त जीव सदाकाल बने रहते हैं । अनन्त स्थावर और असंख्य विकलेन्द्रिय जीव, इसी गुणस्थान में रहते हैं । पचेन्द्रिय जीवों में से भी मिथ्यादृष्टि जीव ही सदैव असंख्य गुण होते हैं । इस गुणस्थान की स्थिति भी बहुत लम्बी है । अनन्तकाल तक इसमें पड़े रहे, तो भी छूटकारा नहीं, विश्व में ऐसे अनन्त जीव हैं जो इस मिथ्यात्व गुणस्थान को कभी नहीं छोड़ सकते और सदा सर्वदा इसी में रहते हैं । मिथ्यात्व की उत्कृष्ट बन्ध स्थिति तो सित्तर कोडाकोडी मागरोपम की है, किन्तु प्रवाह के कारण यह चलती हो रहती है—(कूप जल की तरह चालू रहती है ।)

२ सास्वादन गुण—उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने के बाद, जब जीव मिथ्यात्व में आता है, तब सम्यक्त्व छूटने के बाद और मिथ्यात्व में पहुँचने के पूर्व, इस गुणस्थान को प्राप्त होता है । उसकी दशा ऐसी होती है कि जिसमें जीव में सम्यक्त्व का कुछ आस्वाद—वमन की हुई खीर के स्वाद की तरह बना रहता है । इसका काल बहुत कम है । जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छ आवलिका ।

३ मिश्र गुणस्थान—सादि मिथ्यादृष्टि जीव, मिथ्यात्व को छोड़कर, सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय अथवा सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व को प्राप्त करते समय जीव मिश्र दशा युक्त होता है । इस स्थिति में जीव की ऐसी दशा होती है कि जिससे वह किसी एक निश्चय पर नहीं आकर दुविधा में रहता है । वह सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दोनों में से एक को भी स्वीकार नहीं करके दोनों का कुछ अंश अपने में पाता है । जिस प्रकार शकर मिला हुआ दही खाने से, खट्टा और मीठा दोनों प्रकार का स्वाद मुँह में रहता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का अनुर वना रहना—मिश्र गुणस्थान है । इस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय नहीं है, तो वह शुद्धता की ओर बढ़कर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है और अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय हो, तो मिथ्यात्व में चला जाता है । इनकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ।

४ अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान—उपरोक्त दशा से आगे बढ़ने पर—अर्थात्—अनन्तानुबन्धी कपाय चोकर और दर्शनमोहनीय कर्म का क्षयोपशमादि होने पर, जीव यथार्थ दृष्टि को प्राप्त करता है । उसमें स्व—पर तथा हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक जागृत होता है । वह तत्त्व के वास्तविक स्वरूप पर विध्वान करता है, किन्तु श्रद्धा के अनुसार पालन नहीं कर सकता । रुचि होते हुए भी चारित्र्य मोहनीयकर्म—अप्रत्यापन्न कपाय के उदय से, वह विरति का पालन नहीं कर सकता है । सम्यक्त्व की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट (अपतन अवस्था में—क्षायक ममकित की) नादिअपर्यवर्तित—अनन्त कान, और धारोपयमिक सम्यक्त्व की छानठ मागरोपम में कुछ अधिक है । यह स्थिति सम्यक्त्व

की है। इस गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति तो ३३ सागरोपम से कुछ अधिक है। ऐसा कर्मग्रन्थ २ गा २ के अर्थ में लिखा है। इसके बाद विरति आने पर आगे बढ़ सकता है। यह मान्यता ठीक लगती है।

५ **देशविरत गुणस्थान**—प्रत्याख्यानानावरण कषाय के उदय से जो जीव, सावध क्रियाओं अर्थात् असयमी जीवन का सर्वथा त्याग तो नहीं कर सकता, किन्तु देश से=कुछ अशो में त्याग करके श्रावक के व्रतों का पालन करता है। कोई एक व्रत का—या उसके अश का पालन करता है, तो कोई पूर्ण वारह व्रत और ग्यारह प्रतिमाओं का पालन करता है। इसकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम करोडपूर्व की है।

६ **प्रमत्तसंयत गुणस्थान**—जिन जीवों के प्रत्याख्यानानावरण कषाय का उदय नहीं रहता, किन्तु सज्ज्वलन कषाय चतुष्क का उदय होता है, वे सभी पाप प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं और साधु धर्म—पाच महाव्रत आदि का पालन करते हैं। इस गुणस्थान में निद्रा, विषय, कषाय आदि का अवकाश रहता है। इसलिए इस गुणस्थान को 'प्रमत्त संयत' कहा है। इस गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड पूर्व की है।

७ **अप्रमत्त संयत गुणस्थान**—इस गुणस्थान वाले जीव—निद्रा, विकथा, विषय, कषाय आदि प्रमाद का सेवन नहीं करते, किन्तु धर्मध्यान में ही रहते हैं। इसकी स्थिति जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की है।

८ **निवृत्ति बादर गुणस्थान**—जिस अप्रमत्त आत्मा की अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानानावरण इन तीन चौक रूपी बादर कषाय की निवृत्ति हो चुकी, वह निवृत्ति बादर गुणस्थान का स्वामी है। क्षपक—श्रेणी में वह इन कषायों को समूल नष्ट करना प्रारम्भ करता है। यहाँ उसकी एक धारा जम जाती है, या ता क्षपक या फिर उपशमक। क्षपकश्रेणी में वह कषायों को नष्ट करने लगता है। इसकी स्थिति भी ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त है।

९ **अनिवृत्ति बादर गुणस्थान**—यहाँ सज्ज्वलन के क्रोधादि की पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई, इसलिए इसे 'अनिवृत्ति—बादर—सम्पराय गुणस्थान' कहते हैं। इस गुणस्थान में रहा हुआ जीव, पुरुष हो, तो सत्ता की अपेक्षा पहले नपुंसकवेद, फिर स्त्रीवेद, और बाद में x हास्यादि छ, इसके बाद पुरुषवेद तथा सज्ज्वलन के क्रोध, मान और माया को नष्ट कर देता है। इसकी स्थिति भी ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त है।

१० **सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान**—यहाँ सज्ज्वलन के लोभ के दलिको का सूक्ष्म रूप से उदय होता है। इसकी स्थिति ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त की है।

x यदि वह स्त्री हुई, तो पहले नपुंसक वेद, फिर पुरुष वेद, और उसके बाद हास्यादि छ, फिर स्त्री वेद को क्षय करेगा अर्थात् निज वेद बाद में क्षय होता है।

११ उपशान्त-कपाय वीतराग गुणस्थान—जिसने उपशम श्रेणी प्रारम्भ की हो, वह सभी कपायों को उपशान्त करके इस गुणस्थान में आता है। इस गुणस्थान में किसी भी कपाय=मोह का किञ्चित् भी उदय नहीं रहता, सर्वथा उपशम हो जाता है। ऐसी आत्मा, वीतराग दशा में होती है। किन्तु यह स्थिति थोड़ी ही देर रहती है। अन्तर्मुहूर्त में ही वह उस दशा से वापिस लौटती है। जिस प्रकार वह ऊपर चढ़ी थी, उसी प्रकार नीचे उतरती है। होते होते कोई आत्मा मिथ्यात्व में पहुँच जाती है। यदि जीव क्षायक समकिति हुआ हो, तो वह चौथे गुणस्थान में नीचे नहीं जाता। इस गुणस्थान से आगे बढ़ने का तो कोई मार्ग ही नहीं है, केवल नीचे ही उतरना पड़ता है। जो क्षपकश्रेणी वाले जीव हैं, वे इस गुणस्थान का स्पर्श ही नहीं करते। वे दसवें में सीधे बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं। इसकी स्थिति भी ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त की है।

१२ क्षीणमोहवीतराग गुणस्थान—मभी कपायों को सर्वथा क्षय करके—कर्म सेना के महारथी मोहराज को नष्ट करके, आत्मा इस गुणस्थान को प्राप्त होती है। इसकी स्थिति मात्र अन्तर्मुहूर्त की ही है।

१३ मयोगी केवली गुणस्थान—मोहनीय कर्म के बाद जानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म को सर्वथा क्षय करके, आत्मा इस गुणस्थान को प्राप्त कर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनजाती है। यहाँ जो भी प्रवृत्ति होती है, वह कपाय=इच्छा में नहीं, किन्तु मन, वचन और काया के योग के कारण होती है। इसलिए इसे मयोगी केवली गुणस्थान कहा है। इसकी स्थिति ज० अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ का एक करोड़ पूर्व की है।

१४ अयोगी केवली गुणस्थान—मयोगी केवली भगवान् के मन वचन और काया के योगों व व्यापार रुक कर अयोगी हो जाना, इस गुणस्थान में प्रवेश करना है। जब केवलज्ञानी भगवान् के आयु कर्म का क्षय होने का समय आता है, तब वे योगों का निरुपवन करके इस गुणस्थान में आते हैं और शैशवीवरण करके, देह छ्याटकर सिद्धस्थान पर पहुँच जाते हैं। इस गुणस्थान की स्थिति केवल पाच नम्र अक्षर (अ इ उ ऋ नृ) के उच्चारण जितनी ही है। इसके बाद देह छोड़कर सिद्ध हो जाते हैं।

मभी जीव मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्वो बने। सम्यक्त्वो, देश विरक्त बने। देश विरक्त, सर्व विरक्त बने। सर्व विरक्त, अप्रमत्त बने। अप्रमत्त, अकपायी सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर सिद्धदशा को प्राप्त करें। हम भी इस दशा को प्राप्त करें—यही भावना है।

अजीव तत्त्व

जिस तत्त्व में जीव नहीं हो--जो जड़ स्वभाव वाला हो, वह अजीव कहलाता है। इसके मुख्य भेद दो हैं--१ रूपी २ अरूपी।

१० अरूपी अजीव के दस भेद हैं, जैसे--

३ धर्मास्तिकाय--जीव और पुद्गल के गति करने में सहायक होने वाला--अरूपी अजीव द्रव्य।

इसके तीन भेद हैं--१ धर्मास्तिकाय २ धर्मास्तिकाय के देश और ३ प्रदेश।

३ अधर्मास्तिकाय--स्थिर होने--ठहरने में सहायक होने वाला उदासीन द्रव्य, इसके भी

१ अधर्मास्तिकाय स्कन्ध २ देश और ३ प्रदेश--ये तीन भेद हैं।

३ आकाशास्तिकाय--जीव और अजीव द्रव्य को अवकाश देने वाला द्रव्य। इसके भी १ स्कन्ध २ देश और ३ प्रदेश भेद हैं।

१ काल--वर्तना लक्षण वाला--भूत, भविष्यादि तथा समयादि रूप।

४ रूपी अजीव के चार भेद हैं--१ स्कन्ध २ स्कन्धदेश, ३ स्कन्धप्रदेश और ४ परमाणु पुद्गल।

अजीव के ये १४ भेद हैं। इन्हीं के विस्तार में ५६० भेद इस प्रकार होते हैं -

अजीव के ५६० भेद

३० अरूपी अजीव के भेद।

१० भेद तो ऊपर बनाये हैं, शेष २० भेद इस प्रकार हैं।

५ धर्मास्तिकाय--१ द्रव्य से एक द्रव्य, २ क्षेत्र में सम्पूर्ण लोक में व्याप्त, ३ काल से अनादि अनन्त, ४ भाव में अरूपी, ५ गुण से चलन सहायक गुण।

५ अधर्मास्तिकाय--द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव तो धर्मास्तिकाय के जैसे ही हैं, किन्तु गुण से स्थिति सहायक होना है।

५ आकाशास्तिकाय--१ द्रव्य से एक, २ क्षेत्र से लोक और अलोक में व्याप्त, ३ काल में अनादि अनन्त, ४ भाव से अरूपी, ५ गुण से अवगाहन गुण।

५ काल--१ द्रव्य से अनेक (समय आवलिकादि रूप) २ क्षेत्र में ढाई द्वीप प्रमाण (क्योंकि

चर चन्द्र सूर्य का प्रभाव वही तक है, जिससे मुहूर्त, दिन, वार आदि की गणना भी वही तक है) ३ कालसे अनादि अनन्त ४ भाव से अरूपी ५ गुण से पर्याय परि-वर्तन ।

इस प्रकार अरूपी अजीव के कुल ३० भेद हुए ।

५३० रूपी अजीव के भेद—

१०० सस्थान—आकृति विशेष । ये पाँच प्रकार के होते हैं, जैसे—१ परिमडल (चूड़ी की तरह गोल) २ वृत्त (कुम्हार के चक्र जैसा) ३ त्र्यस्र (त्रिकोण) ४ चतुरस्र (चार कीने वाला) और ५ आयत (दंड की तरह लम्बा) इन पाँचों सस्थानों में से प्रत्येक में ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, और ८ स्पर्श होते हैं । एक सस्थान में ये २० भेद पाते हैं, तो पाँचों सस्थान के १०० भेद हुए ।

१०० वर्ण के—काला, नीला, लाल, पीला और सफेद ये पाँच वर्ण होते हैं । प्रत्येक वर्ण में २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थान—ये २० भेद होते हैं, इस प्रकार पाँच वर्ण के १०० भेद हुए ।

४६ गंध के—१ मुगन्ध और २ दुर्गन्ध, इन दो भेदों में से प्रत्येक में ५ वर्ण, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थान—ये २३ भेद होते हैं । दोनों प्रकार की गंध के कुल ४६ भेद हुए ।

१०० रस के—१ तिक्त २ कटु ३ कषाय, ४ खट्टा और ५ मीठा—ये पाँच प्रकार के रस हैं । प्रत्येक रस में ५ वर्ण, २ गंध, ८ स्पर्श और ५ सस्थान, ये २० भेद होते हैं । पाँचों रस के कुल १०० भेद हुए ।

१८४ स्पर्श—१ नर २ कोमल ३ हल्का ४ भारी ५ शीत ६ उष्ण ७ स्निग्ध और ८ रुक्ष—ये आठ प्रकार के स्पर्श होते हैं । प्रत्येक के ५ सस्थान, ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्ध और ६ स्पर्श (एक स्वयं व एक विरोधी स्पर्श को छोड़कर) ये २३ भेद हुए । इस प्रकार आठ स्पर्श के $23 \times 8 = 184$ भेद हुए ।

ये रूपी अजीव के ५३० भेद हुए । इस प्रकार रूपी और अरूपी अजीव के कुल ५६० भेद हुए ।

पुण्य तत्त्व

पुण्य—जो आत्मा को पवित्र करे । जिससे सुख रूप फल की प्राप्ति हो, वह पुण्य कहलाता है ।
६ भेद है ।

- १ अन्न पुण्य—अन्नदान करने से होने वाला शुभ परिणाम ।
- २ पान पुण्य—पानी अथवा पीने की वस्तु देने से शुभ प्रकृति का बँधना ।
- ३ वस्त्र पुण्य—कपड़ा देने से होने वाला शुभ बन्ध ।
- ४ लयन पुण्य—स्थान देने से होने वाला शुभाश्रव ।
- ५ शयन पुण्य—विछाने के लिए साधन देने से होने वाला लाभ ।
- ६ मनः पुण्य—गुणवानो को देखकर प्रसन्न होना अथवा दूसरो का हित चाहना ।
- ७ वचन पुण्य—वाणी के द्वारा गुणवानो की प्रशंसा करना, मीठे वचनो से दूसरो को सुख सतोष देना ।
- ८ कायपुण्य—शरीर से दूसरो की सेवा भक्ति करना ।
- ९ नमस्कार पुण्य—बडो को और योग्य पात्र को नमस्कार करने से होने वाला शुभवन्ध ।

(ठाणाग ६)

उपरोक्त नौ प्रकार से पुण्य का सचय होता है । इस पुण्य बन्ध का फल, नीचे लिखे ४२ प्रकार में मिलता है ।

१ सातावेदनीय २ उच्चगोत्र ३ मनुष्यगति ४ मनुष्यानुपूर्वी ५ मनुष्यायु ६ देवगति ७ देवानुपूर्वी देवायु ८ पञ्चेन्द्रिय जाति १० औदारिक शरीर ११ वैक्रिय शरीर १२ आहारक शरीर १३ तेजस शरीर १४ कामण शरीर १५ औदारिक अगोपाग १६ वैक्रिय अगोपाग १७ आहारक अगोपाग १८ वज्र अभनाराच सहनन १९ समचतुरस्र सस्थान २० शुभ वर्ण २१ शुभ गन्ध २२ शुभ रस २३ शुभ स्पर्श २४ अगुरुलघु २५ पगघात २६ श्वासोच्छ्वास २७ आतप २८ उद्योत २९ शुभविहायोगति ३० निर्माण तीर्थकर ३१ तिर्यचायु ३२ त्रसनाम ३३ वादर नाम ३४ पर्याप्त नाम ३५ प्रत्येक नाम ३६ स्थिर नाम ३७ शुभ नाम ३८ सुभग नाम ४० सुस्वर नाम ४१ आदेय नाम और ४२ यश कीर्ति नाम ।

(प्रज्ञापना २३)

इस प्रकार नौ प्रकार से किये हुए पुण्य का ४२ प्रकार से शुभ फल प्राप्त होता है ।

पाप तत्त्व

पुण्य से उल्टा पाप तत्त्व है । इससे आत्मा भारी एवं मैली होती है और इससे अशुभ कर्म कबन्ध होकर दुःख रूप फल की प्राप्ति होती है । पाप के १८ प्रकार इस तरह हैं ।

१ प्राणातिपात—प्राणों का अतिपात करना—आत्मा से द्रव्य प्राणों का जुदा करना अर्थात् हिंस करना । इसके तीन भेद हैं— १ परिताप=दुःख देना २ सबलेश=क्लेश उत्पन्न करना और ३ विनाश=मा डालना ।

२ मृषावाद—भूठ बोलना ।

३ अदत्तादान—विना दी हुई वस्तु को लेना ।

४ मैथुन—स्त्रि, पुरुष या नपुंसक संबंधी भोग ।

५ परिग्रह—ममत्व एवं आसक्ति पूर्वक धन आदि का रखना ।

६ क्रोध—अप्रसन्न होना—तप्त हो जाना ।

७ मान—अहंकार करना

८ माया—कपटाई करना ।

९ लोभ—द्रव्य आदि प्राप्त करने की इच्छा ।

१० राग—प्रिय वस्तु पर आसक्ति होना ।

११ द्वेष—अप्रिय वस्तु पर दुर्भाव होना ।

१२ कलह—लड़ाई भगडा करके क्लेश करना ।

१३ अभ्याख्यान—भूठा कल्क लगाना ।

१४ पैशुन्य—चुगली करना ।

१५ परपरिवाद—दूसरो की निन्दा करना ।

१६ गति अरति—अनुकूल विषयो में रुचि और प्रतिकूल विषयो में अरुचि होना ।

१७ मायामृषा—कुटिलता पूर्वक भूठ बोलना

१८ मिथ्यादर्शन शल्य—भूठे—असत्य मत के शल्य को हृदय में स्थान देना ।

(ठाणाय १ भगवती १-६)

उपरोक्त अठारह प्रकार के मेघन किये हुए पाप के अशुभ कर्मों का फल, नीचे लिखे ८२ प्रकार के भुगतन पड़ता है ।

५ आत्मा के ज्ञान गुण का घात करने वाली ज्ञानावरणीय कर्म की पाच प्रकृतिया (१ मति ज्ञानावरणीय, २ श्रुत० ३ अवधि० ४ मन पर्यव० और ५ केवलज्ञानावरणीय) । ६-१४ दर्शनावरणीय कर्म की ६ प्रकृतिया (१ चक्षुदर्शनावरणीय २ अचक्षु० ३ अवधि० ४ केवलदर्शनावरणीय ५ निद्रा ६ निद्रानिद्रा ७ प्रचला ८ प्रचलाप्रचला और ९ स्त्यानगृद्धि) १५ असातावेदनीय ।

२६ मोहनीय कर्म की-१ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोभ ये चार अनन्तानुबन्धी, ५-८ ये ही चार अप्रत्याख्यान ९-१२ प्रत्याख्यानावरण १३-१६ सज्ज्वलन, ये सोलह प्रकृतिया चार कषाय की हुई । १७-२५ नोकषाय के ९ भेद (१ हास्य २ रति ३ अरति ४ भय ५ शोक ६ दुःख ७ दुःखान्ता ८ पुण्य वेद और ९ नपुंसक वेद) और २६ मिथ्यात्व मोहनीय । ये ४१ हुई ।

नामकर्म की ३५ प्रकृतिया १-५ वज्रऋषभनाराच सहनन को छोड़कर शेष पाच सहनन (१ ऋषभ-नाराच २ नाराच ३ अर्धनाराच, ४ कीलक और ५ सेवार्त) ६-१० समचतुरस्र को छोड़कर पाच सस्थान (१ न्यग्रोधपरिमण्डल, २ स्वाति ३ वामन ४ कुब्ज और ५ हुडक) ११-२० स्थावर दसक (१ स्थावरनाम २ सूक्ष्मनाम ३ साधारणनाम ४ अपर्याप्तनाम ५ अस्थिर ३ अशुभ ७ दुर्भग ८ दुःस्वर ९ अनादेय और १० अयश कीर्तिनाम) २१-२३ नरक त्रिक (१ नरकगति २ नरकानुपूर्वी ३ नरकायु) २४ तिर्यञ्चगति २५ तिर्यञ्चानुपूर्वी, २६ एकेन्द्रिय- जाति २७ द्वीन्द्रिय जाति २८ त्रीन्द्रिय २९ चोरेन्द्रिय जाति ३० अशुभ वर्ण ३१ अशुभ गन्ध ३२ अशुभ रस ३३ अशुभ स्पर्श ३४ उपघात नाम ६५ अशुभविहायोगति

गोत्रकर्म की १ नीचगोत्र अन्तराय कर्म की पाच प्रकृतिया (दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय)

ज्ञानावरणीय की ५ दर्शनावरणीय की ६ वेदनीय की १ मोहनीय की २६ , नामकर्म की ३५ (नरकायुसहित) गोत्रकर्म की १ और अन्राय कर्म की ५ इस प्रकार ८२ प्रकार में पाप का फल भागना पड़ता है ।

आश्रव तत्त्व

आश्रव=आत्मा में कर्म पुद्गलो के प्रवेश करने का मार्ग । कषाय और योग के द्वारा आत्मा में कर्म के आने को आश्रव कहते हैं । इनके २० भेद इस प्रकार हैं ।

१ मिथ्यात्व २ अविरति ३ प्रमाद ४ कषाय और ५ अशुभ योग ६ प्राणातिपात ७ मृषावाद ८ अदत्तादान ९ मैथुन १० परिग्रह ११-१५ पाच इन्द्रियो को विषय सेवन में स्वच्छन्द रखना (निग्रह नहीं करना) १६-१८ मन, वचन और काया के योगों की अशुभ प्रवृत्ति करना १९ भण्डोपकरण अयतना से लेना व रखना और २० सूचीकुशाग्र (घास का तिनका भी) अयतना से लेना और रखना ।

इस प्रकार आश्रव के २० भेद हुए, किन्तु दूसरी अपेक्षा से आश्रव के ४२ भेद इस प्रकार होते हैं ।

५ इन्द्रिय ६-९ चार कषाय १०-१४ प्राणातिपातादि पाच अव्रत १५-१७ तीनयोग और १८-४२ पच्चीस क्रियाएँ (इनका स्वरूप आगे बताया जायगा) ।

दूसरी गणना में उपरोक्त भेदों में से पाच इन्द्रियो के ५ भेद नहीं दिये हैं, किन्तु मिथ्यात्व आदि पांच भेद दिये हैं । ये सब कर्म पुद्गलो के आत्मा में प्रवेश करने के रास्ते हैं ।

संवर तत्त्व

संवर=कर्म आने के मार्गों को रोक देना, संवर है । संवर तत्त्व के २० भेद, आश्रव के २० भेदों से उल्टे हैं, । जैसे—

१ नम्यक्त्व २ विरति ३ अग्रमत्तता ४ कषाय त्याग ५ अशुभ योगों का त्याग ६-१० प्राणातिपात विरमण यावत् परिग्रह विरमण, ११-१५ पाच इन्द्रियों का संवरण १६-१८ मन वचन और काया के योगों को वश में रखना १९ भण्डोपकरण को यतना से उठाना और रखना और २० सूचीकुशाग्र मात्र यतना से लेना रखना ।

दूसरी अपेक्षा से संवर के ५७ भेद इस प्रकार हैं ।

५ मनिति ६-८ तीन गुण, ९-३० बाह्यीन परिग्रह, ३१-४० दम यति धर्म, ४१-५२ अनिन्यायि वारह भावना और ५३-५७ सामायिकादि पांच चारित्र ।

यह संवर धर्म आत्मा का प्रथम रक्षक एवं उपकारी है ।

निर्जरा तत्त्व

आत्मा के साथ बँधे हुए कर्मों को नष्ट करने वाली माधना को निर्जरा कहते हैं। इसके अन-
शनादि बारह भेद हैं। इनका वर्णन 'तत्त्व धर्म' में विस्तार से किया जायगा।

बन्ध तत्त्व

आत्मा से साथ कर्मदलिक का बन्ध जाना-सम्बन्ध हो जाना-बन्ध कहलाता है। जिस प्रकार
दूध में पानी मिलजाता है, सोने के साथ मिट्टी रहती है, तिल में तेल होता है, उसी प्रकार आत्मा के
साथ कर्म पुद्गलो का बन्ध होता है। आत्मा के कषाय भाव और योग से आकर्षित होकर बँधने वाले
मूल कर्म आठ प्रकार के होते हैं। यथा—

१ ज्ञानावरणीय २ दर्शनावरणीय ३ वेदनीय ४ मोहनीय ५ आयु ६ नाम ७ गोत्र और ८ अन्त-
राय कर्म।

उपरोक्त आठ प्रकार के कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं।

१ ज्ञानावरणीय कर्म—आत्मा के ज्ञान गुण को दवाने वाला कर्म। इसकी पाँच प्रकृतियाँ हैं।

१ मतिज्ञानावरणीय—मति विभ्रम होना, सोचने विचारने और स्मृति रखने की शक्ति का
दबना

२ श्रुतज्ञानावरणीय—सुनने या पढ़ने से होने वाले ज्ञान का रुकना।

३ अवधिज्ञानावरणीय—निकट या दूर के रूपी पदार्थों को इन्द्रियो और मन की सहायता
के बिना ही प्रत्यक्ष देखने की शक्ति का अवरुद्ध होना।

४ मन पर्यवज्ञानावरणीय—दूसरो के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान नहीं होना।

५ केवलज्ञानावरणीय—सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होना।

इस कर्म के बँधने के निम्न ६ कारण हैं।

१ ज्ञान और ज्ञानी की निन्दा करने से, २ ज्ञान का अथवा ज्ञानदाता का अपलाप करने से,
गशातना करने से, ४ ज्ञान देते लेते हुए के लिए बाधक बनने से, ५ ज्ञान या ज्ञानी पर द्वेष रखने

और ६ ज्ञानी के साथ झगड़ा करने से। इन कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होता है।

इस कर्म का फल निम्न दस प्रकार से भुगतना पड़ता है।

५ मतिज्ञानादि पाच प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना, ६ बहिरापन, ७ अन्धा होना, ८ सूंघने की शक्ति नहीं मिलना, ९ गूँगा होना और १० स्पर्श का अनुभव नहीं होना।

दूसरी प्रकार से इसका फल इस प्रकार है—श्रोत्र आदि पाच इन्द्रियो का बेकार होना और इन पांचो इन्द्रियो से होने वाले ज्ञान का रुकना।

२ दर्शनावरण—वस्तु के प्रारम्भिक अथवा सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं। इस दर्शन शक्ति को रोकने वाला कर्म—दर्शनावरण कर्म है। इस के नौ भेद इस प्रकार हैं,—

१ चक्षुदर्शनावरण—आँख अथवा आँख से देखने की शक्ति को दबने वाला।

२ अचक्षुदर्शनावरण—कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श तथा मन से होने वाले दर्शन—सामान्य ज्ञान का बाधक।

३ अवधिदर्शनावरण—रूपी पदार्थों के इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही होने वाले दर्शन को रोकने वाला।

४ केवलदर्शनावरण—सर्वदर्शिता को अवरुद्ध करने वाला।

५ निद्रा—नींद आजाने से दर्शन में रुकावट होना।

६ निद्रानिद्रा—गाढ़ नींद आजाना।

७ प्रचला—बैठे हुए ऊँघने से।

८ प्रचलाप्रचला—रास्ते चलते हुए घोड़े की तरह नींद लेने से।

९ स्त्यानगृद्धि—अत्यन्त गाढ़ निद्रा, जिसमें दिन में सोचा हुआ काम निद्रावस्था में किया जाता है—एकदम बेहोश की तरह। इसमें शक्ति के अनुसार बड़े साहस के काम भी किये जाते हैं। एकेन्द्रिय जीव तो इसी निद्रा में होते हैं। इसका विशेष स्वरूप अन्य ग्रंथों से जानना चाहिए।

ज्ञानावरणीय की तरह इसका बन्ध भी छ. प्रकार से होता है। इसमें दर्शन और दर्शनी की निन्दा करना। इस प्रकार ज्ञान के स्थान पर दर्शन का व्यवहार करना चाहिए।

ज्ञानावरण और दर्शनावरण की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट नीम कोड़ाकोड़ी-साग-रोपम की है।

३ वेदनीय कर्म—जिसके निमित्त से सुख और दुःख का वेदन-अनुभव हो, वह वेदनीय कर्म है। इसके सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो भेद हैं।

सातावेदनीय—जो सुख पूर्वक वेदा जाय—जिससे सुख की प्राप्ति हो, इच्छानुकूल प्राप्ति हो।

सुखप्रद कर्म का उपार्जन निम्न लिखित शुभ क्रियाओं से होता है।

एकेन्द्रिय से लगाकर पचेन्द्रिय तक के प्राण, भूत, जीव और सत्त्व की अनुकम्पा करने, उन्हें दुःख नहीं देने, शोक नहीं पहुँचाने, और ताड़ना नहीं करने, नहीं हलाने से, त्रास नहीं देने से और नहीं मारने से, सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है। (भगवती ८-६)

साता वेदनीय कर्म का फल आठ प्रकार से मिलता है। जैसे—

१ मन को आनन्द देनेवाले मधुर एवं कोमल शब्द—स्वजन परिजनो की ओर से प्रेम एवं आदर युक्त वचनो का सुनना, कर्ण प्रिय गान वादिन्त्रादि की प्राप्ति।

२ मोहक रूपो—दृष्यो की प्राप्ति—जितने भी दृष्य प्राप्त हो वे सुन्दर हो।

३ मनोहर गन्धो की प्राप्ति, ४ स्वादिष्ट रसो की प्राप्ति, ५ समयानुसार इच्छित स्पर्शों की प्राप्ति, ६ मन सुख—खुद का मन सुखकारी होना, ७ वचनसुख—खुद के वचन ऐसे होना कि जिससे सुनने वाले अनुकूल हो जायें और ८ काय सुख—नीरोग तथा सुन्दर शरीर की प्राप्ति (प्रज्ञापना २३)

असातावेदनीय—जो दुःख पूर्वक भोगाजाय, जिससे प्रतिकूल विषय और अवस्था की प्राप्ति हो, वह असातावेदनीय है। इसका बन्ध, सातावेदनीय से उल्टी क्रिया—जीवो पर क्रूरता आदि में होता है और इसका फल भी अशुभ शब्दादि रूप में दुःखदायक ही होता है।

वेदनीय कर्म की स्थिति जघन्य १२ मुहूर्त और उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है। यह सापरायिक बन्ध की अपेक्षा से है। उच्च चारित्रियो की अपेक्षा तो ईर्यापथिक बन्ध की स्थिति (जघन्य) दो समय की है।

४ मोहनीय कर्म—आत्मा को विवेक विकल बनानेवाला। जिस प्रकार शराब के नशे से मनुष्य हिताहित का विवेक नहीं रखकर अन्धाधुन्ध प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के वश होकर आत्मा, अपने स्वरूप को भी भूल जाता है और दुराचार करता है। इसके मुख्य भेद दो और उत्तर भेद २८ हैं।

१ दर्शनमोहनीय—आत्मा के सत्य विवेक—यथार्थ समझ का बाधक। मिथ्या विश्वास में फँसाने वाला, मिथ्या तत्त्वों पर विश्वास करने और सत्य सिद्धांतों से विमुख रखनेवाला। अथवा हिताहित का विचार करने की शक्ति को ही दबा देने वाला। इसकी तीन प्रकृति हैं,—

१ मिथ्यात्वमोहनीय—सम्यक्त्व की विरोधी, यथार्थ श्रद्धान् नहीं होने देनेवाली। लोक में जितने

भी जीव है, उनमें से अनन्तवा भाग ही इस मिथ्यात्वमोहनीय (दर्शन मोहनीय) के प्रभाव से वचित है और जो वचित है, उनसे अनन्तगुण जीव इसके फन्दे में फँसे हुए है। अनन्त जीव ऐसे भी है, जो इस दर्शनमोहनीय के फन्दे से न तो कभी निकले और न कभी निकलेगा ही। वे सदा सर्वदा इसी के अधिकार में बने रहेंगे। इसके विशेष भेद 'मिथ्यात्व' प्रकरण में बताये गये हैं।

मिश्रमोहनीय—अधकचरापन—कुछ सम्यक् कुछ मिथ्या परिणति। न तो एकदम मिथ्यात्वी होना न सम्यक्त्वी ही। दोनों प्रकार का असर—ढिलमिल वृत्ति। यह स्थिति थोड़ी देर ही—अन्तर्मुहूर्त ही रहती है। इसके बाद या तो आत्मा मिथ्यात्व मोहनीय में चला जाता है या फिर सम्यक्त्वी हो जाता है। सादि मिथ्यात्वी का मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर चढ़ते या चौथे गुणस्थान से नीचे उतरकर पहले में जाते समय—मध्य में यह स्थिति रहती है।

सम्यक्त्व मोहनीय—क्षायिक सम्यक्त्व को रोकने वाली। इसके उदय से तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धा न तो होती है। यह सम्यक्त्व में बाधक नहीं है, किन्तु यह वह स्थिति है कि जिसमें मिथ्यात्व के दलित नर्वधा नष्ट नहीं होकर स्वच्छ रूप में भी कायम रहते हैं और जिनके कारण सम्यक्त्व में अतिचार लगते हैं।

इस प्रकार दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति हैं। इसमें से मिथ्यात्व मोहनीय का तो बन्ध होता है, किन्तु मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय का बन्ध नहीं होता, क्योंकि ये दोनों प्रकृतियाँ मिथ्यात्व के दलित शुद्ध शुद्धतर होने में—विशुद्धि की अवस्था स्वरूप मानी गई हैं। अतएव बन्ध तो केवल एक मिथ्यात्व मोहनीय का ही होता है। x

२ चारित्र मोहनीय—इसमें सदाचार—शुद्धाचार—उत्तम आचार में रुकावट होती है। इसके मुख्य तीन भेद हैं,— १ कषाय मोहनीय २ नो—कषाय मोहनीय और ३ वेद मोहनीय। (प्रज्ञापना २३—२ में नो—कषाय और वेद को मिलाकर नो—कषाय के ६ भेद किये हैं)

कषाय मोहनीय—कष का अर्थ संसार होता है और 'आय' का अर्थ लाभ। जो संसार की आवक करे—संसार में परिभ्रमण कराने, उसे कषाय कहते हैं। अथवा—जो आत्मा को कर्षला—मलिन—विद्रूप करे, उसे कषाय कहते हैं। कषाय चार हैं—१ क्रोध २ मान ३ माया और ४ लोभ। इन चार कषायों की चार घोरुटी होती है, जिसमें सोलह भेद बनते हैं। जैसे—

१ अनन्तानुबन्धी चौक—इसमें चारों कषाय का ऐसा प्रभाव होता है कि जिससे आत्मा का अनन्त

x प्रज्ञापना २३—२ में मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय का भी बन्ध होना लिखा है, किन्तु यह स्थिति की अपेक्षा से है।

ससार बढ़ता रहता है। जबतक इसका उदय रहता है तबतक वह मिथ्यात्वी ही रहता है। यह उग्र-रूप में होता है, तब नरक गति का कारण है। इसके उग्रतम स्वरूप का स्थानाग ४ में इस प्रकार दिग्दर्शन कराया है।

अनन्तानुबन्धी क्रोध—पर्वत की दरार के समान होता है, जो फटने के बाद फिर नहीं मिलती।

मान—पत्थर के स्तम्भ के समान होता है, जो टूट जाय पर भुके नहीं।

माया—बास की कठिन टेडी जड़ के समान होती है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती।

लोभ—किरमची + रंग के समान पक्का होता है, जो कभी नहीं छूटता।

२ अप्रत्याख्यान चौक—इस चौक के उदय वाले के सम्यक्त्व हो भी सकती है, किन्तु देश विरति प्राप्त नहीं होती। इसके विशेष रूप से उदय होने पर तिर्य्यगति का कारण होता है। इस चौक की दशा के लिए निम्न उदाहरण है,—

क्रोध—सूखे हुए तालाब में पड़ी हुई दरार की तरह, जो वर्षा होने पर पुन मिल जाती है। इस प्रकार का क्रोध प्रयत्न करने पर शान्त हो सकता है।

मान—हड्डी की तरह, जो विशेष प्रयत्न से नमती है।

माया—मेढे के टेडे सींग की तरह जो कठिनाई से सीधा होता है।

लोभ—कर्दमराग—हरा घास खाकर किया हुआ पशुओं का गोबर, कीचड़ में मिल जाय और वह वस्त्र के लगजाय, तो उसका रंग छूटना कठिन होता है।

३ अप्रत्याख्यानावरण चौक—जिसके उदय से श्रावक के देश व्रतों में तो रुकावट नहीं होती, किन्तु सर्व त्यागी श्रमण धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह मनुष्य गति तक ले जा सकता है। इसका स्वरूप इस प्रकार है।

क्रोध—बालू में खीची हुई लकीर की तरह, जो हवा के चलने से पुन मिल जाती है। इस प्रकार का क्रोध थोड़े प्रयत्न से ही शान्त हो जाता है।

मान—उस लकड़ी के समान है जो थोड़े प्रयत्न में ही सीधी हो जाती है।

माया—चलते हुए बैल के मूत्र के समान, जो टेडा गिरते हुए भी थोड़ी देर में सूख जाने से या वायु से उस पर धूल आजाने से मिट जाता है।

लोभ—दीपक के धूँ से जमे हुए कोरे काजल की तरह, जिसकी कालिमा थोड़े प्रयत्न से ही छूट जाती है।

+ कृमिरागरक्त का अर्थ ठाणांग ४-२ की टीका में—'रक्त पिलाकर पाले हुए कीड़े की लार के रंग के समान' लिखा है।

४ संज्वलन चौक—जिसके उदय से श्रमण निर्गम्य में भी किञ्चित् कषाय की परिणति हो जाती है। यह स्थिति साधु धर्म के लिए बाधक नहीं होती। इसमें रहते हुए प्रथम के चार चारित्र्य तक की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु यथाख्यात चारित्र्य की प्राप्ति नहीं होती। इसमें रहे हुए जीव के देवगति के योग्य बन्ध होता है। इसका परिचय इस प्रकार है।

क्रोध—पानी में खीची हुई लकीर के समान, जो खींचने के साथ ही मिल जाती है।

मान—बैत की लकड़ी के समान—जो सहज ही नम जाती है।

माया—वास की लकड़ी के छिलके के समान, शीघ्र सीधी होने वाली।

लोभ—हल्दी के रंग की तरह सहज ही में मिट जाने वाला।

इस प्रकार चारों कषाय के चार चौक के १६ भेद हुए।

कषायों के उदय की स्थिति—अनन्तानुबन्धी की जीवन पर्यन्त, अप्रत्याख्यानी की एक वर्ष प्रत्याख्यानी की चार महीने और संज्वलन की पन्द्रह दिन की बताई जाती है, वह 'कर्मग्रन्थ' भाग १ गा १८ के अनुसार है। यह स्थिति व्यवहार नय से बताई होगी। निश्चय से तो प्रत्येक कषाय की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है—ऐसा प्रज्ञापना पद १८ में लिखा है।

संज्वलन कषाय की उत्कृष्ट स्थिति—परिवर्तित रूप में देशान्तरादिक की—सामायिक आदि चारित्र्य के समान है।

संज्वलन के क्रोध की वन्ध स्थिति जघन्य दो महीने की, मान की एक महीने की, माया की पन्द्रह दिन की और लोभ की अन्तर्मुहूर्त की, पञ्चवर्णा पद २३ में लिखी है।

नोकषाय मोहनीय—जिनका उदय कषाय के उदय के साथ होता है अथवा जो कषाय को उत्तेजित करने वाली है, उसे नोकषाय कहते हैं। इनके ६ भेद इस प्रकार हैं—

१ हास्य मोहनीय (हँसी लाने वाली) २ रति मो० (अनुराग होना) ३ अरति मो० (अप्रीति-कारक-ग्रन्थि) ४ भय मो० ५ शोक मो० और ६ जुगुप्सा मोहनीय—घृणा।

वेद मोहनीय—भोगेच्छा। इनके तीन भेद हैं,—१ स्त्री वेद—पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा २ पुरुषवेद—स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा और ३ नपुंसक वेद—स्त्री तथा पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा।

उपरोक्त तीन वेद को भी नोकषाय मोहनीय में गिनकर, नोकषाय मोहनीय के कुल ९ भेद, न्यानाग ९ तथा नमवायाग २८ में बताये हैं। इस प्रकार चारित्र्यमोहनीय के २५ भेद हुए। इनमें दर्शन मोहनीय के ३ भेद मिलाने में, मोहनीय कर्म के कुल २८ भेद हुए। इसकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट ७० कोटाकोटी सागरोदम की है।

मोहनीय कर्म का बन्ध, तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, तीव्र दर्शनमोहनीय और तीव्र चारित्र मोहनीय से होता है और इसके फल स्वरूप जीव सम्यक्त्व तथा चारित्र से वंचित रहता है ।

५ आयु कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव, किसी शरीर में रहकर जीता रहता है और क्षय होने पर मर जाता है, उसे आयु कर्म कहते हैं । अथवा आयु कर्म वह है, जिसके उदय से जीव, एक गति से दूसरी गति में जाकर शरीर धारण करता है । यह कर्म कारागार के समान है, जहाँ न तो अपनी इच्छा से रहा जाता है, न छुटकारा ही होता है । गति में गमन—जन्म भी आयुकर्म के उदय से होता है और मरण, आयु के क्षय होने से होता है । गति की अपेक्षा इसके चार भेद हैं ।

१ नरकायु २ तिर्यञ्चायु ३ मनुष्यायु और ४ देवायु ।

चारों प्रकार का आयु बन्ध, निम्न कारणों से होता है ।

नरकायु का बन्ध—१ महान् आरभ करने से । जिससे बहुत से प्राणियों की हिंसा हो । हिंसा के तीव्र परिणाम हो ।

२ महान् परिग्रह—असीम लोभ । अत्यन्त तृष्णा ।

३ पञ्चेन्द्रिय वध—पाच इन्द्रिय वाले जीवों की हिंसा करना ।

४ कुणिमाहार—मांस भक्षण करना ।

तिर्यञ्चायु बन्ध—१ मायाचार—मनमें कुटिलता और मुह से मीठापन ।

२ निकृतिवाला—दाभिक प्रवृत्ति से दूसरों को ठगना ।

३ झूठ बोलना ।

४ छोटे तोल माप करना ।

मनुष्यायु बन्ध—१ भद्र प्रकृति २ विनीत स्वभाव ३ कर्ण भाव ४ अमत्सर—ईर्ष्या एवं डाह नहीं करना ।

देवायु के कारण—१ सराग सयम २ देश विरति ३ अकाम निर्जरा—पराधीन होकर कष्ट सहन करना, और ४ अज्ञान तप । (ठाणाग ४-४, उवचार्ड)

आयुकर्म की स्थिति, देव और नारक की अपेक्षा, जघन्य दम हजार वर्ष और उत्कृष्ट ३३ मास-रोपम की है, तथा मनुष्य और तिर्यञ्च की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट तीन पत्योपम की है ।

नाम कर्म—जिसके कारण जीव, भिन्न भिन्न नामों से पहिचाना जाता है, जिसके कारण उसकी आकृति आदि में भिन्नता होती है, जो कर्म अपनी प्रकृति के अनुसार—चित्र कलाविद् की तरह जीव को बाहरी साज मजाता है—वह नाम कर्म कहलाता है । नाम कर्म के मूल ४२ भेद इस प्रकार हैं;—

चौदह पिण्ड प्रकृतियाँ

- १ गति नाम—नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्य गति और देवगति ।
- २ जातिनाम—एकेन्द्रिय, वेन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोरेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जाति ।
- ३ तनुनाम—आदारिक शरीर, वंश्रेय शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर, और कामण शरीर।
- ४ अगोपाग नाम—शरीर के मस्तक आदि अग और उगली आदि उपाग ।

(ये तैजस और कामण शरीर के नहीं होते, शेष तीन के ही होते हैं)

- ५ बन्धन नाम—पाँचों प्रकार के शरीर के पूर्व ग्रहण किये हुए पुद्गलों के साथ वर्तमान पुद्गलों का बंधना ।
- ६ सघात नाम—आदारिकादि शरीर परिणत पुद्गलों को बन्धन के योग्य स्थान के निकट लाकर रखनेवाला, जिससे बन्धन को प्राप्त हो सके ।
- ७ सहनन नाम—इसके छ भेद इस प्रकार हैं;—

- १ वज्र—ऋषभ—नाराच सहनन—वज्र=खीला, ऋषभ=पाटा, नाराच=वेष्टन, अर्थात्,—मर्कट वध से बँधी हुई दो हड्डियों के ऊपर वेष्टन होकर, खीले से मजबूत बना हुआ शरीर ।
- २ ऋषभ—नाराच सहनन—इसमें वज्र=खीला नहीं होता, शेष प्रथम के अनुसार ।
- ३ नाराच सहनन—दो हड्डियों का केवल मर्कट बन्ध ही होता है ।
- ४ अर्ध नाराच—एक ओर मर्कट बन्ध और दूसरी ओर मेख हो ।
- ५ कीलिका—जिस शरीर की हड्डियाँ मेख से जुड़ी हुई हो ।
- ६ सेवार्त—बिना कील के योही जुड़ी हुई हड्डियाँ ।

८ सस्थान नाम—इसके भी ६ भेद हैं,—

- १ नम चतुरस्र सस्थान (चोकोण आकृति वाला) अर्थात् सर्वांग सुन्दर हो ।
- २ न्यग्रोध परिमण्डल—जिसमें नाभि के ऊपर के अंग पूर्ण हो और नीचे के हीन हो ।
- ३ सादि सस्थान नीचे के अंग पूर्ण हो किन्तु ऊपर के हीन हो ।
- ४ कुट्टज म०—जिमकी छाती, पीठ और पेट हीन हो ।
- ५ वामनस०—हाथ आदि अंग हीन हो, जिसमें हाथ पैर छोटे हो और बीच का अंग पूर्ण हो ।
- ६ हुण्ड सस्थान—जिसके सभी अवयव चेंडील हो ।

- ९ वर्ण नाम—१ काला २ नीला ३ लाल ४ पीला और ५ श्वेत । इन वर्णों वाला शरीर होना ।
- १० गन्ध नाम—१ मुगन्ध और २ दुग्न्ध वाला शरीर होना ।

- ११ रसनाम—१ तिक्त २ कटु ३ कसला ४ खट्टा और ५ मीठा, इन रसों वाला शरीर होना ।
- १२ स्पर्शनाम—१ खर २ कोमल ३ हल्का ४ भारी ५ शीत ६ उष्ण ७ स्निग्ध और ८ रुक्ष, स्पर्श होना ।
- १३ आनुपूर्वी नाम—एक भव से दूसरे भव में ले जाने वाला कर्म । इसके चार भेद हैं—१ देवानु-पूर्वी २ मनुष्यानुपूर्वी ३ तिर्यञ्चानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी । (सरल—ऋजु गति से जाने वाले के यह कर्म नहीं होता ।)
- १४ विहायोगति—चाल, जो शुभ और अशुभ—ये दो प्रकार की होती है ।
उपरोक्त चौदह पिण्ड प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियाँ ६५ हैं । जैसे—
गति, जाति, तनु, अगोपाग, बन्धन, सघातन, सहनन, सस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श,
४ ५ ५ ३ ५ ५ ६ ६ ५ २ ५ ८
आनुपूर्वी, और विहायोगति ये कुल ६५ हुई ।
४ २

प्रत्येक प्रकृतियाँ आठ

- १ पराधात नामकर्म—बलवानों पर भी विजय प्राप्त कराने वाला ।
- २ उच्छ्वास नाम—श्वासोच्छ्वास लब्धि युक्त होना ।
- ३ आतप नाम—बिना उष्ण स्पर्श के भी उष्ण प्रकाशक शरीर होना । सूर्य मण्डल के बादर पृथ्वी काय के शरीर को ही यह कर्म होता है ।
- ४ उद्योत नाम—शीतल प्रकाश फैलाने वाला । यह कर्म लब्धिधारी मुनि के वैक्रेय शरीर बनाने पर, देवों के उत्तर वैक्रेय शरीर और चन्द्र तथा तारा मण्डल के पृथ्वी कायिक जीवों के शरीर में होता है । जुगनू, रत्न तथा प्रकाशवाली औषधी के भी इस कर्म का उदय होता है ।
- ५ अगुहलघुनाम—जिससे शरीर न तो भारी हो और न हलका हो ।
- ६ तीर्थकरनाम—तीर्थकर पद की प्राप्ति कराने वाला । इसके २० कारण अन्यत्र बताये हैं ।
- ७ निर्माण नाम—अग और उपाग का अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होना ।
- ८ उपधात नाम—अपने ही अवयवों से दुःख पाना, जैसे—पटजीभ, चोरदात, छठी अंगुली आदि ।

त्रस दशक

१ त्रस नाम २ वादरनाम ३ पर्याप्त ४ प्रत्येक ५ स्थिर ६ शुभ ७ सुभग-सौभाग्य ८ सुस्वर ९ आदेय-जिसके वचन मान्य करने योग्य हो और १० यश कीर्ति नाम कर्म ।

स्थावर दशक

१ स्थावर नाम २ सूक्ष्म ३ अपर्याप्त ४ साधारण ५ अस्थिर ६ अशुभ ७ दुर्भग-दुर्भाग्य-जिसमें उपकार करते हुए भी अप्रिय लगे, ८ दुस्वर ९ अनादेय-जिसकी खरी बात भी कोई नहीं माने और १० यश कीर्ति नाम कर्म ।

इस प्रकार पिण्ड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति, त्रस दशक, स्थावर दशक, ये ४२ प्रकृतियां हुई । पृथक्-

१४

८

१०

१०

पृथक् गिनने पर ये ही प्रकृतियां ६३ होती हैं । जैसे-चौदह पिण्ड प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियां, प्रत्येक, त्रस दशक, स्थावर दशक ।

६५

८

१०

१०

अन्य गणना के अनुसार १०३ प्रकृतियां होती हैं, वे इस प्रकार हैं-

उपरोक्त ६३ प्रकृतियों में से बन्धन नाम कर्म की पांच प्रकृतियां हैं, यदि बन्ध की निम्न लिखित १५ गिनी जाय तो १०३ भेद होंगे ।

१ औदारिक, औदारिक बन्धन नाम २ औदारिक तैजस बन्धन नाम ३ औदारिक कामंण बन्धन नाम, ४ वैक्रिय वैक्रिय बन्धन नाम ५ वैक्रिय तैजस ६ वैक्रिय कामंण ७ आहारक, आहारक ८ आहारक तैजस, ९ आहारक कामंण, १० औदारिक तैजस कामंण बन्धन ११ वैक्रिय तैजस कामंण १२ आहारक तैजस कामंण १३ तैजस, तैजस १४ तैजस कामंण और १५ कामंण कामंण बन्धन नाम । पूर्वोक्त ८८ में ये १५ जोड़ देने पर कुल १०३ भेद हुए ।

अशुभ नाम कर्म का बन्ध, काया की वक्रता, भाषा की वक्रता व विमवादन योग में होता है और अशुभ नाम, कामंण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय में भी अशुभ नाम कर्म का बन्ध होता है । शुभ नाम कर्म का बन्ध, इसमें उत्था-काया की सरलतादि कारणों से होता है ।

शुभ नाम कर्म का फल चौदह प्रकार का होता है-१ ईष्ट शब्द २ ईष्ट-रूप ३ गद्य ४ रस ५ न्यय ६ गति ७ स्थिति ८ लावण्य, ९ यश कीर्ति १० उत्थान-बल-वीर्य-पुरुषाकार पराक्रम

११ ईष्ट स्वरता १२ कान्त स्वरता १३ प्रिय स्वरता और १४ मनोज्ञ स्वरता है । अशुभ नाम कर्म का फल इससे उलटा है ।

७ गोत्र कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव ऊँच या नीच माना जाय । यह कर्म कुभकार के बनाये हुए घड़े के समान है । एक ही प्रकार की मिट्टी से बना हुआ एक घड़ा, कलश के रूप में अक्षत आदि से पूजा जाता है और दूसरा मदिरादि अपवित्र वस्तु भरने के काम में आने से निन्द्य होता है । अथवा बिना अपवित्र वस्तु भरे ही उस प्रकार का होने से निन्द्य कहलाता है । जाति कुल आदि की अपेक्षा से ऊँच नीच होना, इसी कर्म का फल है । इसके १ उच्च गोत्र और २ नीच गोत्र—ऐसे दो भेद हैं ।

उच्च गोत्र के उदय से जीव, धन, रूप आदि से हीन होता हुआ भी, ऊँचा माना जाता है और नीच गोत्र के उदय से धन, रूप, बल आदि होते हुए भी नीचा माना जाता है । गोत्र कर्म बन्ध के निम्न आठ कारण हैं,—

१ जाति, २ कुल, ३ बल, ४ रूप, ५ तप, ६ श्रुत, ७ लाभ, और ८ ऐश्वर्य—इन आठ का मद-घमण्ड करनेवाले को नीच गोत्र की प्राप्ति के योग्य बन्ध होता है । और मद नहीं करने वाले के ऊँच गोत्र का बन्ध होता है ।

नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति जघन्य आठ मूहूर्त और उत्कृष्ट बीस क्रोडाकोडी सागरोपम की है ।

८ अन्तराय कर्म—जिम्हें उदय से जीव की दान लाभ, भोग आदि इच्छा तथा शक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं । यह कर्म राजा के कोषाध्यक्ष की तरह है । राजाज्ञा होने पर भी कोषाध्यक्ष, बहाना बनाकर टाल देता है । इसी प्रकार जीव की इच्छा होने पर भी अन्तराय कर्म बाधक बन जाता है । इसके पाँच भेद हैं ।

१ दानान्तराय—दान करने की वस्तु और योग्य पात्र होते हुए तथा दान का महत्त्व जानते हुए भी जिस कर्म के उदय से दान नहीं दिया जा सके ।

२ लाभान्तराय—दाता उदार हो, उसके पास वस्तु भी हो, याचक भी योग्य हो, तो भी लाभ प्राप्ति नहीं हो सकना—लाभान्तराय कर्म का उदय है ।

३ भोगान्तराय—भोग के साधन उपस्थित हो, भोग की इच्छा भी हो—त्याग भाव नहीं हो, फिर भी भोग से वंचित रखनेवाला कर्म ।

४ उपभोगान्तराय—उपभोग में बाधक होने वाला कर्म ।

५ वीर्यान्तराय—नीरोग, युवक और बलवान होते हुए भी, एक छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकना, वीर्यान्तराय कर्म के उदय का परिणाम है । इसकी अवान्तर प्रकृतियाँ तीन इस प्रकार हैं;—

वाल वीर्यान्तराय-इच्छा और सामर्थ्य होते हुए भी सांसारिक कार्य नहीं कर सकता ।
 पण्डित वीर्यान्तराय-सम्यग्दृष्टि, और मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए भी, उसको साधना
 नहीं कर सके, ऐसा निरर्थक धर्म की साधना में बाधक होने वाला ।
 वाल पण्डित वीर्यान्तराय-देश विरति रूप श्रावक धर्म के पालन की इच्छा रखता हुआ भी
 जिसके उदय से पालन नहीं कर सके ।

इस कर्म का बन्ध, दानादि पांच का बाधक होने-किसी को अन्तराय देने से होता है और
 उसका उपरोक्त फल होता है । इस कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्महूर्त उत्कृष्ट तीस कोडाकोडी माग-
 रोपम की है ।

उपरोक्त आठ कर्मों का बन्ध चार प्रकार से होता है । जैसे, --

- १ प्रकृति बन्ध-स्वभाव की भिन्नता, जैसे कोई कर्म ज्ञान गुण को ढकता है, तो कोई दर्शन गुण
 को और कोई सुख को । इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकृति का बन्ध होना ।
- २ स्थिति बन्ध-कर्म के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा ।
- ३ अनुभाग बन्ध-इसे 'रस बन्ध' भी कहते हैं । इसके अनुसार फल का अनुभव-न्यूनाधिक रूप
 से होता है ।
- ४ प्रदेश बन्ध-कर्म के दालिको का न्यूनाधिक होना ।

इस प्रकार चार प्रकार से बन्ध होता है । बन्ध होना अर्थात्-आत्मा के साथ कर्मों का-
 दूध और पानी की तरह अथवा मिट्टी और मोने की तरह मिलना है । यह बन्ध तत्त्व, आत्मा की
 पराधीन दशा बनाता है । कर्म मिट्टात इसी तत्त्व में रहा हुआ है । इसके लिए तो अनेक ग्रंथ हैं । यद्वा
 मधोप में दत्तना वर्णन किया गया है ।

मोक्ष तत्त्व

मोक्ष-आत्मा का जड़ कर्मों के बन्ध से मुक्त होकर स्वतन्त्र रहना, परमात्मा दशा को प्राप्त
 कर लेना-मोक्ष तत्त्व है । श्री निम्न भगवान् जैनी दशा की प्राप्ति मोक्ष तत्त्व में होती है । इसके
 निम्न निम्नित चार कारण हैं ।

१ सम्यग्ज्ञान २ सम्यग् दर्शन ३ सम्यक् चारित्र्य और ४ सम्यक् तप । इन चारों का विग्रह
 वर्णन ही यह ग्रंथ है ।

मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी

१ चार गति में से केवल मनुष्य गति ही मोक्ष के योग्य है ।

२ त्रस काय ही मोक्ष के योग्य है । ३ पाच जाति में से केवल पंचेन्द्रिय ही । ४ सजी जीव ही । ५ भव सिद्धिक जीव ही । ६ क्षायिक सम्यक्त्व ही । ७ अवेदी ही । ८ अकषायी ही । ९ यथाख्यात चारित्र्य ही । १० केवलज्ञानी ही । ११ केवल दर्शनी ही । १२ अनाहारक ही १३ अयोगी ही । १४ अलेगी ही मोक्ष के योग्य हैं ।

सिद्ध के पन्द्रह भेद

सिद्ध भगवान् नीचे लिखे पन्द्रह भेदों से सिद्ध होते हैं ।

१ तीर्थ सिद्ध—जिनेश्वर भगवत द्वारा चतुर्विध तीर्थ की स्थापना और निर्ग्रन्थ प्रवचन का प्रवर्तन होने के बाद जो सिद्ध हो—तीर्थ की विद्यमानता में सिद्ध हो—वे तीर्थ सिद्ध हैं ।

२ अतीर्थ सिद्ध—तीर्थ स्थापना के पूर्व अथवा तीर्थ विच्छेद होने के बाद सिद्ध होते हैं, वे अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं । मरुदेवी माता, तीर्थ स्थापना के पूर्व ही सिद्ध हो गये थे और भगवान् सुविधिनाथ से लेकर भगवान् धर्मनाथ तक सात तीर्थकरों के शासन में कुछ कुछ समय के लिए तीर्थ विच्छेद हो गया था, उन तीर्थ विच्छेदों के समय (भग० २०—८) जो सिद्ध हुए—वे अतीर्थ सिद्ध हैं ।

३ तीर्थकर सिद्ध—तीर्थकर पद प्राप्त कर सिद्ध होने वाले ।

४ अतीर्थकर सिद्ध—तीर्थकर पद प्राप्त किये बिना ही सिद्ध होने वाले सामान्य केवली ।

५ स्वयंबुद्ध सिद्ध—बिना किसी के उपदेश के अपने आप धर्म को प्राप्त करके सिद्ध होने वाले । ये तीर्थकर भी होते हैं और दूसरे भी । इस भेद में तीर्थकर व्यतिरिक्त ही लेने चाहिए ।

६ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध—बिना किसी के उपदेश से, किसी बाह्य निमित्त को देखकर ससार त्यागकर मोक्ष प्राप्त करने वाले ।

स्वयंबुद्ध सिद्ध को किसी बाहरी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु प्रत्येक बुद्ध किसी बाह्य निमित्त से प्रेरित होकर दीक्षा लेते हैं । जैसे नार्मराजपि कगन से, समुद्रपालजी चोर में, इत्यादि । ये अकेले ही विचरते हैं ।

७ बुद्ध बोधित सिद्ध—गुरु के उपदेश से बोध प्राप्त करके दीक्षित होकर सिद्ध होने वाले ।

८ स्त्रीलिंग सिद्ध—स्त्री लिंग से सिद्ध होने वाले । ऐसी आत्मा स्त्री शरीर एवं वेश में सिद्ध होती है, किन्तु स्त्री वेद से नहीं, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं वे अवेदी होने के बाद ही होते हैं—किसी भी प्रकार के वेद के उदय में सिद्ध नहीं हो सकते ।

८ पुरुष लिंग सिद्ध-पुरुषाकृति से सिद्ध होने वाले ।

१० नपुंसक लिंग सिद्ध-नपुंसक शरीर से सिद्ध होने वाले ।

११ स्त्रिलिंग सिद्ध-साधु के वेश-रजोहरण मुखवस्त्रिकादि युक्त सिद्ध होने वाले ।

१२ अन्य लिंग सिद्ध-परिवाजकादि अन्य वेश में रहते हुए सिद्ध होने वाले । इनके द्रव्यलिंग दूसरा रहता है, भावलिंग=श्रद्धादि तो अवश्य स्व ही होता है । भावलिंग अन्य होने पर कदापि सिद्ध नहीं हो सकते-वे सम्यक्त्वो भी नहीं हो सकते, तब सिद्ध तो हो ही कैसे सकते हैं ? द्रव्यलिंग भी अन्य रहता है वह समय की स्वल्पता के कारण । जिन अन्यलिंगी मिथ्यादृष्टियों को सम्यक्त्व प्राप्त होते ही साधुता और क्षपक श्रेणी का आरोहण-क्रमशः होकर केवलज्ञान हो जाय और मोक्ष प्राप्त करले, वे अन्यलिंग सिद्ध होते हैं । उन्हें लिंग परिवर्तन की अनुकूलता और आवश्यकता नहीं रहती है । ऐसे पात्र 'असोच्चा केवली' भी कहलाते हैं और जब तक वे मलिंगी नहीं होते-व्यवहार धर्म में नहीं आते, तब तक वे उपदेशदान या प्रव्रज्या दान भी नहीं करते । यदि कोई उनके पास शिष्य बनने के लिए आवे, तो वे कह देते हैं कि 'अमुक के पाम दीक्षा ग्रहण करो' । (भगवती ६-३१) इसका कारण यह कि व्यवहार धर्म का प्रचलन, व्यवहार के अनुरूप ही होना चाहिए, जिससे मोक्षमार्ग उज्ज्वल रहे-निर्मल रहे एवं प्रतिष्ठा के योग्य रहे । यदि इसका पालन नहीं हो और मिथ्यात्वियों के लिंग में रहकर ही उपदेश और दीक्षा होती रहे, तो इससे व्यवहार धर्म का लोप होने के साथ ही मिथ्यात्व की अनुमोदना होती है । एक समझदार व्यक्ति, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करता कि जिससे उसके अनुकरण से बुराई फैले, तब केवलज्ञानी भगवन्त व्यवहार धर्म का लोप कैसे कर सकते हैं ? व्यवहार धर्म के निर्वाह के लिए ही तो भरतेश्वर ने गृहस्थ्यावस्था में केवलज्ञान होने के बाद सभी अलंकारों का त्याग किया, केवलुचन और गृहत्याग कर दिया (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति) यह व्यवहार धर्म के पालन का उत्तम उदाहरण है । अतएव इन मन्त्र अपेक्षाओं को छोड़कर जो इस भेद को लेकर भ्रम फैलाते हैं, वे भ्रम नहीं हैं ।

१३ गृहस्थलिंग सिद्ध-मरुदेवी माता की तरह गृहस्थलिंग में रहते हुए सिद्ध होने वाले ।

अन्यलिंग और गृहस्थलिंग-मोक्ष के लिए साधनभूत नहीं है, इसीलिए इन्हें मोक्ष के साधन होने 'स्त्रिलिंग' से भिन्न बतलाया । 'स्त्रिलिंग' का अर्थ ही मोक्ष साधना का अपना अंग है । इसकी स्फुट-योगिता के कारण ही जिनेश्वर भगवतो ने आगमों में इसका विधान किया और लोगों की प्रतीति, मंत्रम यात्रा तथा ज्ञानादि की प्राप्ति के लिए स्त्रिलिंग की आवश्यकता स्वीकार की है (उत्तरा २३-३०) । 'स्त्रिलिंग', राजमार्ग-धोरीमार्ग है, तब अन्यलिंग और गृहस्थलिंग आपवादिक-विकट और चतन नहीं मानेवाली उपेक्षणीय स्थिति है । अन्यलिंग विधवा के पुत्र की तरह है और गृहलिंग कुमायिका के

पुत्र की तरह है। स्वर्लिंग में एक समय में १०८ तक सिद्ध हो सकते हैं, तब अधिक से अधिक अन्यलिंग में १० तथा गृहस्थलिंग में ४ ही सिद्ध हो सकते हैं। (उत्तरा० ३६) यही इसकी आपवादिक स्थिति का प्रमाण है।

१४ एक सिद्ध—एक समय में एक ही सिद्ध होने वाले।

१५ अनेक सिद्ध—एक समय में एक से अधिक सिद्ध होने वाले। (प्रज्ञापना-१)

उपरोक्त भेद सिद्ध होते समय की अवस्था को बतलाते हैं। इससे सिद्ध भगवन्तो के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता। सभी सिद्ध भगवन्त अपनी आत्म ऋद्धि से समान ही हैं। उनके ज्ञान, दर्शन, उपयोग आदि में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।

सिद्ध भगवन्त, ऊर्ध्व लोक में—लोकाग्र पर स्थित हैं। 'सिद्धशिला' नामकी एक पृथ्वी जो मनुष्य क्षेत्र के अनुसार पेटालीस लाख योजन विस्तार वाली है, उसके ऊपर, उत्सेधागुल के नाप से देशों एक योजन लोकान्त हैं। उस योजन के ऊपर के कोश के छठे हिस्से में (३३३३ धनुष्य परिमाण) लोकाग्र से सटकर सिद्ध भगवन्त रहे हुए हैं (भगवती १४-८) जिस जगह एक सिद्ध है, उसी जगह अनन्त सिद्ध हैं। सारा क्षेत्र सिद्ध भगवन्तो से व्याप्त है। सभी सिद्ध भगवन्तो में पारिणामिक एवं क्षायिक भाव रहा हुआ है। शरीर एवं ससार सम्बन्धी, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक, आदि समस्त दुखों से रहित, अनन्त आत्मानन्द में सदा लीन रहते हैं।

यह मोक्ष तत्त्व अन्तिम है। मुमुक्षुओं के लिए आराध्य है। इसकी आराधना, सवर और निर्जरा तत्त्व के द्वारा होती है। जो आत्मारथी, सवर और निर्जरा के साधन से मोक्ष की साधना करेंगे, वे अवश्य मोक्ष प्राप्त करके आराधक से आराध्य बन जावेंगे।

इन नौ तत्त्वों में हेय, ज्ञेय और उपादेय की गणना भिन्न प्रकार से है। नव तत्त्व के विस्तृत वर्णन में अनेक दृष्टियों से इन पर विचार हुआ है। अभी हमारे में इसका विभाग इस प्रकार चलता है,—

ज्ञेय—(जानने योग्य)—१ जीव २ अजीव और ३ वन्ध।

हेय—(त्यागने योग्य)—१ पुण्य २ पाप और ३ आश्रव।

उपादेय—(आदरने योग्य)—१ सवर २ निर्जरा और ३ मोक्ष।

किन्तु पूर्वार्च्य ने इसका विभाग निम्न प्रकार से भी किया है,—

“हेया वन्धासवपुन्रपावा, जीवाजीवा य हुंति विन्नेया।

सवरनिज्जरमुखो, तिन्नि वि एओ उवावेया”।

इस गाथा के अनुसार ज्ञेय—१ जीव और अजीव ये दो तत्त्व ही हैं और हेय—१ वन्ध २ आश्रव

३ पुण्य और ४ पाप है, तथा उपादेय—पूर्ववत्—१ सवर २ निर्जरा और ३ मोक्ष है। बन्ध को है कोटि में मानना अधिक सगत लगता है, क्योंकि निर्जरा द्वारा बन्ध को काटना, इसकी हेयता स्पष्ट होता रहा है।

पुण्य, मोक्ष साधना में हेय होते हुए भी प्रारम्भिक अवस्था में, धर्म और मोक्ष मार्ग की अनुकूलता कराने वाला हाने से अपेक्षा पूर्वक उपादेय कोटि में माना जाता है। पुण्यानुबन्धी पुण्य, धर्म साधना में उत्तरोत्तर सहायक होता है, किन्तु पुण्यानुबन्धी पुण्य की प्राप्ति सराग दशा के चलते, धर्म साधना करते करते, अपने आप हो जाती है। इसके लिए खान पृथक् रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। पुण्य को ही पाप—एकान्त पाप, मानना—मिथ्या श्रद्धान है।

उपरोक्त नव तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, दर्शन धर्म है। यह दर्शन धर्म, नीच के पत्थर में नमान है। इसी पर चारित्र्य धर्म का विगल भवन खड़ा होता है और उसी पर मोक्ष का आनन्ददायक गिस्तर विराजमान होता है। मुक्तात्मा का चारित्र्य और तप तो यही छूट जाता है, परन्तु दर्शन और ज्ञान तो नदा सर्वदा=नादि अपर्यवसित बना ही रहता है। ऐसा क्षायिक दर्शन प्राप्त का सभी आत्मा परमात्म पद को प्राप्त करे।

नमो नमो निम्मल दंसणस्स

मोक्ष मार्ग

द्वितीय खण्ड

xxx

ज्ञान धर्म

ज्ञान आत्मा का निज गुण है, स्व पर प्रकाशक है। ज्ञानोपयोग, जड से जीव की भिन्नता का प्रधान लक्षण है। ज्ञान में रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता। ज्ञान शून्य केवल जड ही हो सकता है। जिन जीवों की अत्यन्त हीनतम दशा है, जिन अनन्त जीवों का मिलकर एक शरीर बना है, जो हमारे चर्म चक्षु और दूरबीक्षण से भी दिखाई नहीं देते—ऐसे सूक्ष्म निगोद के जीवों में भी ज्ञान का अत्यन्त सूक्ष्म अणु (अनन्तवाँ भाग) रहा हुआ है। जिस प्रकार जीव, स्वयं अनादि अनन्त, अविनाशी एव शाश्वत है, उसी प्रकार उसका निजगुण-ज्ञानभी सदा उसमें उपस्थित रहता है। फिर भले ही वह मुज्ञान हो या कुज्ञान, सम्यग्ज्ञान हो या मिथ्याज्ञान।

“ज्ञान आत्मा का निजगुण होते हुए भी आत्मा अज्ञानी क्यों कहलानी है ? इसके सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान ऐसे भेद क्यों बने ? किसी में कम और किसी में अधिक और किसी महान् आत्मा में सम्पूर्ण ज्ञान होता है इसका क्या कारण है ?” इस शका के समाधान में कहा जाता है कि यद्यपि ज्ञान आत्मा का निज गुण है तथापि जीव के साथ जड का ऐसा अनादि संयोग सबध जुड़ा हुआ है कि जिसके कारण ज्ञान ढका हुआ है और उसमें विपरीतता—मिथ्या परिणमन होता है। जिस प्रकार मैल के चढ़ने से दर्पण की प्रति-बिम्बक शक्ति ढक जाती है। और सुन्दर चेहरा भी स्याही अथवा काजल पुतलाने पर कुरूप दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान शक्ति पर, ज्ञानावरणीय के आवरण (मैल) के थर के थर चढ़ जाने से एव मोह कालिमा में वह कुज्ञान के रूप में परिणत होजाता है।

सोना अपने आपमें विशुद्ध है, मूल्यवान है, किन्तु अज्ञात काल से वह मिट्टी में ही दबा रहा उसका असली रूप प्रकट ही नहीं हो सका। लाखों रुपयों की कीमतवाला हीरा, जबतक जमीन में मिट्टी और पत्थर के साथ पड़ा रहा, तबतक वह भी पत्थर ही के बराबर हीन दशा में था। उस समय उसका कुछ भी मूल्य नहीं था, और वान जीवों के हाथ में जाने पर भी वह खेलने तक ही काम आता रहा। कुम्हार के हाथ पड़ने पर गधे के गले में बाँधा गया। इस प्रकार बुरी सगति में मूल्यवान हीरा भी हीन दशा में भटकता रहा, किन्तु ज्यों ही उसकी कुसगति छूटी और वह जौहरी के मत्संग आया कि उसका खरा मूल्य प्राप्त हो गया। फिर वह नरेन्द्र आदि के सिर के ताज में लगकर जगमगाने लगा। कुसगति के कारण मिट्टी में दबा हुआ और गधे के गले में बाँधा हुआ हीरा, सुसगति के कारण नरेन्द्रादि के सिर पर शोभा पाने लगा। वस ऐसी ही दशा जीव के ज्ञान गुण की है। ज्ञानावरणीय के अनन्तानन्त पुद्गलों से आच्छादित ज्ञान एकदम दब जाता है। सामान्य जनता कल्पना में नहीं कर सकती कि पत्थर पानी आदि स्थावर अथवा अण्डे आदि में भी ज्ञान है।

मुन्दर चेहरेवाले ने कुकर्म किया, और कुकर्म के कारण राज्य सत्ता के द्वारा उसका मुँह काट करवाया गया। वह कालापन उसका खुद का नहीं है। खुद तो मुन्दर है, गौर वर्ण युक्त मुरूप है। जब वह कालिमा छुट जायगी, तब उसका मुन्दर रूप निखर आयगा। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने आपमें अनन्त ज्ञान की सत्ता धराता हुआ भी दुष्कर्म=ज्ञान को आवरण करनेवाले खोटे कर्म के कारण, अज्ञानी बना हुआ है। यदि वह भव्य हो, उसका कुज्ञान अनादि होते हुए भी सान्त=अन्तवाला हो, तो आवरण नष्ट करके अपनी सत्ता में रहे हुए अनन्तज्ञान को प्रकट कर सकेगा।

घर में लाखों की सम्पत्ति दबी पड़ी हो, किन्तु उसकी जानकारी नहीं हो, तो वह किस कामकी? वह निधि वर्तमान दरिद्रता को नहीं मिटा सकती। उस निधि के ऊपर ने सदैव चलते फिरते रहने पर और उस पर अपना स्वामित्व होने पर भी वह अज्ञान के कारण काम में नहीं आती। जब यह ज्ञान हो जाय कि 'मेरे घर में अमुक स्थान पर लाखों की सम्पत्ति दबी पड़ी है,' तभी उसे प्राप्त कर मुक्ति बना जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा की अनन्तज्ञान रूपी लक्ष्मी, आत्मा में होने पर भी ज्ञानावरणीय के दारिद्र्य कूड़े कर्कट के नीचे दबी पड़ी है। जो अन्तर अन्धे और सूझतो में है, वही कुज्ञान और मय्यज्ञान में है।

अज्ञान स्वयं अधर्म है, क्योंकि वह आत्मा के निज स्वरूप का भान नहीं होने देता है और स्वभाव को नहीं जानने देकर विभाव में ही उलझाये रहता है। इसलिए अज्ञान को हटाकर मय्यज्ञानी होना परमावश्यक है। मय्यज्ञान धृत धर्म है और चाग्रि धर्म का कारण है। ज्ञान धर्म के कारण ही आत्मा हेयोपादेय को जानता है और उस पर श्रद्धान् करके चाग्रि धर्म का पालन करता है। जो हेयोपादेय को जानता

ही नहीं, वह दुष्कृत्य का त्याग और चारित्र्य का पालन कैसे कर सकता है ? चारित्र्य धर्म की उत्पत्ति का कारण ज्ञान धर्म है। ज्ञान धर्म रूपी कारण की अनुपस्थिति में चारित्र्य धर्म रूपी कार्य नहीं हो सकता “नाणेण विना न हुंति चरणगुणा” (उत्तरा० २८) दर्शन सहचारी ज्ञान धर्म—वह मूल है कि जिस पर चारित्र्य धर्म रूपी कल्पवृक्ष लहराता है और मोक्ष रूपी महान् उत्तम अमृत फल की प्राप्ति होती है।

मोक्ष का साधक अणगार अपने कर्म बन्धनों से मुक्त होने के लिए प्रतिज्ञा बद्ध होने के बाद अपनी साधना प्रारम्भ करता है। वह शूरवीर योद्धा अपने कर्म शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कमर कसकर तैयार होता है। उस की साधना के चार कारण हैं,—

“सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्र्य और सम्यक् तप। इनकी आराधना करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है—ऐसा जिनेश्वर भगवतो ने कहा है” (उत्तराध्ययन अ २८)

ज्ञान के द्वारा जीव हिताहित को जानता है। लोकालोक के स्वरूप को समझता है और जड़ चैतन्य के भेद, सयोग सम्बन्धादि तथा मुक्ति को जानता है। दर्शन द्वारा वह श्रद्धान करता है। वह अपने ध्येय और हेय ज्ञेय उपादेय में दृढ़ निश्चयी हो जाता है। फिर वह चारित्र्य के द्वारा हेय को त्याग कर उपादेय को अंगीकार करता है और अपनी आत्मा को बुराड्यों से बचावेता है तथा तप के द्वारा आत्मा का मेल हटाना है। यही मोक्ष मार्ग है।

सम्यग्ज्ञान के पाँच भेद हैं, (१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्यव-ज्ञान और (५) केवलज्ञान।

मति ज्ञान

मतिज्ञान का दूसरा नाम आभिनिबोधिक ज्ञान भी है। पाँचों इन्द्रियों और मन के द्वारा योग्य देश में रहे हुए पदार्थों का ज्ञान हो, वह मतिज्ञान कहलाता है। यह मतिज्ञान दो प्रकार का होता है १ अश्रुत निश्चित और २ श्रुत निश्चित।

अश्रुत—विना सुने अपनी बुद्धि द्वारा ज्ञान हो, वह अश्रुत निश्चित ज्ञान है। इसके चार भेद हैं

(१) उत्पातिकी बुद्धि—विना देखे, जाने और सुने, पदार्थों को तत्काल ही यथार्थ रूप से ग्रहण करनेवाली बुद्धि।

(२) वैनयिकी बुद्धि—विनय में उत्पन्न होनेवाली बुद्धि।

(३) कर्मजा बुद्धि—कार्य करते करते अभ्यास और चिन्तन से होने वाली या कार्य के परिणाम को देखनेवाली बुद्धि।

(४) पारिणामिकी बुद्धि-अनुमान हेतु और दृष्टान्त से विषय को सिद्ध करनेवाली, परिपक्व अवस्था से उन्नत और मोक्ष रूपी फल देनेवाली बुद्धि ।

श्रुत निश्चित मतिज्ञान के चार भेद हैं ।

(१) अवग्रह-सामान्यज्ञान ।

(२) ईहा-विचार करना ।

(३) अत्राय-निश्चय करना ।

(४) धारणा-याद रखना । इनके भी अवान्तर भेद नन्दीसूत्र में विस्तार से बताये हैं । ज इन्द्रियो और मनमें सर्वधित है ।

श्रुत ज्ञान

श्रुत ज्ञान-शास्त्रों को सुनने और पढ़ने से इन्द्रिय और मनके द्वारा जो ज्ञान हो, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । मति पूर्वक श्रुतज्ञान होता है । शब्द और अर्थ का विचार श्रुतज्ञान है । श्रुतज्ञान के निम्न चौदह भेद हैं,-

१ अक्षर श्रुत-जमका कभी नाश नहीं हो, उसे अक्षर कहते हैं । इस के तीन भेद हैं-१ सज्ञाक्षर-अक्षर की आकृति या रचना २ व्यञ्जनाक्षर-उच्चारण, और ३ लब्धि अक्षर-पाच इन्द्रिय और मन में होने वाला भाव श्रुत ।

२ अनक्षर श्रुत-उच्छ्वास, निश्वास, थूकना, खामना, छीकना आदि नकेत में समझना ।

३ संज्ञी श्रुत-इसके तीन भेद हैं-१ कालिकी उपदेश २ हेतु उपदेश और ३ दृष्टिवादोपदेश ।

१ कालिकी उपदेश में जिस जीव को ईहा, अपोह, मार्गणा, गवेषणा, चिन्ता और विमर्श होना है, वह संज्ञी श्रुत है ।

२ जिसमें बुद्धि पूर्वक कार्य करने की क्षमता हो, वह हेतु उपदेश की अपेक्षा संज्ञी है ।

३ सम्यग् दृष्टि के श्रुत का क्षयोपशम होता है, इसलिए वह दृष्टिवादोपदेश की अपेक्षा संज्ञी है ।

४ असंज्ञी श्रुत-जिसे संज्ञी श्रुत नहीं है, ऐसे जीव ।

५ सम्यग् श्रुत-केवलज्ञान केवलदर्शन के धारक, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तिलोक पूज्य अरिहन्त भगवान् प्रणीत तथा आचार्य के सर्वस्व समान द्वादशांग श्रुत । दश पूर्व के पूर्णज्ञाता से लगाकर चौदह पूर्व पूर्णज्ञाता का श्रुत सम्यग् श्रुत है । इनमें कम ज्ञान वाले का श्रुत सम्यग् श्रुत, भी हो सकता है कि मिथ्याश्रुत भी ।

६ मिथ्याश्रुत—इसका वर्णन आगे किया जायगा ।

७ मादि श्रुत—जिसकी आदि हो । द्वादशांगी श्रुत, पर्यायार्थिक नय से मादि है । द्रव्यसे—एक व्यक्ति की अपेक्षा सादि है । क्षेत्र से पाँच भूत और पाच ऐरवत क्षेत्र में सादि है । काल से अवसर्पिणि उत्सर्पिणि कालम और भाव से जिन प्ररूपित भाव, उपदेशों व कहे जाते हैं, तब आदि होती है । तथा भवसिद्धि जीव के सम्यक् श्रुत की सादि हाती है ।

८ अनादि श्रुत—द्रव्यार्थिक नय से द्वादशांगी श्रुत अनादि है । द्रव्य से बहुत से मनुष्यों की अपेक्षा, क्षेत्र से पाच महाविदेह, काल से नो—अवसर्पिणि नोत्सर्पिणि काल तथा भाव से क्षायोपशमिक भाव से अनादि श्रुत है । अभवसिद्धि जीव का मिथ्याश्रुत अनादि होता है ।

९ सपर्यवसित—अतवाला श्रुत । पर्यायार्थिक नय से द्वादशांगी श्रुत अतवाला है । द्रव्य से केवल-ज्ञान होने पर, या मिथ्यात्व दशा प्राप्त होने पर, व्यक्ति विशेष के श्रुतज्ञान का अत होता है । क्षेत्र से भरतैरवत में, काल से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में, और भाव से जिनोपदेश के पञ्चात् व मिथ्यात्व का उदय अथवा क्षायिक ज्ञान प्राप्त होने पर श्रुतज्ञान का अत होता है ।

१० अपर्यवसित—द्रव्यार्थिक नय से द्वादशांगी श्रुत अत रहित है । द्रव्य से बहुत से श्रुतज्ञानियों की अपेक्षा, क्षेत्र से पाच महाविदेह में, काल से नोअवसर्पिणि नोत्सर्पिणि में और भाव से क्षायोप-शमिक भाव से, अत रहित है तथा अभव्यों का मिथ्याश्रुत अत रहित है ।

११ गमिक श्रुत—दृष्टिवाद के आदि मध्य और अन्त में कुछ विशेषता के साथ उसी सूत्र का बारबार उच्चारण होता है ।

१२ अगमिक श्रुत—आचारागादि कालिक श्रुत ।

१३ अंग प्रविष्ट—१ आचाराग सूत्र २ सूयगडाग ३ स्थानाग ४ समवायाग ५ विवाहप्रज्ञप्ति ६ ज्ञाताधर्मकथा ७ उपासकदशा ८ अतकृदशा ९ अनुत्तरोपपातिकदशा १० प्रस्तव्याकरण ११ विपाक और १२ दृष्टिवाद ।

१४ अंग बाह्य—इसके दो भेद हैं । १ आवश्यक और २ आवश्यक व्यतिरिक्त ।

आवश्यक—इसके छह भेद हैं । यथा—१ सामायिक २ चोविसस्था ३ वदना ४ प्रतिक्रमण ५ कायुत्सर्ग और ६ प्रत्याख्यान ।

आवश्यक व्यतिरिक्त—इसके कालिक और उत्कालिक ऐसे दो भेद हैं ।

१ कालिक—जो दिन और रात्रि के प्रथम और अन्तिम प्रहर में पढे जायें । इसके अनेक भेद हैं । जैसे—१ उत्तराध्ययन २ दशाश्रुतस्कन्व ३ कल्प—बृहदकल्प ४ व्यवहार ५ निगीथ ६ महानिगीथ

७ ऋषिभाषित ८ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ९ द्वीपमागरप्रज्ञप्ति १० चन्द्रप्रज्ञप्ति ११ क्षुद्रिकाविमान प्रविभक्ति १२ महतिविमानप्रविभक्ति १३ अगचूलिका १४ वर्गचूलिका १५ विवाहचूलिका १६ अरुणोपपात १७ वरुणोपपात १८ गरुडोपपात १९ धरुणोपपात २० वैश्रमणोपपात २१ वेलन्धरोपपात २२ द्वेन्द्रोपपात २३ उत्थान सूत्र २४ समुत्थान सूत्र २५ नागपरीक्षा २६ निरयावलिका २७ कल्पिका २८ कल्पावतसिका २९ पुष्पिका ३० पुष्पचूलिका ३१ वृष्णिदशा ३२ आगीविप आदि ८४ हजार प्रकीर्णक भगवान् आदिनाथजी के शामन में थे। मध्य के तीर्थकरो के शामन में मन्व्यात हजार थे और भगवान् महावीर के १४ हजार प्रकीर्णक थे। वर्तमान समय में हमारे दुर्भाग्य से बहुत थोड़े और संक्षेप रूप में रहे हैं। जिन के नाम नन्दोसूत्र में लिखे हैं, उनमें से भी कई अप्राप्य हैं, और कई में अनिष्ट परिवर्तन हो गया है। इनमें से केवल १२ सूत्र स्थानकवासी समाज प्रामाणिक मानता है।

२ उत्कालिक—जो अस्वाध्याय काल छोड़कर किसी भी समय पढ़े जा सके, वे उत्कालिक सूत्र हैं। ये भी अनेक प्रकार के हैं। यथा—१ दशवैकालिक २ कल्पाकल्प ३ चुल्लकल्प ४ महाकल्प ५ औपपातिक ६ रायप्रमेणी ७ जीवाभिगम ८ प्रज्ञापना ९ महाप्रज्ञापना १० प्रमादाप्रमाद ११ नन्दी १२ अनुयोगद्वार १३ देवेन्द्रस्तव १४ तन्दुलवेयालिय १५ चन्द्रविद्या १६ सूर्यप्रज्ञप्ति १७ पौरुषीमडल, १८ मडल प्रवेग १९ विद्याचारण विनिश्चय २० गणिविद्या २१ ध्यानविभक्ति २२ मरण विभक्ति २३ आत्मविशुद्धि २४ वीतरागश्रुत २५ मलेखनाश्रुत २६ विहारकल्प २७ चरणविधि २८ आतुर प्रत्याग्यान २९ महा प्रत्याग्यान आदि। इनमें से आठ सूत्रों को म्था० जैन समाज प्रामाणिक मानता है।

श्रुतज्ञान, वैसे तो द्वादशांगी पर्यन्त ही है। क्योंकि दृष्टिवाद में चौदह पूर्व का समावेश हो जाता है और दृष्टिवाद में अधिक श्रुतज्ञान है ही नहीं, फिर भी वे शास्त्र, ग्रंथ, पुस्तकें और साहित्य भी श्रुतज्ञान में ही समावेश हो जाते हैं, जो सम्यक् श्रुत के अनुकूल, पोषक और अविरुद्ध हैं। श्रुतज्ञान और मतिज्ञान दोनों साथ ही रहते हैं। श्रुतपूर्वक मतिज्ञान नहीं होता, किन्तु मतिपूर्वक श्रुतज्ञान होता है। इस दृष्टि से मतिज्ञान को प्रथम म्यान मिला है। मति और श्रुत, ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। इन्द्रियो और मनके द्वारा इनका ज्ञान होता है। परोपकार और देन लेन के काम में श्रुतज्ञान ही आता है। मति, अवधि, मन पर्यव तथा केवलज्ञान किसी को दिया लिया नहीं जाता। तीर्थंकर भगवान् केवलज्ञान से, नमस्त पदार्थों की सभी अवस्थाएँ, एक साथ, एक समय में जानते हैं, किन्तु इसमें किसी का उपकार नहीं होता। केवलज्ञान में जानी हुई बात वे अपने उपदेश में कहेंगे, वह श्रोता के लिए श्रुतज्ञान ही है और उसीमें प्रतिबोध पाकर जीव मोक्षाभिमुख होते हैं।

यह सम्यक् श्रुत, मोक्षाभिलाषियों के लिए सर्वस्व के समान है। आगमकारों ने इसे 'गणि-पिटक' अर्थात्—आचार्य की 'मर्वस्वनिधि' के समान बताया है। हमें इस निधि की रक्षा करनी चाहिए।

दुख है कि इस अमूल्यनिधि की उपेक्षा करके आज कल कई सत और सतिये, मिथ्याश्रुत=जो पत्थर और मैले के समान त्यागने योग्य है, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और कोई कोई मिथ्या ज्ञान में प्रभावित श्रमण, सम्यग्ज्ञान के प्रति अविश्वासी होकर विपरीत प्रचार करते हैं। श्रोताओं को उल्टा सीधा समझाकर श्रद्धा कम करते हैं। यह खेद की बात है।

श्रुतज्ञान के आलम्बन में मन को वग में किया जाकर अशुभ दिशा में जाने से रोका जा सकता है। जिसे हम स्वाध्याय नामक तप कहते हैं—वह श्रुतज्ञान से सबधित है। वाचना, पृच्छादि पाचो भेद, श्रुतज्ञान में ही सबधित है। धर्मध्यान तो श्रुतज्ञान से सर्वधित है ही, किन्तु गुक्ल ध्यान के दो चरण भी श्रुतज्ञान से सबधित रहते हैं। श्रीउत्तराध्ययन अ० २६ प्रश्न ५६ के उत्तर में आगमकार फरमाते हैं कि—

“ज्ञान सम्पन्नता में सभी भावों का बोध होता है। जिस प्रकार घागे महित मूँई गुम नहीं होती, उमी प्रकार श्रुत ज्ञान महित आत्मा चतुर्गुणि रूप समार में लुप्त नहीं होती, किन्तु विनय, तप और चारित्र्य को प्राप्त करती है। ऐमा मनुष्य स्वसमय परममय का विगारद हाकर प्रामाणिक पुरुष हो जाता है। बहुश्रुत पुरुष की प्रशमा में आगमकार महाराजा ने उत्तराध्ययन का मार्ग ग्यार-हवा अध्ययन रच दिया है। ऐसे श्रुत ज्ञान की आराधना करना, सर्व प्रथम आवश्यक है।

श्रुतज्ञान (आगम) तीन प्रकार का होता है। सूत्र रूप, अर्थ रूप और सूत्रार्थ रूप। ज्ञान की आराधना को हमारे निर्ग्रन्थ महर्षियों ने आचार रूप माना है, और इसे पाच आचार में सबसे पहला स्थान दिया है, क्योंकि अनन्त भव भ्रमण रूप अज्ञान अन्धकार और मोह को दूर करने में ज्ञान की सर्व प्रथम आवश्यकता है। ज्ञान सर्व प्रकाशित है “शाणस्स मच्चम्म पगासणाए” (उत्तरा०—३२-०) ज्ञान के द्वारा ही जीव, हेय और उपादेय को जानता है। जिसे—‘ज्ञ परिज्ञा’ कहते हैं। इसके बाद ‘प्रत्याख्यान परिज्ञा’ होती है “पढमंनाणां तओ दया” (दशवै० ४-१०) ज्ञान को आचार रूप में मानना (ठा० ५-२) निर्ग्रन्थ धर्म की अनेक विशेषताओं में की एक विशेषता है। ज्ञानाचार निम्न आठ प्रकार का होता है।

- १ कालाचार—अस्वाध्याय काल को छोड़कर, कालिक उत्कालिक के काल के अनुसार पढ़ना।
- २ विनयाचार—ज्ञान और ज्ञानदान देनेवाले गुरु का विनय करना।
- ३ बहुमानाचार—ज्ञान ज्ञानी और गुरु के प्रति हृदय में आदर और भक्ति रखना।
- ४ उपधानाचार—जिस सूत्र के पढ़ने का जो तप बतलाया गया है, उस तप को करते हुए पढ़ना।
- ५ अनिह्वाचार—ज्ञान और ज्ञान दाता के नामको नहीं छुपाना और उनमें विपरीतता नहीं करना।

- ६ व्यञ्जनाचार-सूत्राक्षरो का शुद्ध उच्चारण करना ।
- ७ अर्थाचार-सूत्र का सत्य अर्थ करना ।
- ८ तदुभयाचार-सूत्र और अर्थ को शुद्ध पढ़ना और समझना ।

ज्ञान के अतिचार

इस प्रकार ज्ञानाचार का पालन होता है । ज्ञानाचार को पालनेवाले को निम्न चौदह अतिचारों (दोषों) को टालना आवश्यक है ।

- १ सूत्र के पदों या अक्षरों को आगे पीछे और उलट पलट कर पढ़ना ।
- २ सूत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर आये हुए समानार्थक पदों को एक साथ मिलाकर (बीच में पदों को छोड़कर) पढ़ना ।
- ३ इस प्रकार पढ़ना कि जिससे अक्षर छूट जाय ।
- ४ सूत्र पाठ में अपनी ओर से अक्षर बढ़ाकर पढ़ना ।
- ५ पद को छोड़ते हुए पढ़ना ।
- ६ ज्ञान और ज्ञानदाता का विनय नहीं करते हुए पढ़ना ।
- ७ योग हीन-मन, वचन और काया की चंचलता-अस्थिरता एवं अशुभ व्यापार में लगाते हुए पढ़ना ।
- ८ भली प्रकार से उच्चारण नहीं करना ।
- ९ शिष्य-पढ़नेवाले की शक्ति से अधिक ज्ञान पढ़ाना ।
- १० मान प्रतिष्ठादि की प्राप्ति आदि बुरे भावों से पढ़ना ।
- ११ जिस सूत्र के पढ़ने का जो काल नहीं हो, उस समय पढ़ना ।
- १२ जिस सूत्र के लिए जो समय निश्चित है, उस समय स्वाध्याय नहीं करना ।
- १३ अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना ।
- १४ स्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं करना ।

ये चौदह अतिचार हैं, जिससे ज्ञानाचार में दोष लगता है (आवश्यक सूत्र) सूयगडांग सू (१-१४-१६) में लिखा है कि 'सूत्र के अर्थ को छुपावे नहीं और अपसिद्धांत का-आश्रय लेकर मू की व्याख्या नहीं करे' । तात्पर्य यह कि सभी प्रकार के दोषों में वचता हुआ ज्ञानाचार का पालन करे ।

✓ अस्वाध्याय

सूत्र पठन में निम्न ३४ अनध्याय (अन्वाध्याय) को भी टालना चाहिए (ठाणाग सूत्र)

आकाश संबंधी अम्वाध्याय—१ बड़ा नाग टूटने पर (एक प्रहर) २ दिशाएँ लालरग की हो तब तक ३ अकाल में गाजना (२ प्रहर) ४ अकाल में विजली होना (एक प्रहर) ५ विजली की कड़कड़ाहट हो तो (दो प्रहर) ६ बाल चन्द्र (गुबलपक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक छोटा चन्द्रमा रहे तब तक) ७ आकाश में यक्षाकार हो ८ कुहरा या धुंअर छा जाने पर ९ तुषार पात हो तब, और १० धूलि से आकाश ढक जाय तब ।

औदारिक शरीर संबंधी अस्वाध्याय—१ हड्डी २ मांस ३ रक्त, ये तीनों तिर्यंच पचेन्द्रिय की हो तो ६० हाथ के भीतर और मनुष्य के हो तो १०० हाथ के भीतर अस्वाध्याय के कारण है । इनका काल तीन प्रहर का है, परन्तु हत्या करने से मरे हो, तो एक दिन रात का अस्वाध्याय काल है । ४ बिप्ला आदि दिखाई देते हो, या दुर्गन्ध आती हो, तो ५ स्मशान के निकट ६ चन्द्र ग्रहण ७ सूर्य ग्रहण (८, १२ या १६ प्रहर) ८ राजा, मन्त्री या ठाकुर के मरने पर ९ युद्ध होने पर (उमके निकट रहे हो तो) १० उपाश्रय में या निकट, मनुष्य या पशु का शव पड़ा हो तो ।

अस्वाध्याय जनक तिथियें—पाच पूर्णिमाएँ—१ आपाढी, २ भाद्रपदी, ३ आश्विनी, ४ कार्तिकी और ५ चैत्री पूर्णिमा, तथा इन पाचों पूर्णिमाओं के दूसरे दिन की कृष्ण प्रतिपदाएँ । ये दस दिन ।

सन्धिकाल—१ सूर्योदय २ सूर्यास्त ३ मध्याह्न और ४ मध्य रात्रि के समय, दा दो घड़ी तक ।

नाट—इसमें जो काल का नियम बताया, उसमें आचार्यों में मत भेद है । हमने पूज्य श्री हस्ती-मलजी महाराज सा के नन्दीसूत्र के परिशिष्ट से काल का प्रमाण दिया है । ✓

उपरोक्त अस्वाध्यायों को टालकर भाव पूर्वक सूत्र स्वाध्याय करना चाहिए । इससे कर्मों की निर्जरा होती है और ज्ञान की पर्यायें निर्मल होती जाती हैं ।

श्रमण जीवन में स्वाध्याय का बड़ा भारी महत्त्व है । जिनागमों में विधान है कि 'साधु को दिन के प्रथम और चतुर्थ प्रहर में अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए (उत्तराध्ययन २६-१२) और रात को भी प्रथम और चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय करना चाहिए (उत्तराध्ययन २६-१८, ४४) स्वाध्याय के—वाचना, पृच्छा, पुनरावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा, ये पाच भेद हैं (उत्तराध्ययन ३०-३४, स्थानाग, उववाई आदि) । वही वाचना, पृच्छा आदि स्वाध्याय में मानी जा सकती हैं जो श्रुत चाग्नि धर्म के लिए अनुकूल और उपकारक हो । इसके सिवाय जितना भी वाचन, विचार, विवाद और वचन है, सब कर्म-बन्धन के साधन हैं, मिथ्या श्रुत में गर्भित हैं । लौकिक ज्ञान देना, इनके लिए पाठ्यानादि ग्लुवाना, कला शिक्षण का प्रचार करना अथवा राग निदान, औषधालयादि के विषय में प्रेरणा देना

तथा जड विज्ञान विषयक साहित्य पढ़ना पढ़ाना ये सब मिथ्याज्ञान हैं। नन्दी और अनुयोगद्वारा सूत्र इन्हें मिथ्याश्रुत कहा है। मिथ्याश्रुत का पठन, पाठन उपदेशादि सावद्य क्रिया है और श्रमण धर्म विपरीत है।

हमारे पूर्वकाल के महर्षिगण, प्रवर्जित होने के साथ ही, सबसे पहले सामायाकादि ग्यारह ग्रंथ ही पढ़ते थे, “सामाड्यमाड्याइं एकारस्स-अंगाइं” विशेष पढ़नेवाले दृष्टिवाद भी पढ़ते थे। वर्तमान में यह प्रथा बहुत अशो में छूट गई है और लौकिक ज्ञान की ओर झुकाव हो गया है। सबसे पहले स्व समय का ज्ञान होना चाहिये। स्व-समय=अपने श्रुत धर्म के ज्ञान में पारगत होने के बाद पर-समय को देखना हित कर हो सकता है। वैसे ज्ञानियों को मिथ्याश्रुत, सम्यक् रूप में परिणत होकर स्वपर उपकारक हो सकता है। अन्यथा लाभ के वनिस्वत हानि ही अधिक होती है—जो वर्तमान में प्रत्यक्ष हो रही है। पूर्वाचार्यों ने ‘नमो नाणस्स’ कहकर ज्ञान को नमस्कार किया है। वह सम्यग्ज्ञान को ही नमस्कार किया है, मिथ्याज्ञान को नहीं।

मिथ्या ज्ञान

मोक्ष की साधना करनेवाला, वैसे ज्ञान में दूर ही रहता है—जिसके द्वारा विषय विकार की वृद्धि हो, कुज्ञान और मिथ्यात्व का पोषण हो, व समार परिभ्रमण तथा कर्मों का बन्धन बढे। जिस ज्ञान से मिथ्यात्व, बुरी भावना, अविरति कपाय और विषय वामना की वृद्धि हो, वह ज्ञान नहीं, किन्तु अज्ञान है। और अज्ञान ही अहितकर्त्ता—दुःख दायक है (आचाराग १-३-१) सम्यग्ज्ञान के आराधक को अज्ञान=मिथ्याज्ञान=पापश्रुत में वचना चाहिए। पापश्रुत के ममवायांग २६ में भेद बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं।

१ भूमिकम्पादि निमित्त वतानेवाले शास्त्र २ उत्पात के लक्षण और फल बतानेवाले ग्रंथ ३ स्वप्न शास्त्र ४ अन्तरिक शास्त्र जिसमें आकाश के ग्रहादिक फल बताया गया हो। ५ शरीर और उसके अंगोर्पांग के शुभाशुभ लक्षणादि बतानेवाला ६ स्वर शास्त्र ७ शरीर पर के तिलमपादि का फल बताने वाले ८ लक्षण—स्त्री पुरुषों के लक्षण बताने वाले शास्त्र। इन आठों के सूत्र वृत्ति और वार्तिक, यो २४ भेद हुए। २५ विकथानुयोग—अर्थ और काम के उपायों के बतानेवाले, विषय वागता को जगाने वाले, स्त्री कथा, भोजन कथा, देय कथा और राजकथादि साहित्य २६ विद्यामिद्धि का उपाय बतानेवाले २७ मन्य शास्त्र २८ वर्गीकरणादि योग बतानेवाले और २९ अन्य तीर्थिक प्रवर्तकानुयोग। ये पापश्रुत हैं।

उपरोक्त पापश्रुत के अनिरिक्त नन्दी और अनुयोगद्वारा सूत्र में मिथ्याश्रुत के निम्न भेद बतलाये हैं।

१ भारत २ रामायण ३ भीमासुर कथित ग्रन्थ ४ कौटिल्य-अर्थशास्त्र ५ शकटभट्टिका ६ खोडमुख ७ कार्पासिक ८ नागसुक्ष्म ९ कनकनप्तति १० वैशेषिक ११ बुद्धवचन १२ त्रैराशिक १३ कापिलीय-अक शास्त्र १४ लौकायत १५ पठितन्त्र १६ माठर १७ पुराण १८ व्याकरण १९ भागवत २० पातञ्जलि २१ पुण्यदेवत २२ लेख २३ गणित २४ शकुनरत्न २५ नाटक अथवा ७२ कलाएँ और अगोपांग सहित चार वेद । ये सब असम्यग् दृष्टि और छद्मस्थ द्वारा मति कल्पना से रचे हुए मिथ्याश्रुत हैं। इनका समावेश ऊपर बताये हुए पापश्रुत में भी हो सकता है। विकथानुयोग और अन्यतीर्थिक प्रवर्तकानुयोग में उपरोक्त भेदों को गर्भित किये जा सकते हैं। ससार व्यवहार चलाने, आजीविका में सहायक होने वाले और राज्यनीति आदि जितना भी ज्ञान है, वह सम्यग्ज्ञान में शुमार नहीं है। सम्यग् ज्ञान वही है जिससे आत्मा का शुद्धिकरण हो, मिथ्यात्व का मूल दूर हो। जिस ज्ञान से त्याग, तप, क्षमा और अहिंसा की भावना जगे,—

“जं सोच्चा पडिवज्जंति तवं खंतिमहिंसयं” (उत्तगध्ययन ३-८)

अज्ञान-मिथ्याज्ञान तीन प्रकार का होता है—१ मति २ श्रुति और ३ विभग। इसीसे मिथ्याश्रुत की रचना होती है। यह ठीक है कि उपरोक्त मिथ्याश्रुत, सम्यग्दृष्टि को सम्यग् रूप से परिणत हो सकता है, (श्री नन्दीसूत्र) किन्तु यह राजमार्ग नहीं है और इतने मात्र से वह श्रुत, सम्यक्श्रुत नहीं कहा जा सकता। उमें आगमकार महर्षि ने मूल में ही पापश्रुत एवं मिथ्याश्रुत कहा है। वास्तव में यह मिथ्याश्रुत ही है। ६६ प्रतिशत पर वह मिथ्या असर हो करता है। कोई एकाध सम्यग्दृष्टि, उसे पढ़कर सोचे कि ‘अहो! कहां निर्ग्रन्थ प्रवचन! जिसमें सवर निर्जरा द्वारा पाप कर्मों के नाश का ही उपदेश है “पापाणां कर्माणां शिग्घायण्ड्राए” और कहां ये राग द्वेष वर्धक, युद्धादि के प्रेरक, कनक-कामिनी और मासारिक सुखों की कामना को जगाने वाले वचन! प्रकाश और अन्धकार जितना अन्तर’। इस प्रकार विचार करके प्राप्त सम्यक्त्व को दृढीभूत कर सकता है, अथवा सम्यग्दृष्टि, उन मिथ्याश्रुत से सम्यक् श्रुत को विशेषता बताकर श्रोताओं की सम्यग् परिणति में वृद्धि कर सकता है। अथवा उन मिथ्याश्रुत के अनुकूल अंग या अर्थ की सहायता से उसके अनुयायियों को समझाकर पाप परिणति छुड़ाने का प्रयत्न कर सकता है। योग्य वैद्य, विष का उपयोग करके भी रोगी को आराम पहुँचा सकता है। विष का सम्यग् उपयोग, हितकर हो सकता है, किन्तु इससे विष स्वयं अमृत नहीं बन सकता। वह तो विष ही रहने का। साधारण जनता को उसमें वचते वचाते रहना ही हितकर है। इसी प्रकार मिथ्याश्रुत अपने आपमें तो मिथ्या ही है, किन्तु किसी सम्यग्दृष्टि द्वारा सम्यग् उपयोग करने पर उसे सम्यग् रूप से परिणत हो सकता है।

आचाराग श्रु १ अ ४ उ. २ में “जे आसवा ते परिसवा जे परिसवा ते आसवा”, लिखा है। इसका मतलब भी यही है। आसव अपने आपमें तो आसव ही है और सवर सवर ही है। न तो आसव सवर हो सकता है और न सवर ही आसव बन सकता है, किन्तु क्षयोपशम भाववाला पवित्र आत्मा यदि सयोग से आसव के स्थान पर भी चला जाय, तो वह वहा उस कर्मवध के निमित्त को भी सव का कारण बना सकता है और उदय भाववाला व्यक्ति सवर के निमित्त से भी कर्मों का आसव कर लेता है। किन्तु आसव अपने आपमें तो आसव ही रहता है। उमी प्रकार मिथ्याश्रुत अपने आप में तो मिथ्याश्रुत ही रहता है। प्रत्येक हितैषी जन, अपने प्रिय को बुरी वस्तु से बचाने की शिक्षा देता है। इसी प्रकार आगमकार भी भव्य प्राणियों को मिथ्याश्रुत से बचने का उपदेश करते हैं। जो मिथ्याश्रुत को पढ़कर पण्डित बनते हैं, उनमें अधिकांश सम्यग्ज्ञान से गिरे हुए ही मिलते हैं, क्योंकि मिथ्याज्ञान के प्रभाव में वे ध्राये हुए हैं। सम्यग्ज्ञान पूर्वक ही भाषा का विशिष्ट ज्ञान, स्वपर का उपकारक हो सकता है, अन्यथा उल्टा परिणाम होता है। बिना सम्यक्त्व के भाषा का विशिष्ट ज्ञान और मिथ्याश्रुत, दाष वर्धक हो जाते हैं। कहा है कि—“जे संख्या तुच्छ परप्पवाई, ते पिज्ज दोषाणुगया परज्झा” अर्थात् जो निर्ग्रन्थ प्रवचन को छोड़कर आडम्बरी वचन में आकर्षित होते हैं और अन्य तीर्थियों के शास्त्रों की प्ररूपणा करते हैं, वे राग द्वेषसे युक्त हैं (उत्तरा० ४-१३) इसलिए मोक्षार्थी को मिथ्याज्ञान से दूर रहकर सम्यग्ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। और उमी श्रुतज्ञान की आराधना करनी चाहिए और उसी श्रुत को पढ़ना चाहिए जिससे अपनी व दूसरों की आत्मा की मुक्ति हो (उत्तरा० ११-३२)

अवधि ज्ञान

मति और श्रुतज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा है और अवधि, मन पर्यव और केवलज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान है (नन्दीसूत्र)। इनमें से एक मात्र केवलज्ञान ही सर्व प्रत्यक्ष है, येप दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं। प्राप्त क्रमानुसार यहा अवधिज्ञान का कुछ वर्णन नन्दीसूत्रानुसार किया जाता है।

अवधिज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो भव प्रत्ययिक—जो जन्म से ही देव और नारक जीवों को होता है और दूसरा क्षयोपशमिक, यह मनुष्य और तिर्यञ्च पचेन्द्रियों को होता है। जिन मनुष्यों और पशु पक्षियादि तिर्यञ्च पचेन्द्रियों के, अवधिज्ञान को ढकनेवाले कर्मों का क्षयोपशम होता है उन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। जो मुनिराज, ज्ञान दर्शन और चारित्र्य के गुणों में युक्त हैं, उन्हें ज्ञान और चारित्र्य गुण में रमण करने करते तदावरणिय कर्मों के क्षयोपशम से अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। यह छ प्रकार का होता है। यथा—

मनःपर्यव ज्ञान

मति श्रुति और सामान्य अवधिज्ञान तो देव, नारक, मनुष्य और तिर्यञ्च पचेन्द्रिय जीवों को भी उत्पन्न हो सकता है, किन्तु मन पर्यवज्ञान तो उन्हीं मनुष्यों को उत्पन्न होता है—जो कर्मभूमज, गर्भज, पर्याप्त और सख्यात वर्ष की आयुवाले हो। फिर जो सम्यग्दृष्टि युक्त सयती है, उन्हीं सयतो में से किसी को यह ज्ञान होता है। सतत साधनाशील—अप्रमत्त और विशिष्ट शक्ति सम्पन्न (ऋद्धि प्राप्त) मुनिवर ही इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रावक और सामान्य साधु को यह ज्ञान नहीं होता है। इसके दो भेद हैं। यथा—

१ ऋजुमति—द्रव्य से अनन्त प्रदेशी, अनन्त स्कन्धो को जानता देखता है, क्षेत्र से जघन्य अगुल के असख्यात भाग और उत्कृष्ट नीचे—रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपरी प्रतर से नीचे के छोटे प्रतरों तक, ऊपर ज्योतिष्क विमान के ऊपर के तल तक (दोनों मिलाकर १६०० योजन तक) तथा तिष्ठे लोक में मनुष्य क्षेत्र के भीतर—डाई द्वीप समुद्र पर्यन्त अर्थात् पन्द्रह कर्मभूमि ३० अकर्मभूमि और छप्पन अन्तर द्वीपो में रहे हुए संज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानता देखता है। काल से जघन्य और उत्कृष्ट पत्योपम के असख्यातवे भाग प्रमाण, भूत भविष्य काल को जानता देखता है। भाव से अनन्त भावों को और सभी भावों के अनन्तवे भाग को जानता देखना है।

२ विपुलमति—ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति अधिक प्रमाणों में, अधिक स्पष्ट और अधिक विशुद्ध जानते देखते हैं। क्षेत्र से ढाई अगुल अधिक विस्तार से देखते हैं।

इस ज्ञान में मनुष्य क्षेत्र वर्ती संज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के मनमें सांचे हुए, भूत भविष्य के पत्योपम के असख्यातवे भाग भाव को प्रकट किया जा सकता है। यह केवल उन्हीं विशिष्ट मुनिराजों को होता है जिनकी चारित्र्य पर्याय विशुद्ध, विशुद्धतर हों। जो विशिष्ट शक्ति सम्पन्न हो।

ये चारो ज्ञान क्षायोपशमिक हैं। किसी किसी को चारों भी होते हैं। तीर्थंकर भगवान् दीक्षा लेते हैं, तब तत्काल ही उन्हें मनपर्यवज्ञान होता है। जिन जीवों को तीन ज्ञान होते हैं, उन्हें या तो मति श्रुति और अवधि होता है, या फिर मति श्रुत और मन पर्यव होता है (भग० ८-२) जो क्षायोपशमिक ज्ञान वाले सम्यग्दृष्टि हैं, उनमें मति श्रुत तो होते ही हैं।

केवलज्ञान

केवलज्ञान क्षायिक है। ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा नाश होने पर ही यह होता है। यह ज्ञान मोक्ष पाने वाले मनुष्यों को ज्ञानावरणीयादि घातिकर्म के नष्ट होने पर होता है और सिद्ध अवस्था में सदाकाल रहता है। केवलज्ञानी द्रव्य से विश्व के समस्त द्रव्यों को, क्षेत्र से अलोकाल रूप समस्त क्षेत्र को, काल से सभी भूत, भविष्य, वर्तमान काल और भाव से अनन्त पर्यायात्मक समस्त द्रव्यों के समस्त भावों को जानते हैं। यह ज्ञान अप्रतिपाति—सदा काल कायम रहने वाला और एक ही प्रकार का है। अनन्त केवलज्ञानियों के केवलज्ञान में कोई अन्तर नहीं है।

तीर्थंकर भगवान् जो उपदेश देते हैं, वह केवलज्ञान से सब पदार्थों को जानकर उनमें से जो वर्णन करने योग्य है, उन्हीं का वर्णन करते हैं। वे भाव शेष जीवों के वचन योग से श्रुत रूप होता है।

सबसे थोड़ी पर्याये मन पर्यवज्ञान की है। इनमें अनन्तगुण अधिक विभगज्ञान की। विभगज्ञान में अनन्त गुण अधिक पर्याये अवधिज्ञान की है। अवधि से अनन्त गुण अधिक श्रुत अज्ञान की है। इससे श्रुतज्ञान की पर्याये विशेषाधिक है। इसमें मति अज्ञान की पर्याये अनन्तगुण है और इससे विशेषाधिक पर्याये मतिज्ञान की है। केवलज्ञान की पर्याये तो सभी से अनन्तगुण अधिक है। (भ० ण० ८-२)

केवलज्ञान सर्वोत्कृष्ट और माध्य दशा है, इसके द्वारा लोकालोक और हिता-हित को जानकर भव्य प्राणियों का बोध कराया जाता है। केवलज्ञानियों के बताये दिये मार्ग से अनन्त जीवों ने मोक्ष को प्राप्त किया है और फिर भी करेंगे। फिर भी हमारे लिए तो मति और श्रुतज्ञान ही अभी उपकारी है। जिन जीवों को अज्ञान नहीं होकर सम्यग् मति श्रुति ज्ञान होता है, वे ही तीर्थंकरों के वचनों की श्रद्धा करते हैं। आज हमारे नामने जो जिनागम है, वह भी श्रुतज्ञान रूप ही है। यदि हमने इसकी ठीक तरह से श्रद्धाघना की तो हमारे कर्म बन्धन अवश्य ही कटेगे और हम ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट करते करते, कभी केवलज्ञान प्राप्त करके माधक से सिद्ध बन सकेंगे। ऐसे परमोपकारी ज्ञान को हमारा बार बार नमस्कार है।

प्रमाण

स्व और पर को निश्चित रूप से जाननेवाला ज्ञान 'प्रमाण' कहलाता है। और श्रुतज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ का एक धर्म, अन्य धर्मों को गोण करके किसी अभिप्राय विशेष से जाना जाता है, वह 'नय' कहलाता है। तात्पर्य यह है कि श्रुतज्ञान रूप प्रमाण, अनन्त धर्म वाली वस्तु को ग्रहण करता है, तब वस्तु के अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को सापेक्ष जानने वाला ज्ञान 'नय' कहलाता है। प्रमाण के चार भेद हैं,—

१ प्रत्यक्ष २ अनुमान ३ आगम और ४ उपमान।

१ प्रत्यक्ष—जो स्पष्ट रूप से साक्षात्कार करावे, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष—जो कानों से सुनकर, आँखों से देखकर, नासिका से सूँघकर, जवान से चखकर और हाथ आदि से स्पर्श कर जाना जाय—वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। क्योंकि यह इन्द्रियों की सहायता से जाना जाता है।

नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष—जो इन्द्रियों की सहायता के बिना ही प्रत्यक्ष हो सके वह नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इसके तीन भेद हैं—१ अवधिज्ञान, २ मन पर्यवज्ञान और ३ केवलज्ञान। इन तीन में से अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञान तो देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये सम्पूर्ण द्रव्यों और पर्यायों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। एक केवलज्ञान ही ऐसा है जो पूर्ण प्रत्यक्ष—सर्व प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष को व्यवहार प्रत्यक्ष भी कहते हैं। यह प्रत्यक्ष भी देश प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि इन्द्रियों के द्वारा भी वस्तु का एक देश—ऊपरी भाग ही जाना जाता है। हम अपनी आँखों से दवा की एक गोली देखते हैं, किन्तु वह किन चीजों की बनी है, उसमें क्या क्या गुण हैं—यह प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। अवैव इन्द्रिय प्रत्यक्ष, वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। वास्तविक प्रत्यक्ष तो नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष है, जिसे निश्चय प्रत्यक्ष कहते हैं।

२ अनुमान प्रमाण—किसी साधन के द्वारा साध्य को जानना—अनुमान प्रमाण है। इसके तीन भेद हैं।

पूर्व अनुमान—पहले देखे हुए चिन्हों से पहिचानना, जैसे—किसी का पुत्र बाल्यावस्था में विदेश गया हो और जवान होने पर वापिस घर आवे, तो उसकी माता, उसके चेहरे, वर्ण, तिल मसादि पहले के समान देखकर पहिचान लेती है। तात्पर्य यह कि पूर्वकाल में देखे हुए किसी खास चिन्ह को देखकर अनुमान करना।

शेष अनुमान—इसके पाँच भेद इस प्रकार हैं।

१ कार्य से—जैसे आवाज पर से पहिचानना कि यह मयूर बोल रहा है, पोपट या कोयल इस वृक्ष पर है, या बिना देखे ही आवाज पर से मनुष्य को पहिचान लेना।

२ कारण से—बादलों को देखकर वर्षा का, अनुमान करना। आटा देखकर रोटी बनाने का अनुमान करना आदि।

३ गुण से गुणी का अनुमान करना, जैसे—क्षार से नमक का, सुगन्ध से पुष्प अथवा इत्र का।

४ अवयव से—एक अवयव देखकर अवयवी का अनुमान कर लेना, जैसे सिंग देखकर जान लेना कि यह भैंस है या गाय है। सूँड से हाथी और कलगी से मुर्गे का अनुमान करना।

५ आश्रय से—धूम्र के आश्रय से अग्नि का अनुमान करना।

दृष्टि साम्य—इसके दो भेद हैं—१ सामान्य और २ विशेष।

सामान्य—एक वस्तु को देखकर वही दूसरी का अनुमान करना, जैसे एक रुपये को देखकर अन्य रुपयों का, मारवाड के एक घोरी बैल को देखकर, उस देश में वैसे अनेक बैल होने का अनुमान करना।

विशेष—विदेश जाने पर वहाँ हरियाली और गड्ढों में पानी भरा हुआ देखकर अच्छी वर्षा होने का अनुमान करना। यह भूत का अनुमान हुआ। फसले अच्छी और लोगों को समृद्ध देखकर वर्तमान सुखी अवस्था का अनुमान लगाना। शुभ लक्षण देखकर उज्ज्वल भविष्य का अनुमान करना आदि।

३ आगम प्रमाण—आप्त पुरुषों—निर्दोष और परम मान्य महर्षियों के वचनों को आगम कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—१ सूत्रागम २ अर्थागम और ३ तदुभयागम। सूत्र, अर्थ और दोनों के विधान को स्वीकार करना आगम प्रमाण है। इनका वर्णन पहले हो चुका है।

४ उपमान प्रमाण—किसी प्रसिद्ध एवं ज्ञात वस्तु की अप्रसिद्ध एवं अज्ञात वस्तु को उपमा देना। इसके चार भेद हैं।

१ सत् की सत् से उपमा देना—जैसे आगामी प्रथम तीर्थंकर, भगवान् महावीर के समान होंगे, या भगवान् की भुजा, अर्गला के समान है ।

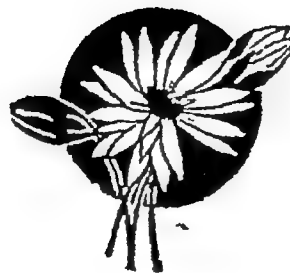
२ सत् की असत् से—जैसे 'नारको और देवों की आयु पल्योपम सागरोपम की हैं', यह बात सत्य है, किन्तु पल्योपम व सागरोपम का जो प्रमाण है वह असत्कल्पना है, वयोकि वैंसा किसीने किया नहीं, करता नहीं और करेगा नहीं ।

३ असत् की सत् से—जैसे जुवार को 'मोती के दाने जैसी', किसी बड़ी भारी नगरी को देवपुरी जैसी कहना । अथवा यह कल्पित वार्त्तालाप—पककर खिरा हुआ पत्ता नये पत्ते से कहता है कि, 'कभी हम भी तुम्हारे जैसे थे', या ठोकर खाई हुई हड्डी, ठोकर मारनेवाले को कहती है कि 'मैं भी कभी तेरे जैसी थी'—यह असत् की सत् से उपमा है । जो अवस्था नष्ट होकर असत् हो चुकी, उसको विद्यमान सत् वस्तु से उपमा देना ।

४ असत् की असत् से—जैसे यह कहना कि 'गधे के सींग कैंसे होते हैं, तो कहे कि घोड़े के सींग जैसे', फिर पूछा कि 'घोड़े के सींग कैंसे ?' तो उत्तर दिया कि 'गधे के सींग जैसे' । ये दोनों बात झूठी हैं ।

इस प्रकार प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों से वस्तु को जानकर सम्यग् उपयोग करना चाहिए ।

(भगवती ५-४ अनुयोगद्वार)

निक्षेप

किसी भी वस्तु को समझने के लिए उसके नाम, आकृति, आधार और गुण अथवा विशेषता को जाननी ही पड़ती है। यदि विशेष विस्तार में नहीं जा सके, तो कम से कम ये चार बातें तो जाननी ही पड़ती हैं, जिन्हें चार निक्षेप कहते हैं। चार निक्षेप ये हैं।

१ नाम २ स्थापना ३ द्रव्य और ४ भाव

(१) नाम निक्षेप—जिस जीव, अजीव और जीवाजीव का जो नाम हो, उसे नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी जीव या अजीव का 'आवश्यक' ऐसा नाम दिया जाय, तो वह नाम निक्षेप है। नाम-जाति-वाचक, व्यक्ति वाचक, गुण वाचक, आदि कई प्रकार के हो सकते हैं।

जाति वाचक—एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय आदि अथवा मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा आदि।

व्यक्ति वाचक—जिनदत्त, ऋषभदेव, महावीर, धनराज, सुखलाल आदि।

गुण वाचक—मुनि, तपस्वी, श्रावक, मन्त्री, आचार्य, आदि।

नाम के तीन भेद इस प्रकार हैं।

यथार्थ नाम—गुण के अनुसार नाम होना यथार्थ नाम है। जैसे—चेतना सहित को 'जीव', अचेतन को जड़, धनवान को लक्ष्मीचन्द्र, असत्यवक्ता को भूठाभाई आदि।

अयथार्थ नाम—गुण शून्य नाम अयथार्थ होता है, जैसे दरीद्री को धनपाल, ग्वाले को इन्द्र, मजदूर को जगदीश, तृष्णावान को सतोषचन्द्र, आदि।

अर्थ शून्य—जिसके नाम का कोई अर्थ ही नहीं हो, जैसे—डित्थ, डवित्थ, खुन्नी आदि।

नाम निक्षेप का सम्बन्ध वस्तु के नाम से ही है, गुण अवगुण से नहीं, और यह आयु प्रयन्त अथवा वस्तु की उसी रूप में स्थिति रहे—वहा तक रहता है।

(२) स्थापना निक्षेप—किसी मूल वस्तु का, प्रतिकृति, मूर्ति अथवा चित्र में आरोप करना—स्थापना निक्षेप है। यह आरोप बिना मूर्ति और चित्र के भी हो सकता है। इसलिए स्थापना निक्षेप के दो भेद किये हैं,—१ सद्भाव स्थापना और २ असद्भाव स्थापना।

सद्भाव स्थापना—काष्ठ, पाषाण, धातु, मिट्टी, वस्त्र या कागज आदि की किसी अस्र वस्तु की मूर्ति बनाई जाय, मूल वस्तु की आकृति अकित की जाय, अथवा कागज वस्त्र या काष्ठ फलक पर चित्र उतारा जाय, तो वह सद्भाव (मूल की आकृति के अनुसार) स्थापना है। तोलने के माया, तोला, सेर, मन आदि के अक, लोह आदि के बाट पर अकित हो, सिक्के पर 'एक रुपया' आदि अकित हो, अथवा दस्तावेज, पर १, १०, १००, १०००, आदि अकित होना और द्वीप समुद्रादि के नक्शे-में सब सद्भाव स्थापना है।

असद्भाव स्थापना—बिना मूल की आकृति के यो ही किसी काष्ठखण्ड, पत्थर, ईंट, आदि किसी भी वस्तु में मूल वस्तु का आरोप करना, जैसे कि—बालक, लकड़ी को अपना 'घोड़ा' कहकर सुद अपने ही पैरों से दौड़ता है। लोग किसी पत्थर आदि को यो ही रखकर, उसे भैरवादि देव रूप मानते हैं, या अनपढ़ लोग, ककर, अथवा धान्य के दाने रखकर, रुपयों का हिसाब लगाते हैं, उस समय ककर या दानों में रुपयों की स्थापना करते हैं, अथवा शतरंज के खेल में, खेल की गोटी को राजा, वजीर, हाथी, घोड़ा आदि कहते हैं—यह सब असद्भाव स्थापना है।

स्थापना थोड़े काल तक भी रहती है और स्थिति पर्यन्त भी रहती है।

(३) **द्रव्य निक्षेप**—गुण के उस आधार (पात्र) को द्रव्य कहते हैं कि जिसमें भविष्य में गुण उत्पन्न होने वाला हो, अथवा भूतकाल में उत्पन्न होकर नष्ट हो चुका हो और खाली पात्र रह गया हो। उपयोग रहित क्रिया भी द्रव्य निक्षेप में मानी गई है। यह द्रव्य निक्षेप दो प्रकार का है। यथा—

आगमतः—बिना उपयोग के आगमोक्त क्रिया करना, अथवा आगमो का पठन, वाचन, पृच्छा, परावर्तना और धर्मकथन, बिना उपयोग करना—आगम से द्रव्य निक्षेप है। इसमें स्वाध्याय के चार भेद हो लिये हैं, 'अनुप्रेक्षा' नहीं ली गई है, क्योंकि अनुप्रेक्षा तो उपयोग—भाव पूर्वक ही होती है। जो व्यक्ति आवश्यक करता है, उसका उच्चारणादि शुद्ध एव ज्ञानातिचार से रहित है, किन्तु उस आवश्यक में उसका उपयोग नहीं है, वह बिना भाव के उच्चारणादि कर रहा है, तो यह 'आगमतः' द्रव्य निक्षेप है।

नो आगमतः—जिसमें आगमोक्त क्रिया नहीं हो रही है, वह नोआगमत द्रव्य निक्षेप है। इसके तीन भेद हैं,—१ जशरीर २ भव्य शरीर और ३ तदव्यतिरिक्त।

१ ज शरीर नोआगम द्रव्य निक्षेप—आगम का ज्ञाता आत्मा के शरीर से निकलकर जाने पर वह मुर्दा शरीर—नोआगम ज्ञायक शरीर द्रव्य है। उसमें भूतकाल में आगमज्ञ आत्मा निवास करती थी, अब वह गत भाव होने से खाली पात्र रह गया है। घृत निकल जाने के बाद खाली रहे हुए घड़े की तरह। तीर्थंकर भगवान् अथवा साधु मुनिराजों का निर्जीव शरीर भी इसी भेद में आता है।

भव्य शरीर नोआगम द्रव्य निक्षेप—भविष्य में आगम का ज्ञाता होनेवाला द्रव्य । जिसने मुश्रावक के घर में जन्म लिया है ऐसा बालक, जो भविष्य में श्रावक धर्म का ज्ञाता होगा । जैसे कि किसीने घृत भरने के लिए घड़ा बनाया या खरीदा, वह भविष्य में उसमें घृत भरेगा, किन्तु अभी खाली है ।

तीर्थंकर नामकर्म को निकाचित करके, देव या नरक भव में जाकर वहां से माता के गर्भ में आनेवाले और जन्म लेकर तीर्थंकर पद प्राप्त करने के पूर्व की सभी अवस्था—द्रव्य तीर्थंकरत्व की ही है। इस भेद में वास्तविक गुण उत्पन्न होने के पूर्व की अवस्था ग्रहण की गई है ।

ज्ञ-भव्य-व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य निक्षेप—इसके तीन भेद हैं, १ लौकिक २ लोकोत्तर और ३ कुप्रावचनिक ।

लौकिक—ससारी लोग, अपना नित्य-लौकिक कार्य करते हैं, जैसे—प्रातः काल उठकर शौच जाना, हाथ मुंह धोना, स्नान करना, केश सँवारना, और वस्त्राभूषण पहनकर अपना अपना कार्य करते हैं, यह उनकी लौकिक नित्य क्रिया है । इसलिए यह उनका लौकिक द्रव्यावश्यक है । तात्पर्य यह कि लोक सबधी जितनी भी क्रिया की जाय, वह लौकिक नोआगम द्रव्य निक्षेप है ।

लोकोत्तर—लोक से परे—परभव के उद्देश्य से क्रिया करनेवाले, श्रमण के गुण से रहित, जीवों की अनुकम्पा जिनमें नहीं है, जो स्वच्छन्द है, मदोन्मत्त तथा निरकुश होकर विचरते हैं, जिनमें गरीर और वस्त्रादि की सफाई की ही विशेष रुचि रहती है, जो जिनाज्ञा के विराधक हैं, ऐसे साधु आदि कहे जानेवाले और धार्मिकपन का—लोकोत्तर साधक का डील करनेवाले की क्रिया, लोकोत्तर नोआगम द्रव्य निक्षेप है ।

कुप्रावचनिक—निर्ग्रन्थ प्रवचन के अतिरिक्त दूसरे प्रवचन को माननेवाले, तदनुसार मृगछाला अथवा व्याघ्रचर्म धारण करनेवाले, गेरुए वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर भस्म लगाने वाले, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य से रहित, गृहस्थधर्म के उपदेशक, गृहस्थ-धर्म के चितक आदि पाखण्डी लोग, प्रातः काल होते ही इन्द्र, स्कन्ध, वंशमण आदि कुप्रावचनिक देवों की पूजा वन्दनादि करते हैं। इनकी इस प्रकार की सभी क्रिया 'कुप्रावचनिक-लोकोत्तर-नोआगम-द्रव्यावश्यक'—द्रव्य निक्षेप में है ।

नाम, स्थापना और द्रव्य—ये तीनों निक्षेप अवस्तु हैं । क्योंकि इनमें गूण=भाव=वास्तविकता की अपेक्षा नहीं होती ।

(४) **भाव निक्षेप**—जो गुण युक्त हो, सार्थक हो, जिसमें अपने अर्थ की सगति यथार्थ रूप से होती हो—वह भाव निक्षेप है । इसके दो भेद हैं, —

आगमतः--जिसका आगम में उपयोग लगा हुआ हो, अथवा जो आगमोक्त किया उस योग पूर्वक कर रहा हो। इस प्रकार भाव पूर्वक आगमो का पठन, स्वाध्याय कर रहा हो, अनुप्रेषा युक्त हो--वह आगमतः भाव निक्षेप है।

नोआगम से--इसके तीन भेद हैं।

लौकिक--अर्जन लोग, अपने मतानुसार प्रातः काल भारत आदि और मायकाल रामायणादि का भाव पूर्वक वाचन अथवा श्रवण करते हैं, वह लौकिक नोआगम भाव निक्षेप है।

लोकोत्तर--निर्ग्रथ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, आत्म कल्याण के लिए उपयोग पूर्वक और यथाकाल जो जो आराधना करते हैं, वह लोकोत्तर नोआगम भाव निक्षेप है। भाव पूर्वक उभयकाल किये हुए आवश्यक को लोकोत्तर नोआगम भावावश्यक कहते हैं।

कुप्रावचनिक--अन्य मतावलम्बी चरक आदि अपने इष्ट देव को भाव पूर्वक अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं, हवन करते हैं और मन्त्र का जाप आदि अनेक क्रियाएँ करते हैं। ये सब कुप्रावचनिक नोआगम भाव आवश्यक हैं। कुप्रावचन सम्बन्धी सभी क्रियाएँ जो भाव पूर्वक की जाती हैं, वे सब इस भेद में आती हैं।
(अनुयोगद्वार)

ये चारो निक्षेप, वस्तु को समझने के लिए हैं। यह ज्ञान का विषय है। ज्ञान से वस्तु का स्वरूप जानना और फिर हेय को त्याग कर उपादेय को स्वीकार करना, प्रत्येक आत्मारथी का कर्तव्य है।

निक्षेपो की भी मर्यादा है। दूर रहे हुए मनुष्य को पुकारने अथवा पता लगाने के लिए नाम निक्षेप उपयोगी है। उसे ऊपर से पहिचानने के लिए स्थापना निक्षेप (आकृति) आवश्यक है। नाम निक्षेप देखने का विषय नहीं, किन्तु पुकारने या सुनने से सबध रखता है, तब आकृति-स्थापना, आँखों से देखने या दिखाने से संबध रखती है। ये दो निक्षेप मूल वस्तु में खुद में भी होते हैं और इनका आरोप दूसरे में भी किया जा सकता है। इनका भिन्न वस्तु में निक्षेप हो सकता है, किन्तु द्रव्य तो द्रव्य की (उपयोग अथवा गुण रहित) क्रिया होने पर ही होता है। और भाव तो मूल वस्तु ही है।

पूर्ण रूप से उपयोगी भाव है। उससे द्रव्य कम उपयोगी है, और नाम स्थापना तो बहुत कम उपयोगी है। वस्तु का उतना ही उपयोग होना चाहिए जितने के वह योग्य हो। योग्यता से अधिक महत् देना ममभदारी नहीं है।

जिस प्रकार संसार पक्ष में, भाव रहित (असलियत से भिन्न) नाम, स्थापना, असली वस्तु की तरह स्वीकार नहीं की जाती, उसी प्रकार धर्म पक्ष में भी भाव शून्य नामादि तीन निक्षेप, भाव की तरह वन्दनीय पूजनीय नहीं होते।

नय

श्रुतज्ञान, नय युक्त होता है। श्रुत के प्रमाण से विषय किये हुए पदार्थ का किसी अपेक्षा से कथन करना, दूसरी अपेक्षाओं का विरोध नहीं करते हुए, अपने दृष्टि के अनुसार, अभिप्राय व्यक्त करना—नयवाद है।

प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म रहे हुए हैं। उन अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्यता से जानने वाला ज्ञान, 'नय ज्ञान' कहलाता है। नय प्रमाण का एक अंश होता है।

'जितने वाक्य उतने ही नय'—इस प्रकार नय के अनेक भेद होते हैं। और ये अनेक नय सुनय और दुर्नय—ऐसे दो भेद में बट जाते हैं।

जो नय सम्यग्दृष्टि पूर्ण हो, जिसमें अभिप्रेत नय के अतिरिक्त दृष्टियों का विरोध नहीं होता हो, और जिसमें विषमता नहीं हो—वह सुनय कहलाता है। इसके विपरीत जो अभिप्रेत दृष्टि के अतिरिक्त सभी दृष्टियों का विरोध करता हो, जिसकी विचारधारा में विषमता हो, ऐसे मिथ्यादृष्टि पूर्ण, एकान्तिक अभिप्राय को दुर्नय कहते हैं।

सुनय के सक्षेप में दो भेद हैं। १ द्रव्यार्थिक और २ पर्यायार्थिक।

द्रव्यार्थिक—द्रव्य—सामान्य वस्तु को विषय करने वाले नय को—द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—१ नैगम २ सग्रह ३ व्यवहार × ।

पर्यायार्थिक—पर्याय विशेष, द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्थाविशेष को—विषय करने वाले नय को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इसके चार भेद हैं—१ ऋजुसूत्र २ शब्द ३ समभिरूढ और ४ एवभूत।

उपरोक्त दोनों भेदों में सात नय माने गये हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

१ नैगम नय—जिसके अनेक गम—अनेक विकल्प हो, जो अनेक भावों से वस्तु का निर्णय करता हो, वह नैगम नय है।

दो द्रव्यों, दो पर्यायों, और द्रव्य और पर्याय की प्रधानता तथा गौणता से विवक्षा करने वाला—नैगम नय है। इसका क्षेत्र, अन्य नयों की अपेक्षा अधिक विशाल एव सर्व व्यापक है।

× इनमें मत भेद भी है। विशेषावश्यक में द्रव्यार्थिक नय में 'ऋजुसूत्र' सहित चार नय माने हैं और पर्यायार्थिक नय में शब्दादि तीन नय माने हैं।

जिस देश में जो शब्द, जिस अर्थ में प्रचलित हो, वहा उस शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को जानना भी नैगम नय है ।

निगम का अर्थ है 'संकल्प', जो संकल्प को विषय करता है, वह नैगम नय कहलाता है । यह संकल्प के अनुसार एक अश को ग्रहण करके वस्तु को पूर्ण मान लेता है ।

जैसे एक स्थान पर कई व्यक्ति बैठे हैं । वहा कोई आकर पूछे कि "आप में से बवई कौन जा रहा है," तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि "मैं जा रहा हूँ," वास्तव में वह बैठा है-नही रहा है, किन्तु जाने के संकल्प मात्र से जाने का कहा । यह नैगम नय की अपेक्षा से सत्य है ।

यह नय, कार्य का एक अश उत्पन्न होने से ही वस्तु को पूर्ण मान लेता है । जैसे-

किसी कुम्हार को घड़ा बनाने की इच्छा हुई । वह मिट्टी लेने जंगल में जाने लगा । पड़ोस ने पूछा- 'कहां जाते हो' ? उसने कहा- 'घड़ा लेने जाता हूँ' । मिट्टी खोदते समय किसी ने पूछा- 'क्या कर रहे हो ?' कहा- 'घड़ा लेता हूँ' । मिट्टी लेकर घर आने पर किसी ने पूछा, तो कहा- 'घड़ा लाया हूँ' । इस प्रकार घड़े के विचार-संकल्प तथा उस दिशा में किञ्चित् प्रवृत्ति प्रारम्भ करने पर उस कार्य को सम्पूर्ण मान लेना, नैगम नय का अभिप्राय है ।

नैगम नय के दो भेद हैं-१ सामान्य और २ विशेष । सामान्य में पर्याय का ग्रहण नहीं होता । यह नहीं कहा जाता है कि घट किस रंग का, किस आकृति का, कितना बड़ा, मिट्टी का, ताम्बे का, पीत का या चाँदी आदि का । मात्र 'घट' कहा जाय-उसे सामान्य अश रूप नैगम कहते हैं । किन्तु जिस उसकी पर्याय-रंग, आकृति तथा छोटे बड़े आदि का जिक्र हो, उसे विशेष अश रूप नैगम कहते हैं ।

इसके अतिरिक्त काल की अपेक्षा नैगम के तीन भेद होते हैं,-१ भूत नैगम, २ भविष्य नैगम और ३ वर्तमान नैगम ।

भूतकाल में वर्तमान काल का संकल्प करना-भूत नैगम नय है । जैसे दीवाली के दिन कहें कि 'आज भगवान् महावीर मोक्ष पधारे थे,' जब कि उन्हें मोक्ष पधारे हजारों वर्ष बीत गये । इस वाक्य में आज का संकल्प, हजारों वर्ष पहले-भूत काल में किया गया है ।

भावी नैगम-अरिहत को सिद्ध कहना, वधिया को गाय कहना, वछड़े को बैल कहना, अधिकांश रहित राजपुत्र (युवराज) को राजा कहना, अर्थात् भविष्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय में, भूत का संकल्प करना-भावी नैगम है ।

वर्तमान नैगम-जैसे भोजन बनाना शुरू कर दिया हो, किन्तु उसके बन जाने के पूर्व ही बताना कि 'आज तो भात बनाया है' ।

२ संग्रहनय—यह नय विशेष (भेदों) को छोड़कर सामान्य-द्रव्यत्व को ग्रहण करता है। एक जाति में आने वाली समस्त वस्तुओं में एकता लाना इसका अभिप्राय है। यह एक शब्द मात्र से उन सभी अर्थों को ग्रहण करलेता है, जो इससे सम्बन्ध रखते हैं। जैसे किसी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि—“जाओ दातुन लाओ,” वह सेवक एक ‘दातुन’ शब्द से वे सभी वस्तुएँ—मजन, कूजी, जीभी, पानी का लोटा, टुवाल आदि ले आता है।

संग्रहनय के भी दो भेद हैं, एक पर-संग्रह और दूसरा अपर संग्रह। पर-संग्रह सामान्य ग्राहक है। यह सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। ‘द्रव्य’ शब्द से यह जीव अजीव का भेद नहीं करके सभी द्रव्यों को ग्रहण करता है। अपर संग्रह उसे कहा गया है कि जो अपने में विषयभूत होने वाले द्रव्य विशेष को ही ग्रहण करके दूसरे द्रव्य को छोड़ देता है। जैसे—‘जीव’ शब्द से यह सभी जीवों को ग्रहण करके अजीव को छोड़ देता है। इसलिए इसे अपर-सामान्य संग्रह नय कहते हैं।

शब्द के समस्त अर्थों का बिना किसी भेद के ग्रहण करना—संग्रह नय का अभिप्राय है।

३ व्यवहार नय—संग्रह किये हुए पदार्थों में, लोक व्यवहार के लिए विधिपूर्वक भेद करना, जैसे द्रव्य के छ भेद, फिर प्रत्येक द्रव्य के अन्तर्भेद करना। पर्याय के सहभावी और क्रमभावी तथा जीव के ससारी और मुक्त, इस प्रकार भेद करना व्यवहार नय का कार्य है। यह नय सामान्य की उपेक्षा करके विशेष को ग्रहण करता है।

यह नय निश्चय की उपेक्षा करता है और लोक व्यवहार को ग्रहण करता है। जैसे निश्चय से घंट पंटादि वस्तुओं में आठ स्पर्श, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस पाये जाते हैं, किन्तु व्यवहार एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस, और एक स्पर्श का होता है, जैसे—क्रोयल काली है, फूल सुगन्धी है, मिश्री मीठी है, मक्खन कोमल है। इस प्रकार एक एक वर्णादि को ग्रहण करके शेष को छोड़ देना, व्यवहार नय का विषय है।

यह नय प्राय उपचार में ही प्रवृत्त होता है। इसके ज्ञेय विषय भी अनेक हैं, इसलिए इसे विस्तृतार्थ भी कहते हैं। लोक व्यवहार अधिकतर इमी से संबधित होता है। बोलचाल में जो यह कहा जाता है कि ‘घड़ा चूता है, मार्ग चलता है, गाँव आ गया, घूल्हा जलता है’—ये सब औपचारिक शब्द हैं। वास्तव में चूता है पानी—घड़ा नहीं चूता, चलता है मनुष्य—मार्ग नहीं चलता, आता है मनुष्य—गाँव नहीं आता और जलती है लकड़ियाँ—चूल्हा नहीं जलता, किन्तु लोग जो इस प्रकार का उपचार करते हैं—यह व्यवहार नय के अनुसार है।

व्यवहार नय के भी सामान्यभेदक और विशेषभेदक—ऐसे दो भेद हैं। सामान्य संग्रह में भेद करनेवाले नय को सामान्यभेदक कहते हैं, जैसे—द्रव्य के दो भेद—१ जीव द्रव्य और २ अजीव द्रव्य।

और विशेष सग्रह में भेद करनेवाले नय को विशेषभेदक कहते हैं, जैसे—जीव के दो भेद १ मिद और २ ससारी ।

जीव के ५६३, अजीव के ५६०, चौदह गूणस्थान, पाच चारित्र आदि विषय व्यवहार नय के अन्तर्गत होते हैं—निश्चय नय से नहीं ।

४ ऋजुसूत्र नय—द्रव्य की पर्याय-वर्तमान पर्याय को ग्रहण करके भूत और भविष्य की उपेक्षा करने वाला यह नय है । वर्तमान में यदि आत्मा सुख का अनुभव करती है, तो यह नय उसे सुख कहेगा और बाह्य रूप से अनेक प्रकार की अनुकूलता होने पर भी यदि आत्मा में किसी प्रकार का वेद वर्तमान हो, तो यह नय उसे दुखी कहेगा ।

एक सेठ सामायिक में बैठे थे । उस समय बाहर के किसी व्यक्ति ने आकर पुत्रवधु से पूछा—'श्वेत कहाँ है' ? उसने कहा—'चमार के यहाँ गये हैं' । उसने वापस लौटकर कहा—'चमार के यहाँ तो नहीं हैं', तब उसने कहा—'पसारी की दुकान पर गये हैं' । वह वहाँ से भी खाली लौटकर आया, तब उसने दुकान पर जाने का कहा । दुकान पर नहीं मिलने पर वह फिर घर आया । इतने में सेठ ने सामायिक पारली थी । उन्होंने पुत्रवधु से पूछा—'तुम्हें मालूम था कि मैं सामायिक कर रहा हूँ, फिर तने तुम्हें भूठा उत्तर क्यों दिया' ? पुत्रवधु बुद्धिमती और मानस विज्ञान की ज्ञाता थी । उसने कहा 'पिताजी ! आप ऊपर से तो सामायिक में थे, किन्तु उस समय आप विचारों में चमार की दुकान पर जूते खरीद रहे थे, इसलिए मैंने आपके विचारों के अनुसार ही आपकी उपस्थिति बताई । दूसरी बार वह आया तब आप पसारी की दुकान पर सोठ खरीदने के विचारों में लगे हुए थे और तीसरी बार आपने विचारणा में दुकान का कार्य चल रहा था । इसलिए मैंने आपके विचारों के अनुसार ही उपस्थिति बताई' । सेठ यह बात सुनकर समझ गये कि वह ने व्यवहार की उपेक्षा करके वर्तमान पर्यायवाही ऋजुसूत्र नय के अनुसार उत्तर दिये, जो ठीक ही है ।

इस नय के भी दो भेद हैं—१ सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय और २ स्थूल ऋजुसूत्र नय । सूक्ष्म ऋजुसूत्र एक समय मात्र की पर्याय को ग्रहण करता है, जैसे—'शब्द क्षणिक है' । जो अनेक समयों की वर्तमान पर्यायों को ग्रहण करे, वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है । जैसे—मनुष्य पर्याय सौ वर्ष में कुछ अधिक है ।

व्यवहार में साधु का वेश धारण किये हुए होने पर भी यदि किसी का मन सांसारिक विषय में लगा हो, तो यह नय उस समय उसे साधु नहीं मानता । तात्पर्य यह कि यह नय व्यवहार की उपेक्षा करके वर्तमान अभिप्राय प्रयत्न वस्तु की पर्याय को ही ग्रहण करता है ।

५ शब्द नय—यह नय शब्द प्रधान है । काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष और उपसर्ग आदि भेद से शब्दों में अर्थ भेद करनेवाला है । जैसे—'सुमेरु या, सुमेरु है, सुमेरु होगा' । इन शब्दों

काल भेद से सुमेरु के तीन भेद बन गये । 'घड़े को करता है', 'घड़ा किया जाता है',—इस प्रकार कारक भेद से घड़े के भेद होते हैं । पुल्लिङ्ग आदि लिङ्ग भेद, एक वचनादि वचन भेद और इस प्रकार अन्य शब्द भेद से अर्थ भेद व्यक्त करनेवाला शब्द नय है ।

ऋजुसूत्र नय शब्द भेद की उपेक्षा करता है । वह कहता है कि 'शब्द भेद भले ही हो, उसमें वाच्य पदार्थ में भेद नहीं होता । इसलिए वह शब्द की उपेक्षा करता है, किन्तु शब्द नय काल, आदि भेद से अर्थ भेद मान कर तदनुसार ग्रहण करता है । यदि काल, लिङ्ग, और वचनादि भेद नहीं हो, तो यह नय, भिन्न अर्थ होने पर भी शब्द के भेद नहीं करता, जैसे—'इन्द्र, शक्र, पुरन्दर, इन तीनों शब्दों का वाचक—विना काल, लिङ्ग और वचनादि भेद के 'प्रथम स्वर्ग-का इन्द्र' ही होता है । इसलिए यह नय एकार्थवाचक भिन्न शब्दों में भेद नहीं करता । यह नय शब्द प्रधान है ।

६ समभिरूढ नय—यह शब्द नय में भी सूक्ष्म है । शब्द नय अनेक पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ मानता है और उनमें भेद नहीं करता है, तब समभिरूढ नय पर्यायवाची शब्द के भेद से अर्थ भेद मानता है । इसके अभिप्राय में कोई भी दो शब्द, एक अर्थ के वाचक नहीं हो सकते । जैसे—इन्द्र और पुरन्दर शब्द पर्यायवाची हैं, फिर भी इनके अर्थ में अन्तर है । 'इन्द्र' शब्द से 'ऐश्वर्यशाली' का बोध होता है और 'पुरन्दर' शब्द से 'पुरो अर्थात् नगरों का नाश करनेवाले' का ग्रहण होता है । दोनों शब्दों का आधार एक होते हुए भी अर्थ भिन्नता है ही । प्रत्येक शब्द का अर्थ, मूल में तो अपना पृथक् अर्थ ही रखता है, किन्तु कालान्तर में व्यक्ति या समूह द्वारा प्रयुक्त होते होते वह पर्यायवाची बन जाता है । यह नय शब्दों के मूल अर्थों को ग्रहण करता है—प्रचलित अर्थों को नहीं । इस प्रकार अर्थ भिन्नता को मुख्यता देकर समभिरूढ नय अपना अभिप्राय व्यक्त करता है ।

७ एवभूत नय—शब्दों की स्वप्रवृत्ति की निमित्तभूत क्रिया से युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य माननेवाला नय 'एवभूत' नय है । यह नय, पूर्व के सभी नयों से अत्यन्त सूक्ष्म है ।

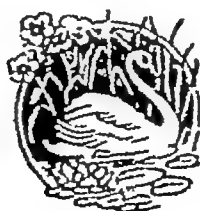
समभिरूढ नय, शब्द के अनुसार अर्थ को ही स्वीकार करता है, तब एवभूत नय कहता है कि 'खाली अर्थ को स्वीकार कर लेने में ही क्या होना है, जब इन्द्र ऐश्वर्य का भोग नहीं करके नगरों का नाश कर रहा हो, तब उसमें इन्द्रपना है ही कहा ? उस समय उसमें इन्द्रन क्रिया नहीं होने से उसे इन्द्र मानना व्यर्थ ही है, और जिस समय वह ऐश्वर्य भोग कर रहा हो, उस समय उसे 'पुरन्दर' मानना व्यर्थ है' । यह नय खाली घड़े को 'घट' नहीं मानता, किन्तु जब वह अपना कार्य कर रहा हो अर्थात् जल धारण कर रहा हो, तभी घट मानता है । इस नय में उपयोग युक्त क्रिया ही प्रधान है । वह वस्तु की पूर्णता को ही ग्रहण करता है । यदि उसमें कुछ भी सामी हो—एक अश में भी न्यूनता हो, तो वह वस्तु, इस नय के विषय से बाहर रहती है ।

(स्थानाग ७ अनुयोगद्वारा)

नय के निश्चय और व्यवहार—ये दो भेद भी होते हैं। निश्चय नय वस्तु की शुद्ध दशा को बतलाता है और व्यवहार नय अशुद्ध-संयोगजन्य दशा का प्रतिपादन करता है। यद्यपि व्यवहार नय दूसरी वस्तुओं के निमित्त से वस्तु को दूसरे ही रूप में बतलाता है, फिर भी वह असत्य नहीं है। जैसे कि हम व्यवहार में घृत से भरे हुए घड़े को 'घी का घड़ा' कहते हैं, किन्तु वस्तुतः घड़ा तो मिट्टी, तांबा या पीतल का बना होता है। घी का नहीं। इसलिए निश्चय नय के अनुसार घी का घड़ा नहीं है। व्यवहार नय उसे घी का घड़ा कहता है, वह इसलिए असत्य नहीं है कि उस घड़े का सब घृत से है—उसमें घी भरा हुआ है या घी भरा जाता है। तात्पर्य यह कि निश्चय नय वस्तु के मूल स्वरूप का ही ग्रहण करता है—निमित्त को नहीं, और व्यवहार नय निमित्त अवस्था को ग्रहण करता है। अपनी अपनी दृष्टि से दोनों सत्य हैं। यदि एक दूसरे का विरोध करे, तो दोनों मिथ्या नय—कुनय बन जाते हैं। भाषा के भेद में सत्य और व्यवहार भाषा को सत्य रूप ही माना है और स्थानाग १० में व्यवहार को भी सत्य कहा है। व्यवहार नय में पर दृष्टि मुख्य है तब निश्चय नय में स्वदृष्टि ही है। नैगमादि तीन नय निमित्तग्राही हैं। सबसे विशेष अशुद्ध दशा नैगमनय की है। तब ऋजुसूत्रादि चार नय निश्चय लक्ष्य हैं और एवंभूत नय परम विगुद्ध दशा का ग्राहक है। व्यवहार नय गुड को मीठा कहता है, किन्तु निश्चय नय उसमें पाँचो रस मानता है। व्यवहार नय की अपेक्षा भौरा काला और पोपट हरा है, किन्तु निश्चय नय इनमें पाँचो वर्ण मानता है। अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों सत्य हैं।

(भगवती १८-६)

व्यवहार भाष्य गा. ४७ में बताया है कि 'आदि के तीन नय अशुद्ध और बाद के चार नय शुद्ध हैं। वैयक्तिक मिथ्यादृष्टि आदि के तीन नय अपनाते हैं। वास्तव में किसी भी नय का एकान्त ग्रहण मिथ्यात्व युक्त होता है। जो एकान्त व्यवहार को पकड़कर निश्चय का विरोध करते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं, और उसी प्रकार वे भी मिथ्यादृष्टि हैं जो एकान्त निश्चय को पकड़कर व्यवहार का खण्डन करते हैं। निश्चय का लक्ष्य रखकर तदनुकूल व्यवहार के आश्रय से उन्नत होना और विगुद्ध दशा को प्राप्त करना सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है।

सप्तभंगी

अनेकान्तवाद का पहला रूप सप्तनय है, तो दूसरा है सप्तभंगी, जिसे 'स्याद्वाद' भी कहते हैं। सप्तनय में वस्तु का वस्तु की अपनी अपेक्षा से स्वरूप समझना मुख्य है, तब सप्तभंगी में स्वपर-उभय अपेक्षा से वस्तु को समझा जाता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहे हुए हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्येक वस्तु अपने में अनन्त धर्म रखती है। उसका परिचय भी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से होता है। जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप समझने के लिए स्याद्वाद की दृष्टि प्रदान की है। इस दृष्टि से वस्तु का पूर्ण स्वरूप समझने आ जाता है।

स्याद्वाद के मूल भग तो दो हैं—१ स्याद् अस्ति=कथंचित् है, और २ स्यान्नास्ति=कथंचित् नहीं है। अर्थात् अपेक्षा भेद से अस्तित्व नास्तित्व बताने वाले दो भग हैं, जैसे--'जीव कथंचित् शाश्वत है और कथंचित् अशाश्वत है'। (भगवती ७-२) तथा लोक, क्षेत्र की अपेक्षा अन्त सहित है और कालकी अपेक्षा अन्त रहित है, आदि। इसमें लोक की सान्त्वता, अनन्तता की अस्ति नास्ति स्वीकार की गई है। इन दो भेदों के अतिरिक्त तीसरा 'अवक्तव्य' भग भी मूल ही है, किन्तु यह उपरोक्त दोनों भगों की अपेक्षा रखता है। 'स्याद् अवक्तव्य' भग यह बताता है कि—अस्ति नास्ति भी पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती है। वस्तु की कुछ ऐसी अवस्था भी होती है कि जिसका वर्णन कर सकना अगम्य होता है। आचारंग १-५ में लिखा है कि 'मुक्तात्मा का स्वरूप बताने में शब्द की भी शक्ति नहीं है'। इन तीन भगों से दूसरे चार भग उत्पन्न हुए, जिससे यह सप्तभंगी कहलाई। वे सात भग इस प्रकार हैं।

१ स्याद् अस्ति—कथंचित् है।

२ स्याद् नास्ति—कथंचित् नहीं है।

३ स्याद् अस्ति नास्ति—कथंचित् है और नहीं भी है।

४ स्याद् अवक्तव्य—कथंचित् कहा नहीं जा सकता।

५ स्याद् अस्ति अवक्तव्य—कथंचित् है, पर कहा नहीं जा सकता।

६ स्याद् नास्ति अवक्तव्य—कथंचित् नहीं है, पर कहा नहीं जा सकता।

७ स्याद् अस्तिनास्ति अवक्तव्य—कथंचित् है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता।

इन सात भगो को ही सप्तभगी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर सप्तभगी लागू हो सकती है।
जैसे—

१ जीव की जीव के रूप में अस्ति है।

२ जीव में जड की अपेक्षा नास्ति है, क्योंकि वह जड नहीं है।

३ इन दोनों भगो के मिलने से तीसरा (मिश्रित) भग बना अर्थात् 'जीव जीव है, जड नहीं है'।

४ जीव है वह जड नहीं है, यह बात एक साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस समय अस्तित्व कहा जाता है, उस समय नास्तित्व नहीं कहा जाना है, और जिस समय नास्तित्व कहा जाता है उस समय अस्तित्व नहीं कहा जाता। एक ही वस्तु कही जाती है, और दूसरी रह जाती है। इसलिए 'अवस्तव्य' नाम का भेद हुआ।

५ जीव है, फिर भी कहा नहीं जा सकता। यह भंग बताता है कि जीव अनन्त धर्मों का भण्डार है। उन सभी धर्मों को बतानेवाले न तो पूरे शब्द हैं, और न कह सकने की शक्ति ही है। थोड़े कहे जाते हैं, परन्तु बहुत से रह जाते हैं। कितने ही गुण ऐसे हैं, जो अनुभव तो किए जाते हैं, किन्तु कहने में नहीं आते। जैसे 'घृत' के स्वाद का अनुभव तो होता है, किन्तु उसका स्वाद शब्द द्वारा बताया नहीं जाता, न मानसिक सुख दुःख आदि का पूरा वर्णन ही किया जा सकता है। इसलिए अस्तित्व के अवस्तव्य को बताने वाला यह पाँचवा भेद है।

६ इसी प्रकार जीव की, जड की अपेक्षा नास्ति भी सम्पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती।

७ अस्ति नास्ति भी एक समय में एक साथ नहीं कही जा सकती।

अस्ति और नास्ति ये दो परस्पर विरोधी धर्म हैं। विरोधी धर्म, एक वस्तु में कैसे रह सकते हैं? यह प्रश्न स्वाभाविक है, किन्तु ऊपर बताये माफिक अपेक्षा भेद से दोनों विरोधी धर्म, एक वस्तु में घटित हो सकते हैं।

प्रत्येक वस्तु की 'स्व चतुष्टय' (अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा अस्ति है और 'पर-चतुष्टय' की अपेक्षा नास्ति है। जैसे—१ द्रव्य में—जीव, जीवद्रव्य रूप में अस्तित्व रखता है, २ क्षेत्र में—वह असंख्यात प्रदेश वाला और असंख्य आकाश प्रदेश में रहा है, ३ काल में—जीव भूतकाल में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा और जीव का जीवत्व रूप है—परिणमन, पर्याय परिवर्तन, विविध पर्यायों की वर्तना, गति, जाति, आयु, स्थिति आदिका प्रारम्भ, मध्य और अन्तकाल, निद्रा का 'प्रथम समय सिद्ध, अप्रथम समय सिद्ध, सादि सपर्यवसित, सादि अपर्यवसित आदि जीव की स्वकाल की अपेक्षा अस्ति है और ४ भाव में—जीव की अपने ज्ञान, दर्शन, वीर्य, आनन्द अथवा ओद-यिकादि छ भाव से अस्ति है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की स्व द्रव्यादि की अपेक्षा अस्ति और पर द्रव्यादि की अपेक्षा नास्ति है।

एक वस्तु में दूसरी अनेक दृष्टियों से अनेक प्रकार का अस्तित्व नास्तित्व रह सकता है। जैसे एक व्यक्ति पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। जो उसके पीछे खड़ा है, उसकी अपेक्षा वह पूर्व में है, और जो आगे खड़ा है। उसकी अपेक्षा पश्चिम में है, दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा उत्तर में और बायी ओर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा दक्षिण में है। पर्वत पर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा नीचे, कूएँ या खदान वाले की अपेक्षा ऊर्ध्व दिशा में और समभूमि पर तिछी दिशा में माना जाता है। ये सभी अपेक्षाएँ भिन्न दृष्टियों से सही हैं।

एक व्यक्ति स्वयं बेटा भी है, बाप भी है, काका, मामा, भानजा, भतीजा, भाई, ससुर, साला, जमाई, पति, बहनोई, फूफा आदि अनेक सम्बन्ध रखता है और सभी सम्बन्ध अपेक्षा भेद से सत्य हैं, अस्तित्वयुक्त हैं। किंतु ये ही अपेक्षा भेद से नास्ति रूप बन जाते हैं, जैसे—वह अपने बाप की अपेक्षा बेटा है, किंतु पुत्र की अपेक्षा नहीं। मामा की अपेक्षा भानजा है, काका की अपेक्षा नहीं। इस प्रकार अपेक्षा भेद में प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति युक्त सिद्ध होती है।

धर्मास्तिकाय अरूपी ही है, और चलन गुण युक्त ही है, वह रूपी और स्थिर गुण वाला नहीं है। इसमें अस्ति भी निश्चित है और नास्ति भी निश्चित है। दोनों दृष्टियाँ भिन्न हाने से अनेकान्त हैं। और यही सम्यग् एकान्त भी है, क्योंकि धर्मास्तिकाय में अरूपी और चलन सहाय गुण का निश्चित रूप में स्थापन और रूप तथा स्थिरत्व गुण का निषेध कर रहा है, जो सत्य ही है।

जीव ज्ञान गुण युक्त है। जड़ में न तो ज्ञान है, न वह आत्मा ही है। जीव कभी भी जीवत्व का त्याग कर सम्पूर्ण जड़ रूप नहीं बन सकता, और जड़ कभी जीव नहीं बन सकता। मोक्ष अक्षय अनन्त सुखों का भण्डार है वहाँ दुःख का लेश भी नहीं है। इस प्रकार अनेकान्तवाद, सत्य निर्णय देने वाला, सम्यग् एकान्त से युक्त है। हाँ, इसमें मिथ्या एकान्त को स्थान नहीं है।

वास्तव में वस्तु को सही रूप में विभिन्न दृष्टियों से समझाने के लिए अनेकान्त एक उत्तमोत्तम सिद्धांत है। इसे सशयवाद कहना भूल है, और इसका दुरुपयोग करना मिथ्यात्व है। आजकल अनेकान्त का दुरुपयोग करके भ्रम फैलाया जा रहा है। यह मिथ्या प्रयत्न है।

अनेकान्तवाद वस्तु को विविध अपेक्षाओं से जानने के लिए उपयोगी है, किन्तु आचरण में अनेक दृष्टियाँ नहीं रहती। वहाँ तो एक लक्ष्य, एक पथ, एक साधना, एक आराध्य और एकाग्रता ही कार्य साधक बनेगी। यदि समय पालन में एक लक्ष्य नहीं रहा और आचरण में अनेकान्तता अपनाई, तो लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी। अनेकान्त के नाम पर मिथ्यात्व, अविरति असाधुता और ध्येय की विपरीतता नहीं चलाई जा सकती। हेय, हेय है, उपादेय, उपादेय है। अनेकान्त के नाम पर हेय को उपादेय बतानेवाले के विचार स्वीकार करने के योग्य नहीं है। एक की आराधना ही सफलता प्राप्त

करवाती है। गुणस्थानों को चढकर और श्रेणि का आरोहण कर, वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी तथा मित्र दशा वे ही प्राप्त कर सकते हैं—जो अपने ध्येय में दृढ—निश्चल—कट्टर रहकर प्रगति करते हैं।

अनेकान्त के नाम पर “सर्व धर्म समभाव” का प्रचार करनेवाले स्वयं भ्रम में हैं। वास्तव में मोक्षार्थियों के लिए—सम्यग्दृष्टियों के लिए जिनेश्वर भगवत का मार्ग ही उपादेय है। इसी मार्ग में शाश्वत सुखों की प्राप्ति हो सकती है, अन्य मार्गों से नहीं। इसमें भी सम्यग् अनेकान्त रहा हुआ है। जैसे—जिनमार्ग में—धर्म की अस्ति, अधर्म की नास्ति, उत्थान की अस्ति, पतन की नास्ति, इत्यादि। इस प्रकार सम्यग् रूप से अनेकान्त का उपयोग कर जीवन को उन्नत बनाना चाहिए।

अज्ञाण संमोह तमोहरस्स, नमो नमो नाण दिवायरस्स

नमो नमो नाण दिवायरस्स

मोक्ष मार्ग

तृतीय खण्ड

★★★

अगार धर्म

ज्ञानधर्म और दर्शनधर्म युगपत् होते हैं। जहाँ ज्ञान धर्म है, वहाँ दर्शन धर्म भी होता है और जहाँ दर्शनधर्म है वहाँ ज्ञानधर्म भी होता है। प्ररूपणात्मक ज्ञान तो कभी मिथ्यादृष्टि में भी हो सकता है। उसके द्वारा वह सामान्य लोगों को सम्यक्त्वी दिखाई देता है और वह दूसरों में सम्यक्त्व जगा भी सकता है। इस कारण वह दीपक-प्रकाशक सम्यक्त्वी माना जाता है। किन्तु वह प्रकाश केवल दूसरों को प्रभावित करनेवाला हो होता है, खुद तो उससे शून्य ही है। 'दीपक तले अन्धेरा'—इस उक्ति के अनुसार खुद में अन्धकार रहता है। हमारे जैसे छद्मस्थों की दृष्टि में ऐसा प्रचारक, सम्यक्त्वी लग सकता है, किन्तु सर्वज्ञों के ज्ञान से तो वह मिथ्यात्व ही होता है। उसे दर्शन धर्म का आराधक नहीं माना जाता, और जो दर्शनधर्म का आराधक नहीं है, वह ज्ञानधर्म का भी आराधक नहीं है। श्रद्धा के अभाव में उसका ज्ञान, मात्र "विषय-प्रतिभास" ज्ञान ही माना जाता है। जिसमें वह विषय का प्रतिपादन कर सके। इस प्रकार का विषय प्रतिभास ज्ञानवाला वस्तुतः मिथ्यादृष्टि ही है। जब तक उस ज्ञान के साथ श्रद्धा, प्रतीति और सचि नहीं होती, तब तक वह 'आत्म परिणत' ज्ञान नहीं होता, और जब तक आत्म परिणत ज्ञान नहीं होता, तब तक दर्शन श्रावक भी नहीं हो सकता।

मार्गानुसारी के ३५ गुण

सैद्धांतिक दृष्टि से अविरत सम्यग्दृष्टि के चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय साधारण भी होता है और जोदार भी । जिसके कारण वह किसी प्रकार का त्याग नहीं कर सकता और मिथ्यात्व के सिवाय उसकी सभी वृत्तियाँ खुली रहती हैं ।

साधारण तथा पूर्वाचार्यों ने सम्यक्त्व प्राप्ति की सुलभता उन मनुष्यों में मानी है कि जिनका गृहस्थ जीवन अनिन्दनीय हो । इस प्रकार की दशा को 'मार्गानुसारिता' के नाम से बताया गया है । मार्गानुसारी के ३५ गुण इस प्रकार बताये गये हैं ।

१ न्याय सम्पन्न विभव—जिसकी आजीविका के साधन न्याय के अनुकूल तथा सचाई से युक्त हों ।

२ शिष्टाचार प्रगमक—जिसका आचरण उत्तम लोग करते हैं, उस आचार की प्रशंसा करना । जैसे—नोकापवाद से डरना, दुखियों की सेवा करना । तात्पर्य यह है कि बुरे कर्मों और खोटे रीति रिवाजों की प्रशंसा करने वाला नहीं होकर उत्तम आचार की प्रशंसा करनेवाला हो ।

३ समान कुल शीलवाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाह सबध करनेवाला । जिनके आचार विचार और सत्कार ही भिन्न हों, उसके साथ वैवाहिक संबंध जोड़ने से आगे चलकर क्लेशमय जीवन बन जाता है और उत्तम सत्कार—ज्ञानदानी विगडकर पतन होने की संभावना रहती है ।

४ पाप भीरु—पाप जनक कार्यों से डर कर अलग रहने रहनेवाला ।

५ प्रसिद्ध देशाचार का पालक—भान, पान, वेश भूषा, भाषा आदि का पालन, अपने देश के उत्तम व्यक्तियों द्वारा मान्य हो बैसा ही करना ।

६ अवर्णवाद त्याग—पर निन्दा का त्यागी हो ।

७ घर की व्यवस्था—रहने के लिए घर ऐसा हो कि जिनमें चोरो अथवा दुराचारियों का प्रवेश सुगम नहीं हो सके । क्योंकि इससे शांति भंग होने की संभावना है । पड़ोस भी भले और उत्तम लोगों का ही होना—घर संबंधी सुरक्षा और आत्मिक सुरक्षा का कारण होता है । नीचजनों के मध्य में रहने से, और कुछ नहीं तो माय खेतने आदि में बाल वच्चों के सत्कार विगडना अधिक संभव हो जाता है ।

८ मत्संग—भले और सदाचारियों की संगति करे और दुराचारियों से दूर रहे । मत्पुरुषों की संगति में सम्यक्त्व का प्राप्त होना सरल हो जाता है ।

९ माता पिता की सेवा करे—यह सबसे पहला मदाचार है ।

१० उपद्रव मुक्त स्थान का त्याग करे । जहाँ विग्रह, बलवा अथवा महामारी, दुष्काल आदि की

सभावना हो, जिस स्थान पर युद्ध होने के लक्षण हो, वहाँ से हटकर निरापद स्थान पर चला जाय, जिससे शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत हो सके ।

११ घृणित—निन्दनीय कृत्य नहीं करे ।

१२ आय के अनुसार व्यय करे, अर्थात् आमदनी से अधिक खर्च नहीं करे । अधिक खर्च करने वाले कर्जदार होकर दुखी हो जाते हैं । इसलिए आमदनी से अधिक खर्च नहीं करे ।

१३ अपना वेश, देश, काल और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रखे ।

१४ बुद्धिमान होवे । बुद्धि के नीचे लिखे आठ गुण धारण करे ।

१ शुश्रूषा—शास्त्र सुनने की इच्छा ।

२ श्रवण—शास्त्र सुने ।

३ ग्रहण—अर्थ को समझे ।

४ धारण—स्मृति में रक्खे ।

५ ऊह—तर्क करे ।

६ अपोह—युक्ति से दूषित ठहरनेवाली बात को त्याग दे ।

७ अर्थविज्ञान—ऊह और अपोह द्वारा ज्ञान के विषय में हुए मोह अथवा सन्देह को दूर करे ।

८ तत्त्वज्ञान—निश्चयात्मक ज्ञान करे ।

उपरोक्त गुणों से विकसित बुद्धिवाला अकार्य से वंचित रहकर सदाचार में लगता है ।

१५ प्रतिदिन धर्म श्रवण करे, क्योंकि धर्म श्रवण से ही उस पर श्रद्धा होकर सम्यक्त्व प्राप्त होती है ।

१६ अजीर्ण होने पर भोजन नहीं करे, क्योंकि इससे बीमारी बढ़ती है और बीमार व्यक्त का धर्म में रुचि रखना, मत्सगति आदि करना कठिन हो जाता है ।

१७ यथा समय भोजन करे । समय चुकाकर भोजन करने से भी मन्दाग्नि आदि रोग हो जाते हैं । भूख से अधिक भोजन भी नहीं करे, क्योंकि यह अजीर्ण का कारण होता है ।

१८ अबाधित त्रिवर्ग साधन—अर्थ और काम की इस प्रकार साधना नहीं करे, जिससे कि धर्म बाधित हो । एकान्त काम साधना से, तन धन और धर्म नष्ट होकर दुखी जीवन बिताना पड़ता है । एकान्त अर्थ साधना करने से, धर्म का नाश होता है और काम का भी और अर्थ तथा काम को त्यागकर एकान्त धर्म साधना करना सर्वोत्तम होते हुए भी अनगार भगवतो के अथवा ब्रह्मचारी श्रावक के

योग्य है, यह स्थिति मार्गनुसारी से ऊपर की है। यदि तीन में से एक का त्याग करना पड़े तो काम को त्याग दे और धर्म तथा अर्थ के सेवन में कमी करे। यदि दो का त्याग करना पड़े, तो काम और धर्म का त्याग कर दे और धर्म का सेवन करे, क्योंकि वास्तविक धन तो धर्म ही है।

१६ साधु और दीन अनार्थों को दान दे। अभय सुपात्र और अनुकम्पा दान करना ब्रह्म का धर्म है।

२० दुराग्रह से रहित होना। अपना खोटा आग्रह चला कर दूसरों को अपमानित करने का प्रयत्न करना—दुराचार है। इसलिए खोटी बातों का आग्रह नहीं रखना चाहिए।

२१ गुण पक्षपात—गुणवानों, सदाचारियों, धर्मीजनों और सज्जनों तथा अहिंसा, सत्यादि सद्गुणों का पक्ष करनेवाला हो।

२२ निपिद्ध देशादि में नहीं जावे। जहाँ जाने से अपने सदाचार की सुरक्षा नहीं होती हो, जिस देश में जाने से अपनी शान्ति और सदाचार का भग हो, वहाँ नहीं जाना।

२३ अपनी शक्ति को तोलकर कार्य में प्रवृत्ति करे। यदि शक्ति से बाहर और सामर्थ्य से अधिक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया और सफलता नहीं मिली, तो अशान्ति का कारण खड़ा हो जाता है।

२४ वृत्तस्थ ज्ञानवृद्धों की पूजा—दुराचार का त्याग करके सदाचार का पालन करने वाले, 'वृत्तस्थ' कहलाते हैं। ऐसे महात्माओं ज्ञानियों और अनुभवियों की सेवा भक्ति और विनय करना चाहिए।

२५ पोष्य पोषक—माता, पिता, पत्नी, पुत्रादि और आश्रितजनों का पोषण करना, उन्हें आवश्यक वस्तुएँ देना।

२६ दीर्घदर्शी—दूरदर्शिता पूर्वक भावी हानि लाभ का विचार करके कार्य करना।

२७ विशेषज्ञ अपना ज्ञान बढ़ाकर कार्य, अकार्य, एवं हेय उपादेय के विषय में अनुभव बढ़ाना चाहिए।

२८ कृतज्ञ—अपने पर किये हुए उपकारों को मदा याद रखकर उनका आभार मानते रहना चाहिए।

२९ लोकवृत्त-विनय, सेवा, महायतादि में लोक प्रिय होना चाहिए।

३० लज्जाशील—लज्जावान होना चाहिए। जिसमें लज्जा गुण होता है, वह अनेक प्रकार की बुराई से बच कर धर्म के समुच्च हो सकता है।

३१ मदय — दुखी प्राणियों के दुःख देख कर हृदय का कोमल होना और उनके दुःख दूर करने का यत्न भक्ति प्रयत्न करना।

३२ सौम्य —सदैव शान्त स्वभाव और प्रसन्न रहे। क्रूरता को अपने पास भी नहीं आने दे।

३३ परोपकार कमेठ—दूसरो की भलाई करने में सदैव तत्पर रहे।

३४ क्रोध, लोभ, मद, मान, काम और हर्ष—इन छ अन्तरंग शत्रुओं का यथा सभव त्याग करे।

३५ इन्द्रिय जय —इन्द्रियो पर यथा शक्ति अकुश रखे। (योगशास्त्र प्रकाश १)

उपरोक्त ३५ गुण मार्गानुसारी के कहे गये हैं। ये प्रायः सुखी गृहस्थ के लिए आवश्यक हैं। इनमें बहुत से गुण तो ऐसे हैं जो सम्यक्त्व के लिए भूमिका तैयार करनेवाले हैं और कुछ सम्यक्त्वी अवस्था के। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिनमें ये अथवा इनमें से अमुक गुण विद्यमान नहीं हो वह सम्यक्त्व के योग्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो क्रूर, हत्यारा और महानपात की था, वह भी अन्तर्मुहूर्त के बाद सम्यग्दृष्टि हो गया। जो महान क्रूर कर्म करके और परम कृष्ण लेश्या के उदय से सातवीं नरक में गया, वह भी उत्पत्तिके अन्तर्मुहूर्त बाद—पर्याप्त होने के बाद—सम्यग्दृष्टि हो सकता है। किन्तु मनुष्यों को अपनी परिणति सुधारकर उत्थान करना हो, तो उसे उपरोक्त गुणों को अपने हृदय में टटोलकर देखना चाहिए कि मुझमें दर्शन श्रावक बनने की योग्यता रूप मार्गानुसारी के गुण हैं या नहीं? यदि नहीं हो, तो प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और हो तो उनमें सम्यक्त्व रत्न को दृढता पूर्वक धारण करना चाहिए।

दर्शन श्रावक

दर्शन श्रावक भी वही हो सकता है कि जिनको निर्ग्रन्थ प्रवचन में पूर्ण श्रद्धा हो। वह हृदय में मानता हो कि—

“निर्ग्रन्थ प्रवचन ही मत्त है, सर्वोत्तम है, प्रतिपूर्ण है, न्याय युक्त है, शुद्ध है, गल्य को दूर करने वाला है, सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है और समस्त दुखों का अन्त करके परम सुख को प्राप्त करने का मार्ग है। इस निर्ग्रन्थ प्रवचन में रहा हुआ जीव, आत्मा से परमात्मा बन जाता है। मैं इस धर्म की श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करता हूँ”। (भगवती ६-३३, आवश्यक तथा उववाई)

“जिनेश्वर भगवान् ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। उसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है”।

(आचाराग १-५-५ तथा भगवती १-३)

“अरिहत भगवान् ही मेरे आराध्य देव हैं। निर्ग्रन्थ श्रमण मेरे गुरु हैं, और जिनेश्वर भगवत का उपदेश किया हुआ तत्त्व ही मेरे लिए धर्म है। मेरा इन पर दृढ विश्वास है”। (आवश्यक सूत्र)

वह मानता है कि—

“आत्मा के लिए अरिहत, सिद्ध, निर्ग्रन्थ साधु और धर्म ही मंगल रूप है। संसार के उत्तमोत्तम विशिष्ट पदों में, ये चार पद ही सर्वोत्तम हैं। संसार के सातों भयों से भयभीत बने हुए जीवों के लिए शान्ति एवं निर्भयता प्राप्त करने का आश्रय स्थान—ये अरिहतादि चार ही हैं। इनका शरण ही जीवों को परम शान्ति प्रदान कर सकता है”। (आवश्यक सूत्र)

सम्यक्त्वों की षड्विध्य, तीनत्व, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग में पूर्ण श्रद्धा होती है।

(उत्तराध्ययन २८)

अविरत सम्यग्दृष्टि—दर्शन श्रावक का गुणस्थान तो चौथा होता है, किन्तु इसमें परिणती भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई जघन्य दर्शन आराधनावाले होते हैं, तो कोई मध्यम और कोई उत्कृष्ट। प्रत्येक भेद में भी तरमता लिए हुए जीव होते हैं। सम्यक्त्व रूपी रत्न, अपने आप में है तो एक ही प्रकार का (क्षायिक सम्यक्त्व) किन्तु पात्र भेद से अथवा अवस्था भेद से, इसके तीन भेद किये हैं—१ उपशम, २ क्षयोपशम और ३ क्षायिक। पूर्व के दो भेद, पात्र की कुछ मलीन अवस्था के कारण हुए हैं। जिस व्यक्ति का मिथ्यात्व, अन्तर्मुहूर्त के लिए एक दम दब गया हो—वह उपशम सम्यक्त्ववाला होता है और जिसका मेल प्रदेगोदय में ही रहकर रसोदय दब गया हो, वह क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का स्वामी होता है। उपशम और क्षायिक सम्यक्त्वों जीव, परिणति में समान ही होते हैं। उदया पेक्षा किसी में कोई तरमता नहीं होती, किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में वर्तमान जीवों की परिणति प्रत्येक की भिन्न प्रकार की होती है। क्षायिक सम्यक्त्वों, तो दर्शन के उत्कृष्ट आराधक ही होते हैं, किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट—ऐसे तीन भेद हैं।

श्री भगवतीसूत्र ८-१० में लिखा हो कि उत्कृष्ट दर्शन आराधना वाला या तो उसी भव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है, यदि उस भव में मुक्ति प्राप्त नहीं करे, तो दो भव करके तीसरे भव में तो अवश्य मुक्ति पा सकता है। मध्यम आराधना वाले जीव, उस भव में तो सिद्ध नहीं होते, किन्तु तीसरे भव में सिद्ध हो जाते हैं और जघन्य आराधनावाले यदि जल्दी सिद्ध हो तो तीसरे मनुष्य भव में अर्थात् पाँचवें भव में, अन्यथा अधिक ने अधिक पन्द्रह भव करके सिद्ध हो सकते हैं।

दर्शनश्रावक के किसी प्रकार की विरति नहीं होती, किन्तु यह दर्शन गुण, चारित्र्य गुण का प्राप्त करवाकर उन्नत कर देता है। दर्शनश्रावक का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य यह होता है कि वह अपने दर्शन रत्न को सुरक्षित रखकर मिथ्यात्व में बचाता रहे। यदि दर्शन गुण सुरक्षित रहा, तो दुर्गति का कारण नहीं रह कर अधिक में अधिक पन्द्रह भव में मुक्ति दिला दी देगा। यदि सम्यक्त्व रत्न को गँवा दिया, तो इसका पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जायगा। भाग्य प्रवल हो, तो पुनः अन्तर्मुहूर्त में ही प्राप्त हो सकता है और दुर्भाग्य में वृद्धि होती रहे, तो अनन्त भव श्रमण का देगा। षड्विध्य पञ्चवर्तन तक जन्म मरणादि के महान् दुर्भाग्य को भुगनना पड़ता है।

दर्शन सम्यक्त्व की उत्कृष्ट आराधना करनेवाले दर्शन श्रावक, बिना देश चारित्र के ही अशुभ स्थिति को प्राप्त करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते हैं। श्री कृष्णवासुदेव और मगधेश्वर महाराज श्रेणिक, दर्शन श्रावक ही थे। किन्तु जिनेश्वर भगवन्त और निर्ग्रन्थ प्रवचन पर अटूट श्रद्धा होने के कारण उन्होंने अविरत अवस्था में ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया था।

चारित्र मोहनीय कर्म के प्रगाढ उदय से जीव, विरति को आत्मा के लिए उपकारक मानते हुए भी अपने जीवन में उतार नहीं सकता। वह त्याग भावना रखते हुए भी अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से अविरत रहता है, फिर भी दर्शन विशुद्धि इतनी जोरदार हो जाती है कि जिसके द्वारा अरिहत, सिद्ध, निर्ग्रन्थ प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत, तपस्वी की सेवा, भक्ति, बहुमान, हित कामनादि से तथा विशुद्ध श्रद्धान्, श्रुत भक्ति और प्रवचन प्रभावना से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करके तीमरे भव में तीर्थंकर भगवान् हो जाता है (ज्ञाता ८)

चौथा गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि जीवों का है, किन्तु सभी अविरत सम्यग्दृष्टि जीव, 'दर्शन श्रावक' नहीं कहे जाते, क्योंकि श्रावक तो वही माना जाता है जो निर्ग्रन्थ-प्रवचन को सुने। निर्ग्रन्थ प्रवचन सुनने का सौभाग्य, कर्म भूमि के कुछ मनुष्यों, कुछ तिर्यंचों और कुछ देवों को ही मिलता है। नारको को तो ऐसा योग मिलता ही नहीं, अधिकांश तिर्यंचों और देवों को भी नहीं मिलता। इसलिए वे अविरत सम्यग्दृष्टि तो कहे जा सकते हैं, किन्तु दर्शन-श्रावक नहीं कहे जाते।

आस्तिकवादी

श्रावक आस्तिकवादी होता है। वह जीव, जीव की शाश्वतता, जीव की कर्म बद्धता, जीव को भोक्ता' मुक्ति और मुक्ति के उपाय को मानता है। वह आस्तिकज्ञान वाला है और आस्तिक दृष्टि युक्त होता है।

वह सम्यग्वादी-तत्त्वों का यथार्थ निरूपण करनेवाला होता है।

वह नित्यवादी-आत्मा को शाश्वत, ध्रुव तथा मुक्ति को शाश्वत सुखदायक मानने वाला होता है।

वह सत्परलोकवादी-परलोक का सत्य स्वरूप कहनेवाला होता है।

वह जीव, अजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, वेदना, निर्जरा-इन सबका अस्तित्व और परिणाम को मानने और कहनेवाला होता है।

वह पाप और पुण्य को तथा पाप का नरक रूप बुरा फल और पुण्य का स्वर्ग रूपी शुभ फल मानता है। वह सवर और निर्जरा की क्रिया से मुक्ति मानता है। अतएव वह क्रियावादी है। वह इस लोक, परलोक और अलोक को भी मानता है।

वह माता पिता और उनके साथ अपना कर्त्तव्य भी मानता है। वह अरिहत, चक्रवर्ती, वसदेव और वामुदेव को भी मानता है।

वह नमस्त अस्ति भावों का अस्तित्व स्वीकार करता है और सभी प्रकार के नास्ति भावों का नास्ति मानता है।

इस प्रकार सम्यक् श्रद्धान्वाला श्रावक, सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। जिसकी उपरोक्त विषयों में पूर्ण अस्था नहीं है—वह जैनी नहीं है। (उववाई, दशा श्रु ६)

सुश्रावक कभी जीवादि तत्त्वों से और अरिहत भगवान्, उनकी परम वीतरागता, सर्वज्ञसर्वदर्शीता से इन्कार नहीं कर सकता। साधुओं को आगमानुसार निरवद्य आचरण, श्रावकों की विरति, मामाधिक पोषण आदि करणी और दीक्षा की उपादेयता के विषय में विपरीत भाव नहीं करता। इस प्रकार हेय को हेय और उपादेय को उपादेय मानने और कहनेवाला श्रावक—आस्तिकवादी है, क्रियावादी है। सम्यग्ज्ञान सम्पन्न है और सम्यग्दृष्टि वाला है।

विरति की अपेक्षा श्रावक के भेद

जिस प्रकार साधुओं में दीक्षा पर्याय की अपेक्षा तथा क्रिया कर्म और आराधना की अपेक्षा भेद होते हैं, उसी प्रकार श्रमणोपासकों के भी चार भेद हैं। ये भेद इस प्रकार हैं।

१ कोई श्रावक पर्याय से बड़े है, किन्तु गुणों से नहीं है। वे महान् क्रिया, महान् कर्म, और अति प्रमाद युक्त होकर धर्म की साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के आराधक नहीं होते।

२ कोई व्रत पर्याय में बड़े है और गुणों में भी बड़े होते हैं। वे अल्प कर्म, अल्प प्रमाद तथा साधना युक्त होकर आराधक होते हैं।

३ कोई व्रत पर्याय में छोटे से है किन्तु वे महान् क्रिया, महान् कर्म, और अति प्रमाद युक्त। वे धर्म साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के अनाराधक होते हैं।

४ कोई व्रत पर्याय में छोटे होते हुए भी गुणों में बड़े होते हैं, उनको अल्पक्रिया, अल्पकर्म, अल्प प्रमाद तथा प्रत्याभ्यानादि अधिक होते हैं। वे भगवान् की आज्ञा के आराधक होते हैं। (म्यानाग ४-३)

श्रमणोपासकों का भगवान् की आज्ञा के आराधक होने का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

अभिगम

तीर्थंकर देव अथवा धर्माचार्य की सेवामें, धार्मिक नियम के अनुसार ही जाना चाहिए। जिस प्रकार राजसभा आदि में उसके नियम के अनुसार जाना ही सभ्यता है, उसी प्रकार धर्म स्थान पर भी धार्मिक नियमों का पूर्ण रीति से पालन करते हुए जाना धार्मिकता का प्रथम कर्त्तव्य है। उन नियमों को 'आगमों में 'अभिगम' कहा है और अभिगम पांच प्रकार का इस प्रकार है।

- (१) सचित्त द्रव्य— पुष्प, ताम्बूल आदि का त्याग करना, साथ नहीं ले जाना ‡।
- (२) अचित्त द्रव्य—वस्त्र आभूषण का त्याग नहीं करे—इन्हें व्यवस्थित रखे।
- (३) एक वस्त्रवाले दुपट्टे का उत्तरासग करे।
- (४) धर्माचार्य अथवा मुनिराज को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर विनय बतावे।
- (५) मन को एकाग्र करे।

(भगवती २-५)

ये पाँच अभिगम हैं। इनका पालन अवश्य करे। यह धर्मस्थान सम्बन्धी मर्यादा है। इससे मुनिराज अथवा महासतीजी के प्रति अत्यन्त आदर व्यक्त होना है। श्रमण निर्ग्रन्थ, उपासक श्रावकों के लिए अत्यन्त आदरणीय होते हैं। उनका बहुमान करना श्रावकों का प्रथम कर्त्तव्य है।

पर्युपासना

मर्यादानुसार धर्मस्थान में प्रवेशकर गुरुदेव को तीन बार आदान प्रदक्षिणा करके वन्दना करनी चाहिए। इस के बाद नीचे लिखी तीन प्रकार की पर्युपासना करनी चाहिए।

१. **कायिक पर्युपासना**—मस्तक, दो हाथ और दोनों पाँव झुकाकर नमस्कार करना और विनम्र होकर दोनों हाथ जोड़कर पर्युपासना करना।

२. **वाचिक पर्युपासना**—ज्यो ज्यो भगवान् उपदेश करे, त्यो त्यो उनकी वाणी का बहुमान करते हुए कहना कि 'भगवन् ! आप फरमाते हैं वह सत्य है, यथार्थ है, नि सदेह सत्य है। इसमें रत्तिभर भी अन्तर नहीं है। मैं आपके उपदेश को चाहता हूँ, रुचि करता हूँ। आपके वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार अनुकूल शब्दों से पर्युपासना करना।

‡ मान प्रदर्शक आयुध (शस्त्र) छत्र, चामरादि तथा उपानह (पाँवपोशआदि) का भी त्याग करे (भगवती ६-३३ तथा उववाट ३२)

३ मानसिक पर्युपासना—हृदय में महान् सवेग लाना—गुरुदेव तथा धर्म के प्रति अत्यन्त प्रीति लाकर धर्म के तीव्र प्रेम में सराबोर हो जाना—मानसिक पर्युपासना है (उबवाई)

इस प्रकार उपर्युक्त तीन प्रकार की भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले श्रमणोपासक श्रमणों की निर्जरा और महान् पुण्यों का उपार्जन कर सुखी होते हैं (उत्तरा २६)

शुद्धचारित्र्य पालने वाले श्रमण निर्ग्रन्थों की पर्युपासना से—१ धर्म सुनने को मिलता है, २ धर्म सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ३ ज्ञान प्राप्ति से विज्ञान—हेय ज्ञेय और उपादेय का विवेक जागृत होता है, ४ विज्ञान से प्रत्याख्यान—हेय का त्याग होता है, ५ प्रत्याख्यान से सयम, ६ सयम से आश्रय की रोक—सवर की प्राप्ति होती है, ७ सवर से तप की, ८ तप से व्रत के कर्मों की निर्जरा, ९ निर्जरा से अक्रिया=योगो का निरोध और १० अंत में निर्वाण होकर मोक्ष के सुख प्राप्त हो जाते हैं।

(ठाण्ण ३-३, भग० २-५)

उपरोक्त फल, तथारूप के (वास्तविक) श्रमण निर्ग्रन्थ की पर्युपासना का है। जैसेतैसे वेश धारी और दुर्गुणी के दुर्गुणों को जानते हुए भी अज्ञान वश अथवा दम्बपन से वन्दनादि करना, दुर्गुणों को आदर देना है।

देशविरत श्रावक

अविरत सम्यग्दृष्टि श्रावक चौथे गुणस्थान का अधिकारी है, क्योंकि उसके अप्रत्याख्यान कपाय की चौकड़ी का उदय है। इसलिए उसकी परिणति विरति के योग्य नहीं रहती। उसके त्याग का सर्वथा अभाव रहता है। वह अपनी इच्छा पर अकुश नहीं रख सकता। इसलिए ऐसी परिणतिवाले को अविरत सम्यग्दृष्टि कहा गया है। किन्तु जिस आत्मा में इस प्रकार के अप्रत्याख्यान कपाय का क्षयोपशम हो गया है, उसमें विरति के परिणाम जागृत होते हैं। विरति के परिणाम होते हुए भी प्रत्याख्यानोवरण कपाय के उदय से वह सर्वविरत नहीं हो सकता, किन्तु देश विरत ही होता है। वह चाहता तो है कि 'सर्वं विरत—निर्ग्रन्थ वन जाय,' किन्तु चारित्र्यावरणीय मोहकर्म का क्षयोपशम उतना नहीं होने के कारण उसकी वामना उसमें कमजोरी चालू रखती है। उसका पुरुषार्थ उग्र नहीं होने देती। मोहनीय कर्म के उदय से उसकी आत्मा में कुछ कमजोरी बनी रहती है। वह अपनी इस कमजोरी को छुपाना नहीं, किन्तु स्पष्ट रूप में स्वीकार करता हुआ कहता है कि—

“प्रभो ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। मुझे जिन वचनों पर पूर्ण रूप से रुचि है। किन्तु स्पर्शना करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हूँ। श्री चरणों में अनेक राजा महाराजा और श्रेष्ठ

आदि प्रवर्जित होकर सर्व चारित्र्यी बन जाते हैं, किन्तु मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ। मेरी शक्ति का विकास उतना नहीं हुआ कि मैं सर्वस्व त्यागकर निर्ग्रन्थ बन जाऊँ। इसलिए मैं देशविरत होता हूँ और आशिक सयम को स्वीकार करता हूँ”।

देश विरत श्रावको के पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत होते हैं,—किन्तु सभी देश विरत श्रावक इन बारह व्रतों के पालक होते ही हैं—ऐसी बात नहीं है। कोई किसी एक व्रत या उसके, अश का पालक होता है, तो कोई सभी व्रतों का और उससे भी आगे बढ़कर ‘उपासक प्रतिमाओं का पालक भी होता है। इस प्रकार परिणति के अनुसार त्याग में भेद होते हुए भी सबका गुणस्थान तो एक पाँचवाँ ही होता है। कोई पाँचवे के जघन्य स्थान पर होता है, तो कोई उत्कृष्ट स्थान पर। इसे अगार धर्म कहते हैं।

अनगार भगवतो के पाच महाव्रत होते हैं, तो अगारी—श्रावको के पाँच अणुव्रत होते हैं। महाव्रतों की अपेक्षा छोटे होने के कारण श्रावको के व्रतों को ‘अणुव्रत’ कहते हैं। इनका क्रमशः विवेचन किया जाता है।

स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत

श्रावक के प्रथम अणुव्रत का नाम ‘स्थूल प्राणातिपात विरमण’ है। स्थूल=बड़े, साधु तो एकेन्द्रिय स्थावर जैसे छोटे जीवों की भी हिंसा नहीं करते, किन्तु गृहस्थ इनकी हिंसा से पूर्ण विरत नहीं हो सकता। इसलिए वह स्थूल—बड़े—त्रस जीवों के विषय में ही विरत होता है।

प्राणातिपात=प्राणों को धारण करने के कारण जीव को प्राणी कहते हैं। जीवों के कुल दस प्राण होते हैं। यथा—

१ श्रोतेन्द्रिय बल प्राण, २ चक्षुइन्द्रिय, ३ घ्राणेन्द्रिय, ४ रसेन्द्रिय, ५ स्पर्शेन्द्रिय ६ मन बल प्राण, ७ वचन, ८ काया, ९ श्वासोच्छ्वास, और १० आयुष्य बल प्राण।

इन दस प्राणों में से एकेन्द्रिय के—१ स्पर्श २ काय ३ श्वासोच्छ्वास और ४ आयु—ये चार प्राण होते हैं। वेइन्द्रिय के—५ रसेन्द्रिय और ६ वचन बढ़कर छह, तेइन्द्रिय के घ्राणेन्द्रिय बढ़कर ७, चोरेन्द्रिय के चक्षुइन्द्रिय बढ़कर ८, असजी पचेन्द्रिय के श्रोतेन्द्रिय बढ़कर ९, और सजी पचेन्द्रिय के मन बढ़कर १० प्राण होते हैं। प्राणियों के इन प्राणों का नाश करना—प्राणातिपात है।

विरमण—विरत होना, स्थूल प्राणातिपात का त्याग करना। दूसरे शब्दों में इस व्रत का नाम ‘स्थूल हिंसा त्याग व्रत’ अथवा ‘श्रावको का अहिंसा व्रत’ कहते हैं।

हिंसा दो प्रकार की होती है—१ सकल्पजन्य और २ आरंभजन्य

संकल्पजा—सकल्प पूर्वक, अर्थात् इच्छा युक्त—प्रतिज्ञा पूर्वक, रक्त के लिए, मांस के लिए, झुंडी, चमड़ी, दवाई, केश, रोम, नख, दात के लिए, या फिर मनोरंजन के लिए शिकार खेलकर, इत्यादि अनेक प्रकार से सकल्पी हिंसा की जाती है।

आरंभजा—मकान बनाते, भूमि खोदते, भाड़ते बूहारते, भोजन पकाते अग्नि प्रज्वलित करते, धोते, और व्यापारादि आरंभ के अनेक प्रकार, में स्थावर के साथ त्रस जीव की घात हो जाना—आरंभ हिंसा है। यहाँ त्रस जीवों को मारने का सकल्प तो नहीं है, किन्तु उनकी हिंसा हो जाती है।

आवक त्रस जीवों की सकल्पजा हिंसा का त्याग करता है, किन्तु इसमें वह छूट रखता है अपने तथा अपने, सम्बन्धियों के शरीर में पीड़ा करनेवाले कृमी, नारु आदि का दवाई आदि विनाश होता हो और अपराधी को दण्ड देने की आवश्यकता हो, तो इसकी छूट रखकर इतिरिक्त जान बूझकर सकल्पी हिंसा का त्याग करता है। वह गृहस्थ है। घरदार, कुटुम्ब पति और धन सम्पत्ति से उसका स्नेह बन्धन छूटा नहीं है। वह ससार से सर्वथा विरक्त नहीं इसलिए प्रत्याख्यानावरण मोह के उदय से वह अपराधी को दण्ड देता है और अपनी सम्बन्धियों की, अपनी संपत्ति की और अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए वह विवश हो आक्रमक या चोर जार आदि को दण्ड देने को तत्पर होता है, उसके विरुद्ध शास्त्र का उपयोग करता है। वह त्रस हिंसा का त्याग भी सर्वथा नहीं कर सकता।

जिसने प्राणातिपात विरमण व्रत स्वीकार किया है, वह प्राणियों को मारे, पीटे, अंगभंग, भूखा प्यासा रखे, समय पर भोजन नहीं दे या कम दे, सामर्थ्य से अधिक काम ले, तो उसका निर्मल नहीं रहता है। अतः व्रत को निर्दोष रखने के लिए पाँच अतिचारोंको टालना चाहिए।

१ वन्ध—यदि किसी मनुष्य अथवा पशु को अपराध के कारण या सुधारने के लिए दण्ड देना तो उस समय उसे क्रूरता पूर्वक गाढ़ बन्धनों में नहीं बाँधना कि जिसमें वह अपने हाथ पाँव नहीं हिला सके। उसका श्वास लेना कठिन हो जाय। अंगों में रक्त का संचालन रुक जाय और जी समाप्त होने की स्थिति बन जाय। इतना क्रूर बनने से अहिंसक भावना नष्ट हो जाती है। इसी दण्ड देने के लिए दृढ़ बन्धनों से नहीं बाँधना चाहिए। यह पहला 'वन्ध नामक' अतिचार है।

अपने मौज शौक के लिए तोता, मैना आदि पक्षी को बन्दी बनाना, किसी मनुष्य पर अन्याय एवं अन्याय पूर्वक दवाव डालकर उसे बन्दी बनाना, उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण करना आदि इन अतिचार में आ सकते हैं।

२ वध—वध दो प्रकार में होता है । एक तो अकारण और दूसरा सकारण । बिना कारण या पने मनोरजन अथवा बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए किसी को मारना पीटना तो निषिद्ध ही है, न्तु सकारण किसी को मारना पड़े—दण्ड देना पड़े, तो इस प्रकार का प्रहार नहीं हो कि जिससे उसकी डी पसली टूट जाय, गहरे घाव लग जाय, और अंग भंग हो जाय । निर्दयता पूर्वक किया हुआ प्रहार, काल नहीं तो कालान्तर में भी प्राण घातक हो सकता है । अतएव कठोर प्रहार नहीं करना चाहिए । किसी को वध करने की सलाह या आदेश देना, मर्मन्तिक आक्षेप करना भी इसमें आता है ।

३ छविच्छेद—हाथ पाँव आदि अंगों का छेदन करना—छविच्छेद नामका तीसरा अतिचार है । अकारण अंग का छेदन तो निषिद्ध ही है । सकारण में रोगी अंग की चिरफाड़, अतिचार नहीं है, रोक वह दण्ड नहीं किन्तु रोगी के जीवन की रक्षा के लिए है । दण्ड देने के लिए अथवा स्वार्थ वश शत्रुओं की नासिका कां छेदन कर 'नाथ' डालना, सींग पूछ आदि काटना, कान चीरना, और उन्हें खशी नपुसक) बनाना, ये सब कार्य क्रूरता के हैं । अहिंसक भावना को नष्ट करनेवाले हैं । मनुष्यों के नाक, तन या हाथ आदि काट देना, अन्तपुर की रक्षा के लिए नपुसक कर देना, ये कार्य अहिंसा अणुव्रत में सुरक्षित नहीं रहने देते । इसलिए ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए ।

४ अतिभार—गाड़ी, घोड़ा, बैल आदि पर उसकी सामर्थ्य से अधिक भार लाना, तागे या बग्गी अधिक सवारिये बैठना, मजदूरों या हमालों से ज्यादा बोझ उठवाया, अर्थात् किसी भी मनुष्य या पशु से उसकी शक्ति से अधिक काम लेना भी निर्दयता है । इस प्रकार की निर्दयता श्रावक को ही करनी चाहिए ।

५ भक्त पान विच्छेद—आश्रित मनुष्य अथवा पशुओं को भूखे प्यासे रखना, उन्हें समय पर भोजन नहीं देना—इस प्रकार का दण्ड भी क्रूरता से ही होता है । रोग के कारण लघन कराना हित बुद्धि, इसलिए यह तो निषिद्ध नहीं है, किन्तु दण्ड देने के लिए अथवा स्वार्थ बुद्धि में भूखों मारना, अथवा आजोविका के साधन नष्ट कर देना अतिचार है ।

उपरोक्त पांच अतिचारों से श्रावक को सदैव बचते रहना चाहिए । ये पाँच अतिचार तो सिद्ध ही हैं । इनके अन्तर्गत अन्य अनेक बातें आ जाती हैं । इन सब का तात्पर्य यही है कि जिस अहिंसक भावना से अहिंसा अणुव्रत स्वीकार किया गया, वह कायम् रहनी चाहिए । स्वार्थ अथवा क्रूरता कारण अहिंसकता में मलिनता नहीं आनी चाहिए ।

स्थूल मृषावाद विमरण व्रत

दूसरे अणुव्रत से बड़े झूठ का त्याग होता है। मृषावाद तो हिंसा की तरह सर्वथा त्याज्य किन्तु गृहस्थ को ससार में रहते हुए छोटे झूठ का त्याग करना कठिन है, इसलिए इस अणुव्रत बड़े झूठ का त्याग बताया गया है।

आवश्यक चूर्ण में स्थूल असत्य के चार प्रकार बताये हैं। जैसे कि-

१ भूत निन्दन-सत्य वस्तु का निषेध करना, आत्मा, स्वर्ग, नरक, आदिका अपलाप करना

२ अभूतोद्भावन-असत्य को सत्य बताना, जो नहीं हो उसकी स्थापना करना।

३ अर्थान्तर-एक भाव को दूसरे भाव के रूप में बताना, अर्थ पलटना, पुण्य को पाप, पाप को पुण्य आदि कहना।

४ गद्गर्ह-इसके तीन भेद हैं-(१) सावद्य-व्यापार-वर्तिनी भाषा, जैसे कि 'खेती करो, धं बेल आदि को नपुसक बनाओ' आदि (२) अप्रिया-काने को काना आदि कटु भाषा। (३) आश्रीरूपा-आघात जनक, तिरस्कार युक्त अथवा कलक लगानेवाली या दुःख दायक भाषा।

शास्त्रकारों ने बड़े झूठ के पांच प्रकार बतलाये हैं। यथा-

१ कन्यालीक-कन्या × अथवा वर के सम्बन्ध में झूठ बोलकर सम्बन्ध जोड़ना या झूठे दोष में कर होते हुए सम्बन्ध में बाधक बनना। यही बात वर के विषय में भी है। झूठी प्रशंसा कर सम्बन्ध जुड़ा देने पर उनका जीवन क्लेशित हो जाता है और झूठे आल लगाने से अन्तराय लगती है इस प्रकार का झूठ अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे झूठ से बचना चाहिए। मनुष्य आपस में जुड़े हुए सम्बन्ध अथवा जुड़नेवाले मधुर सम्बन्धों में द्वेष वश झूठा अडगा डाल बाधक बनने का त्याग करना-इस नियम का भाव है।

२ गवालीक-गाय, बेल, भैंस आदि पशुओं के विषय में झूठ बोलना। बिना दूध की गाय, भैंस दुधारु और गाड़ी या हल में चलने में अयोग्य बेल को अच्छा बतलाकर बेचना भी बड़ा झूठ है। इम मरोद करनेवाले को बड़ा क्लेश होता है और वह उन पशुओं पर निर्दय बन जाता है। कोई कोई कस को भी बेच देते हैं। अतएव पशुओं के सम्बन्ध में हानि कर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए।

× कन्यालीक में सभी द्विपद-मनुष्य, गवालीक में सभी चौपद और भूमालिक में सभी अपदों ग्रहण होता है (सम्योच प्रकरण)

३ भूम्यलीक—भूमि सबधी झूठ बोलना । दूसरो को भूमि को अपनी बतलाना या दूसरो की भूमि को अपन किसी रागी की भूमि बतलाना । यहाँ बात घर, खेत, बाग, बगीचे आदि के विषय में है । भूमि सबधी झूठ बोलने में यह अर्थ भी है कि 'क्षार युक्त भूमि अथवा खराब भूमि को अच्छी बताकर किसी के गले मढ देना, इससे लेने वाला दुखी हो जाय । इस प्रकार का झूठ भी त्याज्य है । यहाँ भूमि से उत्पन्न धान्यादि और घातु आदि का भी समावेश हो सकता है ।

४ न्यासापहार—किसी की चरोहर रखकर बदलजाना और झूठ बोलना । स्वार्थान्धता के कारण यह झूठ बोला जाता है और इसका परिणाम भी भयकर होता है । अतएव ऐसा झूठ भी त्याज्य है ।

५ कूटसाक्षी—झूठी गवाही देकर किसी निरपराध को फँसाना, किसी का अहित कर देना । यह भी बड़ा झूठ है ।

बड़े झूठ के ये पाँच प्रकार—पूर्वाचार्यों ने बतलाये हैं । ऐसे झूठ कि जिससे किसी प्राणी का विशेष अहित हो, वे सभी बड़े झूठ में आ जाते हैं, और ऐसे झूठ के श्रावक के त्याग होते हैं । किसी का भी अहित नही हो, किन्तु किसी प्राणी की प्राण रक्षा होती हो, तो ऐसा झूठ बोलने में श्रावक लाचारी समझता है । इस व्रत के पाँच अतिचार भगवान् ने बतलाये हैं, जो इस प्रकार हैं ।

१ महामाभ्याख्यान—किसी पर बिना विचारे कलक लगाकर झूठे दोष मढ़ना ।

२ रहस्याभ्याख्यान—किसी के मर्म—गुप्त भेद को प्रकट करना ।

३ सदारमन्त्र भेद—अपनी पत्नी की गुप्त बातों को प्रकट करना ।

४ मृषोपदेश—असत्य सिद्धांतों का उपदेश करना, विषय वर्धक प्रयोग बताना, झूठ बोलकर ठगने को प्रेरित करना और ऐसी बातें बताना कि जिससे दूसरे लोग महान् आरम्भ परिग्रह तथा विषय लषाय में प्रेरित हो ।

५ कूटलेख करण—झूठे दस्तावेज बनाना, जाली लेख बनाना, नकली दहियाँ तय्यार करना, लिखे हुए को मिटाकर नये जाली अक्षर बना देना । नकली हस्ताक्षर बनाना और नकली मुहर आदि लगाना । सब त्याज्य है ।

तात्पर्य यह कि उन सब झूठों को त्याग देना चाहिए, जिससे असत्य त्याग व्रत मलिन होता हो । और दूसरो के लिए अहितकर प्रमाण होता हो ।

स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत

वैसे तो विना दिया हुआ एक तिनका लेना भी अदत्तादान है, किन्तु इस प्रकार का संबंध अदत्त त्याग तो महाव्रतों के पालक अनगार ही कर सकते हैं। श्रावक तो स्थूल अदत्तादान का ही त्याग कर सकते हैं।

जिस वस्तु का स्वामी दूसरा हो, जो कहीं सुरक्षित स्थान पर रखी हो, या कहीं रास्ते में गिरी हुई पड़ी हो, या कोई कहीं भूल गया हो, ऐसी बड़ी वस्तु कि जिसके विना आशा के उठाने का न्याय है अधिकार नहीं हो, जिसका लेना लोक विरुद्ध तथा न्याय के प्रतिकूल हो, ऐसी वस्तु को लेना स्थूल अदत्तादान है। ऐसी वस्तु लेने समय लेनेवाले के भाव भी बुरे हो जाते हैं। इस प्रकार का बड़ा अदत्तादान पूर्वचार्यों ने पाँच प्रकार का बताया है।

१ दीवाल अथवा भित्ति में खात देकर माल चुराना।

२ गाठ तोड़कर, खोलकर अथवा जेब काटकर चोरी करना।

३ दूसरी कूची लगाकर ताला खोलकर, या ताला तोड़कर माल निकालना।

४ पथिकों को लूटना।

५ दूसरों की गिरी या भूली हुई वस्तु को अपनी बतलाकर लेना।

इस प्रकार की बड़ी चोरियाँ न्याय नीति के भी विरुद्ध हैं। ऐसे अदत्त लेनेवाले की आत्मा भी बहुत सकलेश मय होती है। इसलिए श्रावक को तो इस प्रकार के सभी अदत्तादान का त्याग ही करना चाहिए।

इस अदत्त त्याग व्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ स्तेनाहता—चोरी की वस्तु खरीदना, या वैसे ही लेकर रखना। चोरी की वस्तु बहुमूल्य हो तो भी अल्पमूल्य में ली जाती है। इसी स्वार्थ के कारण चोरी की वस्तु खरीदी जाती है। चुराई हुई वस्तु—जानते हुए भी खरीदना, चोरी को प्रोत्साहित देना है। इसलिए अदत्त त्याग व्रती श्रावक, चोरी की वस्तु नहीं खरीदे। इससे उमका गार्हस्थ्य जीवन भी नीतिमय एवं सुख पूर्वक चलता है और वह गज दण्ड से भी बच जाता है।

२ स्तेन प्रयोग—चोर को चोरी करने के लिए प्रेरित करना, उसे सहायता देना और चोरी में उपयोग आनेवाले साधन देना—दूसरा अतिचार है।

३ विरुद्ध राज्यातिक्रम—शत्रु राज्यों, देशों—जिनके राज्यों में आना जाना तथा व्यापार करना, राज्य की ओर से बन्द कर दिया गया है। उस राजाशा का अतिक्रम कर शत्रु देशों में जाना आना या उनसे व्यापारादि करना।

राज्य की ओर से जिन बुराईयों का निषेध कर दिया है, उन्हें अपनाना भी इस अतिचार का अर्थ होता है।

४ कूटतुला कूटमान—तोल और माप के साधन खोटे रखना, जिससे लेते समय अधिक तोल में और नाप में लिया जा सके, और देते समय कम तोल नाप का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार की ठगाई श्रावक को नहीं करनी चाहिए।

५ तत्प्रतिरूपक व्यवहार—अच्छी वस्तु में वैसी ही बुरी वस्तु मिला देना। सौदा करते समय अच्छी चीज दिखाना, किन्तु देते समय उसी प्रकार की हल्की-कम मूल्य की वस्तु देना अथवा असली बताकर वैसी ही नकली वस्तु देना। यह विश्वासघात भी है। इस दोष से भी दूर ही रहना चाहिए।

तीसरे व्रत को शुद्धता पूर्वक पालने के लिए उन सभी दोषों से बचना चाहिए कि जिनमें अदत्त त्याग के भाव दूषित नहीं हो।

अदत्त त्याग व्रत के जो नियम और अतिचार बताये हैं, वे तो मोटे हैं। उस हद तक तो किसी को नहीं जाना चाहिए, किन्तु धर्म को विचार कर अधिकाधिक ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। किसी की पीठ ताक कर (छुपाकर) तो एक पाई भी नहीं लेनी चाहिए। माधारण नीतिमान् भी ऐसा करता है तब श्रावक को तो अधिक नि स्वार्थ वृत्ति अपनानी चाहिए।

स्वदार—संतोष व्रत

श्रावक का चौथा अणुव्रत स्थूल मैथुन त्याग विषयक है। यदि श्रावक समर्थ है, तो वह मैथुन का त्रिकरण त्रियोग से भी त्याग कर सकता है, किन्तु इतनी योग्यता नहीं हो, तो 'स्वदार सतोषव्रत' ग्रहण करता है और अपनी कामेच्छा को अपनी विवाहिता स्त्री तक सीमित रखकर शेष स्थूल मैथुन का त्याग कर देता है।

स्वदार=जिसके साथ नियम पूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुआ हो, वह स्वदार कहलाती है। उसके सिवाय शेष स्त्रियों तथा तिर्यच स्त्रियों में त्याग होता है।

यदि यह व्रत कुमार और कुमारिका ले, तो उनके लिए विवाह काल तक मैथुन सेवन के सर्वथा त्याग किये जाते हैं और जिन्हें गृहस्थवास में रहते हुए जीवन पर्यन्त विवाह नहीं करना हो—ऐसे आजीवन ब्रह्मचारी, विधुर या विधवा को भी जीवन पर्यन्त मैथुन के त्याग होते हैं, फिर उसमें 'स्वदार सतोष' अथवा 'स्व पति सतोष' मर्यादा रखने की आवश्यकता नहीं रहती। करण योग, योग्यतानुसार रखे जा सकते हैं।

‘स्वदार संतोष व्रत’ में दो विकल्प होते हैं। एक तो वर्तमान विवाहित पत्नी के अतिरिक्त मैथुन सेवन का त्याग और दूसरा जिसके साथ विवाह हो, उसके अतिरिक्त मैथुन के त्याग। वर्तमान और भविष्य में शादी हो, तो उसके लिए भी अवकाश रहता है। दूसरा विकल्प पहले की ओर नीची कोटि का है।

आवश्यक चूणि में व्रतधारण करनेवालों की अपेक्षा से ‘स्वदार संतोष’ व्रत के साथ ‘पद त्याग’ व्रत को भी स्वीकार किया है। इस त्यागवाले के ‘पर’ अर्थात् दूसरे पति की पत्नी, के हाँ गमन करने का त्याग है—स्वतन्त्र नारी का त्याग नहीं है। इस प्रकार के त्याग महत्त्व हीन—व्रत कोटि के होते हैं।

इस व्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ इत्तरिका परिगृहीता गमन—नियम पूर्वक विवाह हो जाने पर भी यदि पत्नी, छोटी उम्र की हो, भोगकाल को प्राप्त नहीं हुई हो, तो उसके साथ गमन करना, अपने व्रत को दूषित करना है।

२ अपरिगृहीता गमन—योग्य वय होने पर भी यदि केवल वाग्दान=सगाई ही की हो, नियमानुसार लग्न नहीं हुए हो, तो ऐसी अपरिगृहीता से गमन करना, अपने व्रत को मलिन करना है।

३ अनंगक्रीड़ा—काम मेवन के खाम अंग के अतिरिक्त अन्य अंग से क्रीड़ा करना। यह काम प्रवृत्ति से होता है। त्याग के दिनों में स्वस्त्री के साथ या पर स्त्री के साथ मैथुन सेवन का त्याग होता है। इससे बचने के लिए अनंग क्रीड़ा करे, तो यह अतिचार लगता है। हस्त मैथुन आदि इसमें समावेश होता है।

४ पर विवाह करण—अपना और अपनी संतान तथा आश्रित सबंधी के अतिरिक्त दूसरों के विवाह करवाना चौथा अतिचार है। मैथुन में प्रवृत्ति करने की भावना, व्रत को दूषित करती है।

५ काम भोग तीव्रामिलाप—काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना। स्व-पत्नी के साथ भी जो भी अति आसक्त होकर बाजीकरणादि के द्वारा काम क्रीड़ा में विशेष रूप में प्रवृत्ति करना भी व्रत को दूषित करना है।

काम भोग की प्रवृत्ति पाप रूप है और सर्वथा त्याज्य है, किन्तु वेदोदय को सहन करके वि

× कुछ ग्रंथों में इस अतिचार का अर्थ यों किया है कि—“स्वामित्व हीन—स्वाधीन स्त्री। द्रव्यादि से चशीभूत करके, कुछ काल के लिए अपनी घनाकर उससे गमन करे,” तो यह अतिचार किन्तु यह अर्थ व्रत की भावना के उतना अनुकूल नहीं, जितना पहले दिया हुआ अर्थ है।

दूसरे अतिचार का अर्थ भी कुछ ग्रंथों में ‘वेश्या, अनाथा, विधवा, कन्या आदि से गमन करना’ लिखा है।

करने की शक्ति नहीं हो, तो वासना को सीमित करने के उद्देश्य से और अनीति से बचने के लिए वैवाहिक सम्बन्ध किया जाता है। इनमें भी वासना को घटाने का लक्ष्य रहे, तो व्रत निर्मल रहता है।

इच्छा परिमाण व्रत

परिग्रह की लालसा को मर्यादित करना—पाँचवा अणुव्रत 'इच्छा परिमाण व्रत' है। बाह्य परिग्रह नव प्रकार है। जैसे—

१ क्षेत्र—खेत, बाग, दगीचे आदि। २ मकान आदि ३ चाँदी ४ सोना ५ धन (जो गिनती, तोल, नाप, और परख कर जाना जा सके) ६ धान्य (सभी प्रकार के धान्य, बीज, तिलहनादि) ७ द्विपद (दास दासी) ८ चतुष्पाद (गाय, बैल, भैंस घोड़े आदि) ९ कुप्य (ताबा, पीतल, कासा आदि धातु के पात्र तथा अन्य वस्तुएँ)। इनमें वाहन, विस्तर, फर्निचर आदि का भी समावेश हो जाता है। साधारण तथा जितनी भी पौद्गलिक ग्रहण योग्य वस्तुएँ हैं, वे सभी इस व्रत के विषय हैं। इन सबका परिमाण करके—परिग्रह की मर्यादा करके विशेष की इच्छा का त्याग कर देना ही इस व्रत का उद्देश्य है। इस व्रत के भी पाँच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम—अपनी व्रत मर्यादा का ध्यान नहीं रखकर अनुपयोग से क्षेत्र वस्तु मर्यादा का उल्लंघन करना। (यदि जानबूझकर उल्लंघन करे, तो वह अनाचार हो जाता है) अथवा बड़ी हुई जमीन को पूर्व के खेत या घरमें मिलाकर खेत तथा घर की संख्या उतनी ही रहने से (यद्यपि लम्बाई चौड़ाई बढ़ा दी गई) देश भग रूप अतिचार है।

२ हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम—चाँदी, सोना और इनसे बने हुए गहने इसी प्रकार हीरा, पन्ना मोती आदि और इनके आभूषणों के परिमाण का अतिक्रम करना।

३ धन धान्य प्रमाणातिक्रम—धन और धान्य के परिमाण का उल्लंघन करना।

४ द्विपद चतुष्पाद प्रमाणातिक्रम—दास दासी और पशुओं के परिमाण का उल्लंघन करना।

५ कुप्य प्रमाणातिक्रम—वातुओं के वर्तन, विछोने, ओढ़ने, पलंग, आसन, कम्बलादि के परिमाण का अतिक्रमण करना।

यह व्रत लोभ सज्ञा को घटाकर सीमित करने के लिए है। यदि इस उद्देश्य को भुलाकर संग्रह बढ़ाने की भावना से व्रत में रास्ते निकाल कर संग्रह बढ़ाया जाय, तो उससे व्रत की भावना मुरक्षित नहीं रहती। अनुपयोग से मर्यादा से अधिक वस्तु आजाय, वहाँ तक ही अतिचार है, यदि जान

बूझ कर अधिक रखा जाय तो वह अतिक्रम (इच्छा मात्र) नहीं रह कर अनाचार होकर व्रत भंग हो जाता है ।

कई वन्धु मर्यादा से अधिक परिग्रह प्राप्त होने पर उसे पुत्र, पत्नी आदि के नाम पर अग्र भावी स्वर्च के लिए अलग रख छोड़ कर, अपने व्रत को सुरक्षित मानते हैं, किंतु यह चाल व्रत निर्दोषता के अनुकूल नहीं है ।

व्रत लेते समय जितना परिग्रह हो, उसमें से कम करना, विरति का उत्तम प्रकार है । जितना है उतना ही रखकर आगे के लिए त्याग करना मध्यम प्रकार है और जितना है, उससे अधिक मर्यादा बनाना जघन्य प्रकार है । फिर रखी हुई अधिक मर्यादा से द्रव्य बढ़ जाय और उसे रखने के लिए न बढाने बनाये जाय, तो यह व्रत की निर्मलता के अनुकूल तो नहीं है ।

(ठाणाग ५-२, उपामकदशा १, आवश्यक आदि)

श्रावक के तीन गुणव्रत

श्रावक के पांच अणुव्रत 'देश मूल गुण प्रत्याख्यान' है और तीन गुणव्रत तथा चार भिक्षाव्रत और अंतिम सलेखना 'देश उत्तरगुण प्रत्याख्यान' है (भग० ७-२) छठे से लगाकर आठवे व्रत को गुणव्रत माना है । ये गुणव्रत, अणुव्रतों में विशेष गुण उत्पन्न करते हैं । जैसे कि छठे दिशा परिमाण व्रत मर्यादित भूमि के बाहर हिंसादि पांचों प्रकार के पाप का सेवन रुक जाता है, सातवे में उपभोग परिमाण की रखी हुई मर्यादा से बाहर रही हुई वस्तुओं का त्याग होता है और आठवे में इनमें भी प्रतीक दंड का त्याग होता है । इसलिए इनकी गुणव्रत सज्ञा यथार्थ है ।

कई जीव अपने क्षयोपशमानुसार एकमूल गुण को स्वीकार करते हैं और कई दो, तीन, चार और पांचों को । कई केवल मूल गुणों को ही स्वीकार करते हैं और कई बिना मूल गुणों के सिद्ध उत्तर गुण का पालन करते हैं । बिना मूल गुण के भी उत्तर गुण के प्रत्याख्यान हो सकते हैं । ऐसे उत्तर गुण प्रत्याख्यानी जीव मूल गुण प्रत्याख्यानी से असम्य गुण अधिक होते हैं (भग० ७-२)

दिशा परिमाण व्रत +

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उर्ध्व और अधो—इन छहो दिशा में जाने आने की मर्यादा करके उनसे आगे जाकर हिंसा मृषादि पाप सेवन का त्याग करना—प्रथम गुणव्रत है।

इस व्रत को दूषित करने वाले नीचे लिखे पाच अतिचार भी त्यागने योग्य हैं।

१ ऊर्ध्व दिशा परिमाणातिक्रम—ऊँची दिशा के परिमाण का उल्लघन करना।

२ अधोदिशा परिमाणातिक्रम—नीची दिशा के परिमाण का उल्लघन करना।

३ तिर्यग्दिशा परिमाणातिक्रम—पूर्वादि चारो दिशा की मर्यादा का अतिक्रमण करना।

४ क्षेत्रवृद्धि—एक ओर की दिशा कम करके दूसरी ओर की दिशा को बढ़ाना।

५ स्मृति भ्रंश—गमन करते समय अपने व्रत के परिमाण का याद नहीं रह कर सन्देह होना कि 'मैंने कितने योजन का परिमाण किया है, सौ योजन का या पचास का' ? इस प्रकार सन्देह होने पर पचास योजन से आगे जाना।

उपरोक्त पाचो अतिचार अनुपयोग से लगने पर ही अतिचार है, जानबूझ कर परिमाण का उल्लघन किया जाय तो वह अतिचार नहीं, किंतु अनाचार होकर व्रत को भंग कर देता है।

इस प्रथम गुणव्रत के द्वारा श्रावक, असख्यात योजन प्रमाण लोक में की खुली हुई सावध प्रवृत्ति को थोड़े से क्षेत्र में सीमित करके शेष को बढ़ कर देता है। उस के आश्रय का असख्यातवाँ हिस्सा शेष रहकर असख्य गुण क्षेत्र की लगती हुई क्रिया रुक जाती है।

भोगोपभोग परिमाण व्रत

दूसरे गुण व्रत का नाम 'उपभोग परिभोग × परिमाण' व्रत है। दिशागमन परिमाण के बाद मर्यादित भूमि में रही हुई उपभोग परिभोग जन्य वस्तुओं का परिमाण करना और परिमाण के बाहर रही हुई वस्तुओं के भोगोपभोग का त्याग, इस व्रत के द्वारा होता है।

+ उचवाई सूत्र में अनर्थदण्ड त्याग पहला गुणव्रत है और दिशापरिमाण दूसरा तथा उपभोग परिभोग तीसरा है।

× उपभोग परिभोग के स्थान में कहीं कहीं भोगोपभोग शब्द आता है। इसका अर्थ यह है—भोग—जो वस्तु एक बार भोगने में आवे। उपभोग—जो वस्तु बारबार भोगने में आवे।

उपभोग—भोजन, पानी, पक्वान्न आदि एकवार भोगने में आवे वह ।

परिभोग—घर, वस्त्र, आभूषण, आसन आदि जो बार बार भोगने में आते रहे ।

भोगोपभोग योग्य वस्तुएँ निम्न २६ प्रकार की बताई गई हैं ।

१ उल्लिखितविहि—गोले शरीर को पोछने के अगोछे आदि का परिमाण ।

२ दन्तविहि—दंतों-दांत साफ करने के साधनों की मर्यादा ।

३ फलविहि—मस्तक धोने के लिए आंवला आदि फलों की मर्यादा ।

४ अन्धमणविहि—शरीर पर मालिश करने के तैल आदि का परिमाण ।

५ उवट्टणविहि—शरीर पर उवट्टन करने की पीठी आदि की मर्यादा ।

६ मज्जणविहि—स्नान का और उसके लिए जल का परिमाण करना ।

७ वस्त्रविहि—पहनने के वस्त्रों की मर्यादा ।

८ विलेपनविहि—चदन, केसर आदि विलेपन का परिमाण ।

९ पुष्पविहि—पुष्पों के उपभोग की मर्यादा करना ।

१० आभरणविहि—आभूषणों की मर्यादा करना ।

११ धूपविहि—मुग्ध के लिए धूप का उपयोग करने की मर्यादा ।

१२ पेज्जविहि—पेय पदार्थों की मर्यादा ।

१३ भक्ष्यविहि—भोजन में आने वाले पक्वान्न की मर्यादा ।

१४ ओदणविहि—पके हुए चावल खिचड़ी आदि का परिमाण ।

१५ नूतविहि—अन्ध, मूंग, उडद आदि की दाल का परिमाण ।

१६ विगयविहि—घन, तेल, आदि विगय का परिमाण ।

१७ नागविहि—नींदी, तोरई आदि शाक का परिमाण ।

१८ मादूरविहि—पके हुए रसीले फलों की तथा सूखे फलों की मर्यादा ।

१९ जेमणविहि—भोजन के पदार्थों की मर्यादा ।

२० पाणीयविहि—पीने के पानी का परिमाण ।

२१ मृगयामविहि—मृग को मृगयित करने के लिए एवं मुख शुद्धि के लिए खाये जाने वाले

उपभोगों में से २१ प्रकार ही उपभोग, परिभोग के लिये हैं । आवश्यक के आवश्यक में पूरे २६ हैं ।

लोग इलायची आदि का परिमाण ।

२२ वाहनविहि—वाहन, घोड़ा, गाड़ी, साइकल, मोटर आदि जिनपर सवार होकर भ्रमण अथवा प्रवास किया जाय, उसकी मर्यादा ।

२३ उवाणविहि—पाँव में पहनने के जूते, मौजे, चप्पल, खड़ाऊ, आदि का परिमाण करना ।

२४ सयणविहि—सोने के पलंग, बिस्तरे आदि का परिमाण ।

२५ सचित्तविहि—खाने पीने और अन्य उपयोग में आने वाली सचित्त (सजीव) वस्तुएँ - जैसे फल, बीज, पानी, ताम्बूल, दन्तुन, पुष्प, आदि वस्तुओं का परिमाण करना ।

२६ द्रव्यविहि—खाने, पीने, के द्रव्यों की मर्यादा करना ।

उपरोक्त २६ बोलों में उपभोग परिभोग की प्रायः सभी वस्तुएँ आ जाती हैं । जो इस व्रत को धारण करते हैं, उनका जीवन बहुत ही सात्विक हो जाता है । कुछ ग्रंथों में इन छब्बीस बोलों के बदले चौदह नियम दिये गये हैं । उपरोक्त २६ बोलों का समावेश इन चौदह नियमों में भी हो जाता है, किंतु चौदह नियम का सम्बन्ध, दूसरे गुणव्रत की अपेक्षा दूसरे शिक्षाव्रत से अधिक सगत लगता है, क्योंकि गुणव्रत जीवन भर के लिए है और चौदह नियम दिन रात भर के लिए । अतएव इसका उल्लेख दशवें व्रत में किया जायगा ।

इस व्रत के अतिचार दो प्रकार के हैं, एक तो भोजन सम्बन्धी और दूसरे कर्म (आजीविका) संबंधी ।

भोजन संबंधी अतिचार इस प्रकार है ।

१ सचिचाहार—त्यागी हुई सचित्त वस्तु का भूल से अथवा परिमाण से अधिक आहार करना । यह उपयोग शून्य होकर करे तभी अतिचार है, अन्यथा जानबूझ कर करने में अनाचार हो जाता है ।

२ सचित्त प्रतिवद्धाहार—सचित्त वृक्ष से लगा हुआ गोद अथवा सचित्त बीजसे सवधित अचित्त फल आदि खाना ।

३ अपक्व औपधि भक्षण *—जिन वस्तुओं को पकाकर खाया जाता है, उन्हें कच्चा ही

* पू० श्री आत्मारामजी म० सा. (भू. पू. उपाध्याय) ने अपनी 'जैनतत्त्वकलिकादिकास' में दूसरे गुणव्रत में इन चौदह नियमों को दिया है ।

* 'श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र' के वृत्तिकार श्री श्रीचन्द्राचार्य अपक्व धान्यादि का अर्थ इस प्रकार बताते हैं, जैसे—“शालिगोधूमादिधान्यरूपाया भक्षणता भोजनमतिचारः । इदं मुच्यते भवति-पिष्ट-त्वादचेतनमिदमिति सम्भावनया सम्भवत्तत्सचित्तावयवं वन्ध्या संस्कृतं सद्यः पिष्टकणिकादिकं भक्षयतोऽतिचारः ।

खाना, जैसे—शालि, चनें, तरौई, भिंडी आदि ।

४ दुष्पक्व औषधि भक्षण—बुरी तरह से पकाई हुई, होला, भूट्टे आदि की तरह मिश्र (अर्ध-पक्व) हो उसे खाना । ये अतिचार सचित्त के त्यागी को लगते हैं ।

५ तुच्छौषधि भक्षण—असार वस्तु—जिसमें खाना कम और फेकना अधिक हो ऐसे—गन्ना, सीताफ वेंर, आदि खाना । ये भोजन संबंधी पाच अतिचार हैं । कर्म संबंधी पन्द्रह अतिचार इस प्रकार हैं ।

१ अंगार कर्म—अग्नि के प्रयोग से आजीविका करना अंगार कर्म है । जैसे कोयला बनाना, ई चूना, सिमेंट मिट्टी के वर्तन आदि बनाना, भट्टी के काम—लोहारपना आदि करना, इससे अग्नि का अति आरम्भ होता है ।

२ वन कर्म—वन कटवाकर आजीविका करना । जंगल के ठेके लेना, लकड़ी काटकर अथवा कटव कर बेचना, पत्तों को तुड़वाकर बेचना पुष्प, फल, कन्दादि से . अथवा वन काट कर साफ करने व बन्वा करना ।

३ शकट कर्म—गाड़ी, इक्के, बगधी, रथ, नाव, जहाज, मोटर आदि बनाकर बेचना, और इस प्रकार आजीविका करना ।

४ भाटि कर्म—गाड़ी, घोड़े, ऊँट, बैल, मोटर आदि और यन्त्रादि भाड़े चला कर उससे अर्थ आजीविका करना ।

५ स्फोटक कर्म—सजीव वस्तु को तोड़ फोड़ और खोद कर आजीविका चलाना । जैसे—हल कुदा आदि से भूमि फोड़कर आजीविका करना । कूएँ, तालाव आदि खोदकर, खाने खोद कर, पत्थर निकाल कर आजीविका करना, वान्य की दालें बनाकर, आटा पिसवाकर और चावल बनाकर बेचने का धन करना + ।

६ दन्तवाणिज्य—दात का व्यापार करना । हाथी दांत, गंख, केश, नख चर्म आदि तथा व जीवों के अवयवों का व्यापार करना ।

७ लाक्षावाणिज्य—लाक्ष का व्यापार करना, क्योंकि इसमें वस जीवोंकी भी घात होती है

+ आश्वप्रतिक्रमण सूत्र की वृत्ति में श्री श्रीचन्द्राचार्य ने लिखा कि—“स्फोटी कर्म उट्ट (चण्ड त्वं, यद्वा हलेन कुदालादिना वा भूमिदारणेन जीवधनम् यवादि धान्यानां सक्त्वादेः करणेन विक्रयोवा “जव-चणया-गोहम-मग्ग-मास-करटिप्पभीण धन्नाणं । सत्तुय दालिकणिक्कातंदुल करणई फेद ण्यं” ॥ ६१ ॥

१ भेद में उन सभी व्यापारों को गमित करलेना चाहिए—जिसमें त्रस जीवों की घात होती हो, जैसे गोद, मुँवा, मनशोल, हरिलाल, साबुन, सोडा, खार, आदि ।

८ रस वाणिज्य—रसवाली वस्तुओं का व्यापार करना, जैसे—मदिरा, मक्खन, घृत, मधु, गुड़, तैल आदि ।

९ विष वाणिज्य—अफीम, सखिया आदि जहरीले पदार्थ, कि जिनसे प्राणान्त हो जाता हो—तल-र, बन्दूक, छुरी आदि शस्त्र और बारूद आदि भी इस भेद में सम्मिलित हैं ।

१० केशवाणिज्य—केश वाले जीव—दास, दासी, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, आदि का व्यापार करना ।

११ यन्त्रपीडन कर्म—तिल, गन्ना, कपास आदि पिलवाना, पनचक्की, घानी, मिल आदि के रखाने से आजीविका करना ।

१२ निर्लाञ्छन कर्म—बैल, घोड़ा आदि पशुओं को अथवा मनुष्य को खसी (नपुंसक) बनाने का कार्य ।

१३ द्वाग्नि दापन कर्म—जंगलो अथवा खेतों में आग लगाना ।

१४ सरद्रह तालाब शोषण कर्म—जलाशयों को सुखाने का कार्य करना ।

१५ असंतीजन पोषण कर्म—आजीविका के लिए दुराचारिणी स्त्रियों को तथा पशुओं को मारने लिए शिकारी कुत्तों आदि रखकर आजीविका करना ।

उपरोक्त पद्वन्ह प्रकार के आजीविका के कार्य श्रावक के लिए करने योग्य नहीं हैं । क्यों कि तमें जीव घात अधिक होती है और ये धन्धे जषन्य कोटि के भी हैं । श्रावक को जहा तक हो, वह तक त्प आरम्भ वाले धन्धे से ही आजीविका करनी चाहिए । इस प्रकार वह ससार में रहते हुए ो भारी कर्म बन्धन से आत्मा को बचाता हुआ जीवन यापन करे । उत्तम श्रावक के व्यापार, लेन देन थवा उद्योग में अहिंसादि उत्तम भावना तथा विरति तभी कायम रह सकती हैं, जब कि वह स्वार्थ ावना को कम करे ।

अनर्थदण्ड त्याग व्रत

तीसरा गुणव्रत अनर्थदण्ड त्याग रूप है। आत्मा दो प्रकार के दण्ड से दण्डित होती है—तो अर्थदण्ड से और दूसरा अनर्थदण्ड से।

अर्थदण्ड—अपने, अपने कुटुम्ब, अश्रित अर्थात् उत्तरदायित्व के पालन करने में, गृहस्थ को सा प्रवृत्ति करनी पड़े, वह सप्रयोजन होने से अर्थदण्ड है।

अनर्थदण्ड—विना कारण, निष्प्रयोजन सावध प्रवृत्ति करना। जहाँ कोई उत्तरदायित्व न अधिकार नहीं, अथवा जिन विषयों से उसका सबध नहीं, उन विषयों में रस लेकर सावध प्रवृत्ति का अनर्थदण्ड है।

निरर्थ साधु के तो अर्थदण्ड के भी सर्वथा त्याग होते हैं और श्रावको के अनर्थदण्ड के। अनर्थदण्ड निम्न चार प्रकार का होता है।

१ **अपध्यानाचरण**—अनुकूल सयोगों के प्राप्त होने पर खुशी से फूल जाना, अभिमान करना प्रतिकूल सयोग मिलने तथा अनुकूल के विछुड़ने पर खिन्न होना, रुदन करना, इस प्रकार आतंष्ट करना और किसी पर क्रुद्ध होकर उसको हानि पहुँचाने—अनिष्ट करने, किसी को मारने आदि विचार करना रोद्ध ध्यान है। दोनों प्रकार का ध्यान करना अपध्यानाचरण रूप अनर्थदण्ड है। क्यों अपध्यान के करने से कोई लाभ तो होता ही नहीं। इसलिए यह अनर्थदण्ड है। यह बुरी आदत से होता

२ **प्रमादाचरण अनर्थदण्ड**—प्रमाद का आचरण करना, मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा प्रमाद सेवन करना। फुरसत के समय ताश, चौपड आदि खेलना, हँसी मजाक अथवा व्यर्थ की लड़ाना, नाटक सिनेमा आदि देखने में समय गँवाना, किंतु वह समय धर्म ध्यान में नहीं लगाना। प्रमादाचरण नाम का अनर्थदण्ड है। आलस्य से घी, तैल आदि के बर्तनों को उघाड़े रखना अनर्थदण्ड है।

३ **हिंसाप्रदान अनर्थदण्ड**—जिन वस्तुओं के देने से हिंसा की निष्पत्ति होती है, जिन साधु आराम होता है, ऐसे—हल, मूसल, छुरी, तलवार आदि, भले बनने के लिए देना, किसी को अग्नि अग्नि के साधन आदि देना, इत्यादि कार्य—हिंसा प्रदान अनर्थदण्ड है।

४ **पापकर्मोपदेश अनर्थदण्ड**—दाक्षिण्यता वश होकर दूसरों को पाप मूलक उपदेश देना, जैसे 'तुम्हारी लड़की या लड़के की शादी क्यों नहीं कर देते? तुम्हारी गाय का बछड़ा बड़ा हो गया अब इसे गाड़ी में क्यों नहीं चलाते। इस जमीन पर खाली घास ही होती है, इसलिए उसपर

करो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। बैलो के नाक में नाथें डालो। इस पुराने मकान को गिरा कर नया बनालो। अभी सामान और मजदूरी भी सस्ती है। इत्यादि अनेक प्रकार से व्यर्थ ही पापकारी सलाह देकर अनर्थदण्ड करना।

ये सब अनर्थदण्ड के कारण हैं। अर्थदण्ड से गृहस्थ सर्वथा नहीं बच सके तो यह विवशता है, किंतु अनर्थदण्ड से तो उपयोग रखने पर बचा जा सकता है। यदि अनर्थदण्ड से बचाव हो सके, तो भी बहुत बचाव हो सकता है।

इस व्रत के नीचे लिखे पाँच अतिचार हैं।

१ कन्दर्प—काम उत्पन्न करने वाली बातें करना, वैसी कथा कहना, मोह को बढ़ाने वाली मजाक आदि करना, मुख नेत्र आदि से विकार वर्धक कुचेष्टा करना।

२ कौतुक्य--भांडो और नक्कालो की तरह हाथ, मुँह, नेत्र आदि विकृत बना कर दूसरो को हँसाने का प्रयत्न करना।

३ मौख्य--धीठता पूर्वक वाचालता करना, असबद्ध वचन बोलना, काम वर्धक अथवा क्लेशवर्धक वचन बोलना।

४ संयुक्ताधिकरण--अधिकरण (शस्त्र) को संयुक्त करना। जैसे—ऊखल और मूसल का संयोग मिलाना, शिला और लोढा, हल और उसका फाल, गाड़ी और जूआ, धनुष और बाण को साथ रखना, तलवार, छुरी आदि काम लायक नहीं हो, तो उन्हें सुधरा कर काम लायक करना, कुल्हाड़ी, फरशी, बरछी आदि में डंडा लगाकर तय्यार करना, आदि।

५ उपभोगपरिभोगातिरिक्त--उपभोग परिभोग की सामग्री विशेष रूप से बढ़ाना मोहक चित्र खेल के साधन, गान तान के उपकरण और विकार वर्धक वस्तुएँ बढ़ाना आदि। जिन कारणों से विकार बढ़कर अपध्यानादि अनर्थदण्ड में प्रवृत्ति हो, उन सब कारणों से बचना—इन अतिचारों का उद्देश्य है। जो अनर्थदण्ड से बचता है, वह आत्मार्थी श्रावक, अपना कल्याण साधने में तत्पर होता है।

श्रावक के चार शिक्षा व्रत

आत्माको विशेष उन्नत बनाने के लिए जिन व्रतों का बार बार पालन किया जाय और जो ध्येय प्राप्ति में विशेष सहायक होते हैं, तथा जिनसे अनगार धर्म की शिक्षा मिल सके, उन्हें 'शिक्षा व्रत' कहते हैं। अणूव्रत और गुणव्रत तो जीवन भर सतत पालन किये जाते हैं, किन्तु शिक्षाव्रत यथा—

शक्य अमुक समय पालन किये जाते हैं। शिक्षाव्रत चार है। यथा-१ सामायिक २ देशावकाशिक ३ पौषधोपवास और ४ अतिथि सविभाग व्रत। इनका क्रमशः वर्णन किया जाता है।

सामायिक व्रत

‘सम’=रागद्वेष की विषमता रहित-सम भाव का ‘आय’=लाभ, अर्थात्-समभाव की प्राप्ति, अथवा-समभाव पूर्वक ज्ञानादि की प्राप्ति को सामायिक कहते हैं।

आत्मा में होती हुई विषय कषाय की विषम परिणति को हटाकर धर्म ध्यान के अवलम्बन से सम-भाव जगाना-सामायिक है। जिस आत्मा की सावद्य प्रवृत्ति बढ होकर ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य रूप निरवद्य प्रवृत्ति विद्यमान है, वह व्यवहार सामायिक व्रत की पालक है। निश्चय से तो परलक्ष से हटकर अपने आत्म स्वरूप में रमण करनेवाली आत्मा स्वयं सामायिक रूप है। जहाँ विभाव दशा छूटी और स्वभाव में स्थिरता हुई अर्थात् आत्मानन्द में लीनता आई कि आत्मा-स्वयं सामायिक रूप बन जाती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यवहार सामायिक की जाती है।

व्यवहार सामायिक चार प्रकार की होती है।

१ श्रुत सामायिक-सम्यग् श्रुत का अभ्यास करना।

२ सम्यक्त्व सामायिक-मिथ्यात्व की निवृत्ति और यथार्थ श्रद्धान प्राप्ति रूप चौथे गुणस्थान में स्थिति।

३ देश विरत सामायिक-श्रावको के देश व्रत। पचम गुणस्थान की स्थिति।

४ सर्व विरत सामायिक-साधुओं की सर्व विरति रूप महाव्रतादि छोटे गुणस्थान और इससे आगे के गुणस्थान रूप।

(विशेषावश्यक भाष्य गा. २६७३ से)

तात्पर्य यह है कि जैनत्व प्राप्ति रूप चौथे गुण स्थान से सामायिक का प्रारम्भ होकर सिद्ध तक उत्तरोत्तर बढती जाती है और अतमें आत्मा स्वयं सामायिक मय होकर सदाकाल उसी रूप में स्थित रहती है। वास्तव में जैनत्व की प्राप्ति और जिनत्व तथा सिद्धत्व, सभी सामायिक मय ही है यहाँ जिन सामायिक का वर्णन किया जा रहा है, वह ‘देश विरत सामायिक’-श्रावक का नौवाँ व्रत है

इसकी साधना नीचे लिखी चार प्रकार की शुद्धि पूर्वक की जाती है।

द्रव्य शुद्धि-सामायिक के उपकरण-आमन, प्रमार्जनी, मुखवस्त्रिका, पुस्तक आदि ऐसे साधन हो जो साधना के अनुकूल हो। सामायिक में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो-जो राग द्वेष के उदय में कारण

भूत बने। जैसे—विषयक वर्द्धक पुस्तके कपाय वर्द्धक समाचार पत्र, सावद्य परिणति को जगानेवाले साधन, अहंकार वर्द्धक बहुमूल्य वस्त्राभरण।

क्षेत्र शुद्धि—स्थान एकान्त, शान्त हो, जहा सांसारिक कोलाहल और राग द्वेष वर्द्धक दृश्य तथा शब्द से बचा जा सके। जिस स्थान पर सासारिक कोई क्रिया अथवा विचार आदि नहीं होते हो, जहा त्रस स्थावर जीवो की बहुलता नहीं हो और जो खाद्य, अलंकार, शस्त्र तथा शृंगारादि सामग्री में रहित हो। सामायिक के लिए धर्मस्थान अधिक उपयुक्त होता है।

काल शुद्धि—सामायिक, मल मूत्रादि की बाधा आदि से रहित किसी भी समय की जा सकती है। सामायिक के लिए कोई भी काल अशुद्ध नहीं है। कोई किसी भी समय सामायिक करे और वह शुद्धता पूर्वक की जाय तो हो सकती है। अतएव सामायिक अधिक से अधिक करना चाहिए। विशेषा-वश्यक भाष्य गा २६६० में कहा है कि—

“सामाड्यमि उ कए, समणोह्व सावओ हवई जम्हा।

एएण कारणेणं बहुसो सामाड्यं कुज्जा”।

—सामायिक करने पर श्रावक, साधु के समान हो जाता है। इसलिए श्रावको को अधिक से अधिक सामायिक करना चाहिए।

यदि किसी को दिन-रात भर में थोड़ा सा समय धर्म करणी के लिए निकलता हो, तो उसमें प्रातः काल का समय अति अनुकूल रहता है, क्योंकि प्रातः काल का समय शान्त होता है। उस समय मनुष्य का मानस और मस्तिष्क भी ठण्डा रहता है। इस समय शुभ परिणति के लिए अधिक अनुकूलता होती है। उसके बाद सध्याकाल भी लिया जा सकता है। काल नियत करने पर उसका पालन तत्परता से करना चाहिए।

सामायिक का काल दो घण्टी ‡ (४८ मिनट) का नियत है। कम से कम एक मुहूर्त की सामा-

‡ श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र में लिखा है कि—

“मण-वय-तणुहिं करणे, कारवणम्मि य सपावजोगाणं।

जं खलु पच्चक्खाणं, तं सामाड्यं मुहुत्ताई ॥१०६॥

टीकाकार श्री चन्द्राचार्य लिखते हैं कि—

“अत्र कश्चिद् ब्रूते—कियानिष्ठितकालः ? हन्त ! उक्तं यावन्नियमं पर्युपासे इति नियमश्च जघन्य-तोऽपि द्विघटिकामानः काल उत्कृष्ट तोऽहोरात्रमानो नियमः। अतः सामायिके जघन्योऽपि घटिका द्वयं स्थातव्य अन्यथाऽतिचारः। जघन्य तो द्विघटिकः कुतो लभ्यते ? इति चेद् उच्यते परिणामवशाद् हि सामायिकमसौ करोति परिणामस्तत्पन्नो गुणस्थानकमारोहति तच्च जघन्यतोऽप्यन्तर्मुहूर्तं घटिकाद्वयमानः कालः पालनीयः” इत्यादि।

यिक (दो घड़ी की) तो होनी ही चाहिए। यद्यपि सामायिक का काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त का आगम में माना है, किन्तु अन्तर्मुहूर्त, एक सेकण्ड से कम का भी होता है और ४८ मिनट से एक दो समय का भी। पूर्वाचार्यों ने कस से कम एक मुहूर्त का काल नियत किया है, यह उचित ही है। यदि यह नियम नहीं होता, तो बड़ी भारी अव्यवस्था होती।

भावशुद्धि—आर्त और रौद्र के अंग ऐसे किसी भी औदयिक भाव को नहीं लाकर धर्मध्यान के अंग ऐसे स्मरण, स्तुति, अनित्यादि भावना, शास्त्रस्वाध्याय तथा आलोचनादि शुभ भाव का अवलम्बन करके आत्मा को उज्ज्वल तथा शान्त बनाना—भाव शुद्धि है। स्वार्थ तथा प्रतिष्ठा अथवा प्रदर्शन आदि दूषित भावों को सामायिक में आने ही नहीं देना चाहिए।

भावशुद्धि, उपरोक्त तीनों शुद्धि में प्रधान है। कदाचित् प्रथम की तीन शुद्धि नहीं हो और भाव शुद्धि हो, तो सफलता मिल सकती है। किन्तु भाव शुद्धि के अभाव में तीनों प्रकार की शुद्धि सफल नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूर्वोक्त तीनों प्रकार की शुद्धि अनावश्यक है। सरलता एवं बोरी मार्ग तो चारों प्रकार की विगुद्धि युक्त ही है। अतएव द्रव्य भाव विगुद्धि पूर्वक तथा निश्चय सामायिक के ध्येय युक्त, व्यवहार सामायिक करनी चाहिए।

इस सामायिक व्रत को दूषित करनेवाले पाच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ मनोदुष्प्रणिधान—मन को दुश्चित्तन में लगा देना। घर, व्यापार, कुटुम्ब, देश तथा विषय विकार में मन को जोड़ना—मन का दुष्ट प्रयोग है। पूर्वाचार्यों ने मानसिक दोष के दस भेद इस प्रकार बताये हैं।

१ अविवेक—सावध निरवद्य का विवेक नहीं रखना।

२ यशोकीर्ति—यश एवं प्रतिष्ठा की इच्छा से सामायिक करना।

३ लाभार्थ—द्रव्यादि लाभ की भावना से सामायिक करना।

४ गर्व—धर्मात्मापन का गौरव रखकर सामायिक करना।

५ भय—किसी प्रकार के भय से बचने के लिए सामायिक करना।

६ निदान—सामायिक से भौतिक फल चाहने रूप निदान करना।

७ सशय—सामायिक के फल के विषय में शकाशील रहना।

८ रोष—रागद्वेषादि के कारण सामायिक करना अथवा सामायिक में रागद्वेष करना।

९ अविनय—देव, गुरु और धर्म का विनय नहीं करना अथवा आशातना करना या विनय भाव रहित सामायिक करना।

१० अवहुमान—सामायिक के प्रति आदर भाव नहीं रखते हुए बेगार टालने की तरह काल पूरा करना।

उपरोक्त दस दोषों से वचने पर मनोदुष्प्रणिधान रूप अतिचार टलता है ।

२ वचन दुष्प्रणिधान—वाणि का दुरुपयोग करना । कर्कश, कठोर एवं सावद्य वचन बोलना । इस प्रतिचार के भी दस भेद नीचे लिखे अनुसार हैं ।

१ कुवचन—सामायिक में बुरे—विषय कषाय जनक अथवा तुच्छता युक्त वचन बोलना ।

२ सहसाकार—बिना विचारे इस प्रकार बोलना कि जिससे किसी की हानि हो, अप्रतीति कारक हो और नत्य का अपलाप हो ।

३ स्वच्छन्द—रागद्वेष वर्धक एवं धर्म विरुद्ध—मनमाने वचन बोलना अथवा राग अलापना । अथवा अव्रति से अकारण बोलना ।

४ मक्षेप—सामायिक के पाठ को सक्षिप्त—मकुचित करके बोलना ।

५ कलह—क्लेशकारी वचन बोलना ।

६ विकथा—स्त्रीकथा आदि सासारिक वाते करना ।

७ हास्य—हँसी मजाक अथवा व्यंग युक्त वचन बोलना ।

८ अशुद्ध—गलत बोलना, शीघ्रता पूर्वक शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखे बिना बोलना ।

९ निरपेक्ष—असबद्ध, अपेक्षा रहित एवं उपयोग शून्य होकर बोलना ।

१० मुणमुण—स्पष्टता पूर्वक नहीं बोलकर गुणगुनाना ।

इस प्रकार वचन सबंधी दोषों को समझ कर इनका त्याग करने से वचन संबंधी अतिचार नहीं लगता ।

३ कायदुष्प्रणिधान—शरीर सम्बन्धी बुरी क्रिया करना, बिना पुंजी जमीन पर बैठना, शरीर से सावद्य क्रिया करना । इस अतिचार के बारह भेद इस प्रकार हैं ।

१ कुआसन—पाँवपर पाँव चढ़ाकर—इस प्रकार बैठना, जिससे गुरुजनों का अविनय हो और अभिमान प्रकट हो ।

२ चलासन—अस्थिर आसन, बारबार आसन बदलना ।

३ चलदृष्टि—दृष्टि को स्थिर नहीं रखकर इधर उधर देखते रहना ।

४ सावद्यक्रिया—पापकारी क्रिया करना, मकेत करना, सासारिक कार्य, अथवा चरकी रखवाली आदि करना ।

५ आलम्बन—अकारण दिवाल, खम्भा आदि का सहारा लेकर बैठना ।

६ आकुचनप्रसारण—बिना कारण हाथ पाँव फैलाना और समेटना ।

७ आलस्य—आलस्य से शरीर को मोड़ना ।

८ मोडन-हाथ पाँव की अंगुलियाँ चटकाना ।

९ मल-शरीर का मल उतारना ।

१० विमासन-गाल पर हाथ रखकर अथवा घुटनों में सिर झुकाकर, शोक सूचक आसन से बैठना, अथवा बिना पुजे खाज खुजालना ।

११ निद्रा-सामायिक में नींद लेना, ऊँघना ।

१२ वैयावृत्य-निष्कारण दूसरों से सेवा करवाना । (अथवा सर्दी लगने से अगो को विशेष रूप से ढकना-ऐसा अर्थ भी कुछ ग्रन्थकार करते हैं ।)

उपरोक्त बारह दोषों को टालते हुए सामायिक करने में 'कायदुष्प्रणिधान' अतिचार नहीं लगता ।

४ सामायिक का स्मृत्यकरण-सामायिक की स्मृति (याद) नहीं रखकर भूल जाना । अन्यत्र उपयोग लगने से सामायिक को ओर उपयोग नहीं रहना । "मे सामायिक में हूँ"-इस प्रकार की स्मृति नहीं रखना । 'सामायिक का समय हो गया'-आदि अनुपयोग जन्य स्थिति होना ।

५ अनवस्थित करण-अव्यवस्थित रीति से सामायिक करना, काल पूर्ण होने के पूर्व सामायिक पार लेना । उतावल से अविधि पूर्वक पारना ।

उपरोक्त अतिचारों से बचकर सामायिक करते रहने से आत्मा हलकी होकर उन्नत होती जाती है । अधिक हो, तो अच्छा ही है, अन्यथा प्रत्येक श्रावक को नित्य एक मुहूर्त को सामायिक तो अवश्य ही करनी चाहिए ।

बहुत से भाई कहा करते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता, अभी हममें ईमानदारी, सचाई, सेवा, आदि के भाव तो आये ही नहीं, फिर हम सामायिक के अधिकारी कैसे हो गये ? जब अहिंसा मत्यादि मूल व्रतों का ही पता नहीं, तो सामायिक जैसे उच्च व्रत की साधना की योग्यता कैसे आ सकती है ?

समाधान-१ मन स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए । यदि सामायिक के माध्यम से मन स्थिर करने का प्रयत्न किया जाय, तो अभ्यास बढ़ते बढ़ते स्थिरता की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है । जिस प्रकार अभ्यास करते करते मनुष्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार सामायिक में अभ्यास के द्वारा क्रमशः स्थिरता लाई जा सकती है । इसके लिए अवलम्बन भी कई हैं । स्मरण करते करते मन उच्च जाय तो स्तुति, स्तोत्र, आलोचना, भावना और शास्त्र पठन श्रवण के द्वारा मन को अशुभ दिशा में जाने से रोका जा सकता है । मन्त्रों पहले अशुभ दिशाओं में जाते हुए मन को रोककर शुभ में जोड़ने का ही प्रयत्न करना चाहिए । इसमें केवल दिशा बदलनी होती है । इसके बाद किसी एक

विषय पर स्थिरता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय, तो क्रमशः सफलता प्राप्त हो सकती है। उत्तम वस्तु की प्राप्ति विशेष प्रयत्न से होती है। अतएव लम्बे अभ्यास से घबराने की आवश्यकता नहीं। निरन्तर प्रयास करते रहने से सफलता की शुभ घड़ी भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थिरता का ध्येय रखकर सामायिक करने से यदि एक मुहूर्तकाल में एक मिनट भी सफल हुआ तो ४८ सामायिक में एक मुहूर्त जितना काल सफल हो जायगा। यह सफलता भी एकदम नगण्य तो नहीं है। तात्पर्य यह कि ध्येय शुद्धि के साथ प्रयत्न करते रहने से सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है।

२ ईमानदारी, सचाई, आदि शुभ गुणों का होना साधारण मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, तब जैनी में तो ये शुभ गुण होना ही चाहिए। यदि कोई अन्य समय में ईमानदारी आदि नहीं रख सके, तो सामायिक में तो रखेगा ही। वह जितनी देर सामायिक में रहेगा, उतनी देर तो झूठ, ठगई, बेईमानी से बचता रहेगा। गृहस्थ जीवन में यदि वह एक मुहूर्त मात्र भी सामायिक में रहा और अभ्यास करता रहा, तो उसकी आत्मा का हित ही होगा। कम से कम एक मुहूर्त बुराइयों से बचना भी कुछ न कुछ लाभ का कारण तो होगा।

अभ्यास के द्वारा अनधिकारी भी अधिकारी बन सकता है। अनधिकारियों के लिए सामायिक का अभ्यास योग्य अधिकारी बनाने का कारण हो सकता है।

३ अहिंसादि मूल व्रतों की आराधना भी अवश्य होनी ही चाहिए, किन्तु 'कोई मूल व्रतों को ग्रहण नहीं करे तो वह सामायिक का अधिकारी हो नहीं हो सकता'—ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सामायिक के पूर्व के आठ व्रत जीवन पर्यंत के लिए स्वीकार किये जाते हैं। इससे हिचकिचाकर कोई एक मुहूर्त के लिए सामायिक करे, तो स्वल्पकालीन नियम होने से वह सरलता से कर सकता है, तथा जिस समय वह सामायिक व्रत का पालन करता है उस समय उसके पूर्व के आठों व्रत अपने आप पलते ही हैं, क्योंकि सामायिक के समय पाँचों अणुव्रत और तीनों गुणव्रत पूर्ण रूप से ही नहीं बल्कि अधिक रूप से पलते हैं। उस समय वह व्रत तो क्या पर स्थावर जीव की भी हिंसा नहीं करता, छोटा भूत भी नहीं बोलता, छोटा अदत्त भी नहीं लेता, और स्वादारा से भी मैथुन नहीं करता, इस प्रकार सभी व्रतों का पालन अधिक रूप से होता है। सामायिक में वह इस व्रत के योग्य ही प्रतिज्ञा करता है, किन्तु उसमें सभी व्रतों का, विशेष रूप से अपने आप समावेश हो जाता है। अतएव पृथक् से अहिंसादि अणुव्रतों को स्वीकार नहीं करने वाला भी सामायिक कर सकता है और उससे उस समय, पूर्वक के सभी व्रत पलते हैं।

जब बिना श्रावक व्रतों का स्वीकार किए और बिना पालन किए भी साधुता (जीवनभर की सर्व सामायिक) आ सकती है, तो स्वल्पकालीन देश सामायिक प्राप्त हो सके, इसमें शका ही क्या हो सकती है?

शुद्ध सामायिक होना बहुत कठिन है। सामायिक में कुछ न कुछ दोष लग ही जाते हैं। इसलिए दूषित सामायिक करने से तो नहीं करना ही अच्छा है ?

समाधान—निर्दोष सामायिक करने का ध्यान तो रखना ही चाहिए। ध्यान रखते हुए भी यदि अमावसानी हो जाय और दोष लगजाय, तो उसके लिए शुद्धि का उपाय (आलोचना—‘एयस्स नवमस्स मामाडयवयस्स पच्चअडयारा’ आदि पाठ द्वारा) भी है, किंतु दोष के भय से सामायिक ही नहीं करना—यह तो बहुत बड़ी भूल है। दोष लगने से लाभ में कुछ कमी रह सकती है, किंतु सर्वथा नहीं करने से तो थोड़े लाभ से भी सर्वथा वंचित रहना पड़ता है। अतएव सामायिक तो करनी ही चाहिए और सावधानी पूर्वक दोषों से बचते रहने का ध्यान भी रखना चाहिए।

शुद्धि—वह सामायिक ही क्या कि जिसका प्रभाव वहां से हटते ही नष्ट हो जाय और कूड, कपट, झूठ, लोभ आदि का सेवन चलता रहे ? जो ऐसा करता है, उसका सामायिक करना दभ युक्त नहीं है क्या ?

समाधान—यदि आप यह सोचते हैं कि ‘जो जीवनभर के लिए त्याग नहीं कर सकता, वह दो घड़ी के लिए भी त्यागी नहीं हो सकता, तो आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है। यदि वह जीवनभर के लिए उम दशा का पालन कर सकता, तो साधु ही क्यों नहीं बन जाता ?

यह ठीक है कि उम जीवन में अधिक से अधिक सद्गुणी बनना चाहिए, किंतु यह कहना तो झूठ ही है कि ‘जो अन्य समय में झूठ बोलता है, हँसी करता है, मैथुन व्यापारादि करता है, वह उन वृत्तियों का दो घड़ी के लिए भी त्याग नहीं कर सकता, और उसका वह दो घड़ी का त्याग केवल दभ ही है। जिस प्रम प्रकार वर्ष भर खाने वाला माम्बत्सरिक उपवास, भाव पूर्वक कर सकता है। उसका वह उपवास दाभिक नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए।

सामायिक करते समय श्रावक का उपयोग धर्म साधना का होता है और शेष समय में मसार साधना का। यह स्वाभाविक ही है कि जो जिस प्रवृत्ति में रहता है वह उसी के अनुसार चलता है। इसलिए बाद में सात्त्विक प्रवृत्ति में लगे रहने के कारण उसकी की हुई सामायिक व्यर्थ अथवा दभ युक्त नहीं हो जाती। हा, यह ठीक है कि श्रावक को जितना भी वन मके—दुर्गुणों से बचना चाहिए।

देशावकाशिक व्रत

छठे व्रत में दिशाओ की मर्यादा की गई है, उसे तथा अन्य सभी व्रतों की मर्यादा को प्रतिदिन सकोच करके आस्रव के कारणों को अत्यंत सीमित कर देना—देशावकाशिक व्रत है। इस व्रत की आराधना प्रतिदिन भी हो सकती है। रोज चौदह नियम की मर्यादा करने वाला अपने सामारिक कार्य करते हुए भी इस व्रत का पालक हो सकता है।

श्री हरिभद्रसूरिजी 'सम्बोधप्रकरण' के श्रावकाधिकार गा० १२० में लिखते हैं कि—

“एगमुहुत्तं दिवसं, राई पंचाहमेव पक्खं वा।

वयमिह धरेह दटं, जावइअं उच्छहे कालं” ॥ १२० ॥

अर्थात्—एक मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पाच रात्रि दिवस, एक पक्ष अथवा जितने काल तक पाला जा सके उतने काल का यह व्रत हो सकता है।

गाथा १२२ में लिखा है कि—

“देसावगासिअं पुण, दिसिपरिमाणस्स निच्चं संखेवो।

अहवा सन्नवयाणं, संखेवो पढदिणं जो उ” ॥ १२२ ॥

अर्थात्—प्रतिदिन दिशागमन परिमाण का अथवा सभी व्रतों की मर्यादा को संक्षेप करना (कम करना) देशावकाशिक व्रत है।

चौदह नियम

सदैव प्रातः काल करने के चौदह नियम इस प्रकार हैं।

१ सच्चित्त—पृथ्वी, पानी, वनस्पति, फल, फूल, शाक आदि सचित्त वस्तुओं के सेवन की मर्यादा करके शेष का त्याग करना।

२ द्रव्य—खाने पीने की वस्तुओं की संख्या नियत करना। जिनका स्वाद, तथा स्वरूप भिन्न भिन्न हो, वह मूल में एक वस्तु को होने पर भी भिन्न द्रव्य है। जैसे गेहूँ से रोटी भी बनती है और थूली भी, दूध से दही भी बनता है और खीर भी। इस प्रकार भिन्न स्वाद वाली वस्तुओं के खाने पीने की गिनती रखकर शेष का त्याग करना।

३ विगय—शरीर में विकृति—विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को विगय कहते हैं। दूध, दही, घृत, तैल और गुड़ शकर आदि मिठाई को सामान्य विगय कहते हैं। इनमें अमुक विगय का परिमाण करके शेष का त्याग करना। मधु और मक्खन विशेष विगय हैं। इनके निष्कारण उपयोग का त्याग करना चाहिए। (मांस और मदिरा महान् विगय है। श्रावक इनका सर्वथा त्यागी होता ही है।)

४ पन्नी-पावो में पहनने के जूते, मौजे, चप्पल आदि की मर्यादा करना ।

५ ताम्बूल-मुखवास के लिये सुपारी, इलायची, पान आदि लिये जायें, उनकी मर्यादा करना ।

६ वस्त्र-पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की मर्यादा करना ।

७ कुसुम-सुगन्ध के लिए पुष्प, इत्र आदि की मर्यादा करना ।

८ वाहन-सवारी के ऊट, हाथी, घोड़ा, साइकल, मोटर, तागा, गाड़ी आदि ।

९ गयन-शयन करने के पलंग, पाट, विस्तर आदि ।

१० विलेपन-केसर, चन्दन, तैल, सावुन, अजन आदि ।

११ ब्रह्मचर्य-चौथे अणुव्रत को भी सकुचित करना ।

१२ दिग्-छठे व्रत में की हुई दिशाओं के परिमाण को सकुचित करना ।

१३ स्नान-देश स्नान अथवा सर्व स्नान की मर्यादा करना ।

१४ भक्त-भोजन पानी की मर्यादा करना । एक बार या दो बार, तथा वस्तु का परिमाण करना ।

इसके उपरान्त आजीविका सम्बन्धी प्रवृत्ति की भी मर्यादा की जाती है । जैसे-

अग्नि-अस्त्र अथवा हथौड़ादि औजारों द्वारा आजीविका करना-अग्नि कर्म है । इसकी भी मर्यादा करना ।

मणि-स्याही-कलम, दवात और कागज से आजीविका करने में, कार्य एवं साधन की मर्यादा करना ।

कृषि-खेती सम्बन्धी साधनों, कार्यों और व्यवस्था की मर्यादा करना ।

इन तीनों में श्रावक को अपने योग्य साधन रख कर उसमें किये जाते हुए आरम्भ की मर्यादा को सकुचित करके शेष का त्याग करना ।

यह व्रत, प्रवृत्ति की विस्तृत धाराओं को सकोच कर निवृत्ति को अधिक विकसित करने वाला है । इसके सदुपयोग से आत्मा अधिक विकसित होती है ।

इस व्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं ।

१ आनयन प्रयोग-व्रत के कारण, मर्यादित सीमा से आगे खुद तो नहीं जाय, किन्तु मर्यादा के बाहर की सीमा में रही हुई वस्तु किसी अन्य से मँगवावे ।

२ प्रेप्य प्रयोग-मर्यादा बाहर की भूमि में दूसरों के साथ वस्तु भेजे ।

३ शब्दानुपात-सीमित भूमि के बाहर रहे हुए अन्य पुरुष को खासकर या डकारकर अर्थात् अस्फुट शब्द में आकर्षित करके अपनी उपस्थिति का ज्ञान करवाकर अपने पास बुलाना, अथवा सीमा से बाहर ही बन्नु लाने का संकेत करना ।

४ रूपानुपात—अपने को या अपना अवयव अथवा अपनी वस्तु दिखाकर किसी को आकर्षित करना । अथवा सीमा से बाहर रही हुई वस्तु का आकार बताकर अगुली आदि के सकेत से मँगाना ।

५ बहिर्पुद्गलप्रक्षेप—सीमा के बाहर ककर आदि फेंक कर अपना प्रयोजन बतलाना । अथवा मर्यादित भूमि से बाहर, आश्रय की क्रिया करने के लिए कोई पूछने आवे, तो उसे पुद्गल गिराकर सकेत से अभिप्राय देना ।

उपरोक्त अतिचारो का त्यागकर निर्दोष रीति से व्रत का पालन करने से महान् लाभ होता है । जो महानुभाव इसकी भलीभाँति आराधना करते हैं, उनके हजारों मेरु पर्वतों जितना पाप रुक जाता है और एक/राई जितना शेष रहता है । वे अमर्य्य गुण त्यागी और असंख्यातवे भाग के भोगी रहते हैं । ऐसे श्रावको को “सव्वपाणभूयजीवसत्तेहिं खेमंकर” कहा है (सूय २-७) इस व्रत की पालना करते हुए वे ससार भार से हलके होकर विश्राम का अनुभव करते हैं ।

(ठाणाग ४-३)

पौषधोपवास व्रत

आत्मा के निजगुणों का शोषण करनेवाली सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर, पोषण करनेवाले गुणों के साथ रहना, समता पूर्वक ज्ञान ध्यान और स्वाध्यायादि में रत रहना, ‘पौषधोपवास’ व्रत है । स के चार भेद इस प्रकार हैं ।

१ आहार पौषध—चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ।

२ शरीर पौषध—स्नान, मजन, उवटन, पुष्प, माला तथा आभूषणादि का त्याग करना ।

३ ब्रह्मचर्य पौषध—वैषयिक सुख का त्यागकर आत्मिक सुखमें रमण करना ।

४ अव्यापार पौषध—आजीविका अथवा ससार सम्बन्धी सभी सावद्ययोगों का त्याग करना ।

इस प्रकार चार प्रकार का पौषध करके मन को शान्त बना लेना चाहिए । सासारिक सभी सावद्य कार्यों के भारी बोझ को एक दिन रात के लिए उतार कर अपूर्व शांति का अनुभव करना चाहिए । पौषध में हल्कापन का अनुभव कर विश्राम लेना—ससार में तीसरा विश्राम है । (ठाणाग ४-३)

निर्दोष रूप से पौषध करने के लिए, पौषध के पूर्व दिन निम्नलिखित शुद्धता रखनी चाहिए ।

१ जहाँ तक हो सके एकासना करे, यदि एकासना नहीं हो सके, तो पौषध निमित्त अधिक नहीं

२ 'कल पौषध होगा इसलिए आज बाल बनावालू या स्नान करलू'-इस प्रकार सोचकर ये क्रियाएँ नहीं करे ।

३ मैथुन सेवन नहीं करे ।

४ वस्त्रादि नहीं बनावे, धुलवावे भी नहीं और रगावे भी नहीं ।

५ पौषध के निमित्त शरीर की साल संभाल, आदि नहीं करे ।

६ पौषध के निमित्त आभूषण नहीं पहने ।

उपरोक्त छह बातों का पालन करने से पौषध करने वाली आत्मा की क्षेत्र शुद्धि होती है अन्यथा ये दोष लगते हैं । इन दोषों से अवश्यही बचना चाहिए ।

पौषध व्रत के नीचे लिखे पाच अतिचारों को टालना चाहिए ।

१ अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या संस्तारक-विछोने, आंढने तथा आसनादि की प्रतिलेखना नहीं करना अथवा ध्यान पूर्वक प्रतिलेखना नहीं करते हुए वेगारी की तरह करना ।

२ अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्तारक-विछोने आदि तथा भूमि आदि की प्रमार्जना नहीं करना ।

(प्रतिलेखना प्रमार्जना के भेद 'अनगार धर्म' विभाग से जान लेना चाहिए)

३ अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चार प्रस्रवण भूमि-मल मूत्र आदि परठने के स्थान की प्रति लेखना नहीं करना अथवा बुरी तरह से करना ।

४ अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रस्रवण भूमि-मल मूत्रादि परठने के पूर्व उस स्थान को नहीं पूजना अथवा बुरी तरह से पूजना ।

५ पौषधोपवास का सम्यक् अपालन-पौषध का विधि पूर्वक पालन नहीं करना ।

उपरोक्त अतिचारों को सावधानी पूर्वक टालना चाहिए । इसके अतिरिक्त निम्न दोषों से भी बचना चाहिए ।

१ अन्नती से सेवा कराना ।

२ शरीर का मेल उतारना ।

३ बिना पूजे शरीर खूजालना ।

४ अकाल में निद्रा लेना अर्थात् दिन में सोना और रात में अधिक नींद लेना ।

५ निन्दा, विक्रया तथा हँसी मजाक करना ।

६ सांसारिक विषयों की बातें करना या सुनना अथवा अधार्मिक साहित्य पढ़ना ।

७ भय को हृदय में स्थान देना या दूसरों को डराना ।

८ क्लेश करना अथवा क्लेश में कारण भूत बनना ।

९ खुले मुह बोलना—सावध वचन बोलना ।

१० स्त्री का रूप निरखना ।

११ सासारिक सबब के अनुसार सबोधन करना । अथवा जिसके पौषध नहीं हो, ऐसे व्यक्तियों और सबधियों से बातें करना ।

१२ प्रमार्जना में प्रमाद करना ।

इन दोषों से भी बचना आवश्यक है । पौषध की पूर्ति पर पालने की चपलता नहीं करना । समय पूर्ण होने के बाद कुछ समय बीतने पर विधि पूर्वक, अतिचारों और अन्य दोषों की आलोचना करने के पूर्व पौषध नहीं पालना चाहिए ।

जिम प्रकार गिथिलगात्र वाला बृद्ध, भारी बोझ के कारण थक कर, किसी ठण्डी छाया और जलाशय को देखकर अपना भार रखता है, और ठण्डा पानी पीकर तथा छाया में बैठकर विश्राम लेता है—सुख का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार पौषध में रहा हुआ श्रावक, ससार के आरभ परिग्रह तथा अठारह पाप के महान् बोझ से थका हुआ है । पौषध के समय वह इस भार से हलका होकर आत्मीय सुख का अनुभव करता है । आत्म शान्ति का पोषक होने के कारण इस व्रत का नाम 'पौषध' है । पूर्वाचार्य कहते हैं कि जो श्रद्धालु श्रावक, भाव पूर्वक शुद्ध व्यवहार प्रतिपूर्ण पौषध का पालन करता हुआ, विषय कपाय की गर्मी को शांत करता है । 'ब्रह्म सत्तावीम अरब, सतहत्तर करोड़, सतहत्तर लाख, सतहत्तर हजार, सानसो सतहत्तर पत्योपम और एक पत्योपम का सप्तनवमास (२७७७७७७७७७—९) परिमाण देवभव के आयुष्य का बन्ध करता है । (सवोधप्रकरण श्रावकाधिकार गा० १३४) यदि इसमें थोड़ी भी निश्चय सम्यक्त्व की लीनता हुई, तो उसके लाभ का तो कहना ही क्या ?

देश पौषध

यह विधि 'प्रतिपूर्ण पौषध' की है । देश पौषध की विधि ग्रन्थकारों ने इस प्रकार बताई है ।

१ आहार आदि का देश से त्याग करना । तिविहार उपवास, आयविल, एकासन आदि करके

• देश आहार पौषध करना ।

२ हाथ, पाँव, मुँह आदि धोकर, शरीर सत्कार देश पौषध करना ।

३ मन तथा दृष्टि क्षेप आदि की छूट रखकर, देश ब्रह्मचर्य पौषध करना ।

४ व्यापार, गृहकार्य आदि की सलाह देने रूप सावध व्यापार का देश से त्याग करना ।

इस प्रकार देश पौषध होता है ।

द्रव्य पौषध-पौषध में उपयोगी ऐसे आसन प्रमार्जनी पुस्तकादि साधनों को रखकर शेष का त्याग करना ।

क्षेत्र पौषध-उपाश्रय, तथा उच्चार प्रस्त्रवण भूमि की मर्यादा रखकर शेष का त्याग करना ।

काल पौषध-देश पौषध कम से कम चार प्रहर का और मध्यम चार प्रहर से अधिक का और उत्कृष्ट उपवान के साथ आठ प्रहर, छः भक्त के साथ सोलह प्रहर तथा श्रष्टम भक्त के साथ २४ प्रहर का होता है । इसी तरह आगे भी समझना चाहिए । आठ प्रहर से कम हो-वह काल से देश पौषध है ।

भाव पौषध-औदयिक भाव-राग द्वेष अर्थात् आर्त रौद्र ध्यान को त्याग कर धर्मध्यान में मग्न रहना ।

श्रावको का दया (छकाया) व्रत भी देश पौषध रूप है । भगवती सूत्र १२-१ में शख पुष्कली प्रकरण में निम्नित, भोजन करके पौषध करने के प्रसंग से भी देश पौषध की परिपाटी सिद्ध होती है ।

पौषध में सामायिक करना या नहीं ?

पौषध लेने के बाद उनमें सामायिक करना या नहीं, यह प्रश्न भी उपस्थित होता है, क्योंकि श्वे० मूर्ति पूजक समाज में पौषध के माय सामायिक करने का रिवाज है । इस विषय में 'धर्म संग्रह' की टीका में लिखा है कि-देश पौषधवाला सामायिक नहीं करे, तो भी चल सकता है (क्योंकि उसने कुव्यापार=भावध व्यापार का त्याग भी देश ने किया है) किन्तु सर्व पौषध वाले को सामायिक अवश्य ही करना चाहिए । यदि नहीं करे, तो वह सामायिक के फल में वंचित रहता है । किन्तु 'योगशास्त्र' की टीका में लिखा है कि-

'यदि 'कुव्यापार वर्जन' रूप पौषध भी 'अन्नत्यणा भोगेण' आदि अगारमहित किया है, तब तो सामायिक करने की आवश्यकता रहती है और ऐसी दशा में सामायिक करना मार्थक भी है (क्योंकि सामायिक के समय वे आगार भी रुक जाते हैं-यह लाभ है) और सर्व पौषध वाले को भी सामायिक करनी चाहिए, नहीं करने पर उनके लाभ से वंचित रहना है । उनके आगे लिखा कि-

यदि मनाचारी की भिन्नता में जिसने पौषध भी सामायिक की तरह "दुविहं तिविहेण" आदि भग पूर्वक किया है, तो उनके लिए सामायिक का कार्य पौषध से ही हो जाता है । इसलिए उसकी सामायिक विशेष फल दायक नहीं होती । हा, अपने उल्लान के लिए-कि "मैंने सामायिक और पौषध दोनों किये," करे तो कर नकता है ।

तात्पर्य यह कि देश पौषधवाले के सावध व्यापार किसी अंश में खुला हो, तो अथवा सर्व पौषध में एक करण एक योग आदि से प्रत्याख्यान हो, तो सामायिक करना सार्थक है, किन्तु दो करण तीन योग के सर्व पौषध में, सामायिक का समावेश अपने आप हो जाता है। जो इस प्रकार का पौषध करे, उसके लिए पृथक् रूप से बिना किसी विशेषता के सामायिक करना कोई खास लाभप्रद नहीं होता।

पौषध में दोनों समय वस्त्र पुस्तक तथा प्रमार्जनी आदि की प्रतिलेखना करे। बैठने, सोते, शरीर पर खाज खुजालते और ऐसे ही दूसरे कार्यों के पूर्व प्रमार्जन करे। यथा समय दोनों वक्त प्रतिक्रमण करे। करवट बदले तो पूजने के बाद बदले। तथा सयमियो और पौषध करनेवाले श्रावको की अनुमोदना करते हुए अथवा ससार की अनित्यता का चिंतन करते करते सोवे। प्रहर रात बीतने के बाद रात्रि रहे तब तक जोर से नहीं बोले। निद्रा त्यागने के बाद इरियापथिकी करके निद्रा-दोष निवृत्ति के लिए “पडिक्कमामि पगामसिज्जाए” का स्मरण करे।

अतिथि संविभाग × व्रत

सर्वस्व त्यागी (मोक्षाभिलाषी) पंच महाव्रतधारी निर्ग्रन्थो को उनके कल्प के अनुसार निर्दोष, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल पादप्रोछन (रजोहरण) पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक औषध, भेषज—इन चौदह प्रकार की वस्तुओं में से आवश्यकतानुसार भक्ति पूर्वक, सयम में सहायक होने की कल्याण कामना से अर्पण करना—‘अतिथि संविभाग’ व्रत है।

अतिथि—जिनके आने का कोई नियत समय नहीं हो, जो पर्व, उत्सव अथवा निर्धारित समय पर पहुँचने की वृत्ति को त्याग चुके हो (अर्थात् जो अचानक आते हो) वे अतिथि कहलाते हैं।

संविभाग—उपरोक्त निर्दोष अतिथि को अपने लिए बनाये हुए आहार में से निर्दोष विधि से देना।

इस व्रत में तीन वस्तुओं का योग होता है, १ सुपात्र २ सुदाता और ३ सुद्रव्य।)

सुपात्र—आगमों में इसे ‘पडिगाहग’ कहा है—‘पडिगाहग सुद्वेण (भग० १५ तथा विपाक २-१) अर्थात् शुद्धपात्र। सुपात्र वह है, जिसने सभी प्रकार के आरभ परिग्रह तथा सासारिक सम्बन्धों और कर्तव्यों का त्यागकर आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हुआ है। जो अनगार है, और केवल सयम निर्वह के लिए, शरीर को सहारा देने रूप, आहार लेता है। जिसकी आहार लेने की विधि भी निर्दोष है। जो बिना पूर्व सूचना अथवा निमन्त्रण के अचानक आकर निर्दोष आहार लेता है, वह सुपात्र है।

× इस व्रत का नाम ‘यथा संविभाग’ भी है (उपासक दशा, उद्यवाई, भगवती)

सुदाता—जिसे जाम्त्र में 'दायगसुद्ध' कहा है। सुदाता वही है, जो सुपात्रदान का प्रेमी हो, सदैव सुपात्रदान की भावना रखने वाला हो। 'सुपात्र' को देखकर जिसके हृदय में आनन्द की सीमा नहीं रहे। सुपात्र को देखकर उसे इतना हर्ष हो जाय कि जिमसे आँखों में अश्रु निकल पड़े। वह ऐसा समझे कि जैसे बहुत दिनों में विछुड़ा हुआ आत्मीय मिला हो। अत्यन्त प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो गई हो, या उसके घर चक्रवर्ती सम्राट आगये हो। इस प्रकार अत्यन्त उच्च भाव युक्त दाता, सुपात्र को दान देकर उन्हें आदर युक्त कुछ दूर पहुँचाने जाता हो और उसके बाद उस दान की तथा दूसरे दाताओं की अनुमोदना करना हो और पुनः ऐसा सुयोग प्राप्त होने की भावना रखता हो। ऐसा दाता सुदाता कहा जाता है।

सुद्रव्य—'द्व्वसुद्ध' दान की सामग्री निर्दोष हो। सुपात्र के अनुकूल एवं हितकारी हो। (दोष रहित वस्तु और उद्गम आदि दोषों का स्वरूप 'एपणा समिति' के वर्णन से देख लेना चाहिए) ऐसी वस्तु नहीं देने चाहिए जो दूषित हो और समयी जीवन के लिए अनावश्यक हो।

इस प्रकार साधु माध्वी को प्रसन्न मन में निर्दोष आहारादि का दान करने में इस व्रत का पालन होना है।

इस व्रत को दूषित करनेवाले पांच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ **मचित निक्षेप**—माधु को नहीं देने की बुद्धि में, निर्दोष और अचित वस्तु को, सचित वस्तु पर रख देना, जिममें वे ले हो नहीं सके।

२ **मचित पिधान**—कुबुद्धि पूर्वक अचित वस्तु को मचित से ढक देना।

३ **कालातिक्रम**—गोचरी के समय को चूका देना और बाद में शिष्टाचार माधने के लिए दान देने को तय्यार होना ?

४ **परव्यपदेश**—नहीं देने की बुद्धि में अपने आहारादि को दूसरे को बतलाना।

५ **मत्सरिता**—दूसरे दाताओं से ईर्ष्या करना।

उन पाँचों अतिचारों को टालकर शुद्ध भावना और बहुमान पूर्वक दान देना चाहिए। ऐसा दान महान् फलवाला होता है। जहाँ द्रव्य शुद्ध और पात्र शुद्ध हो और उत्कृष्ट रस आजाय, तो तीर्थकर गोत्र का वध हो जाता है (ज्ञाता ८) दिव्य वृष्टि एवं देवदुन्दभि तथा देवों द्वारा जय-घोष होता है। (भगवती १५, उत्तरा० १२ आदि)

"श्रमण निर्ग्रन्थों को अचित तथा निर्दोष आहारादि का प्रतिलाभ करने वाला श्रमणोपासक श्रमणों को ममाधि उत्पन्न करता है और इसमें वह स्वयं समाधि लाभ करता है। वह जीवन के लिए आवश्यक, उपयोगी एवं दुष्ट्याज्य वस्तु का मोह छोड़कर त्याग करता है। इस त्याग से वह दुर्लभ ऐमे मम्यक्त्व रत्न को प्राप्त कर विरत होता है, और उन्नत होते हुए मुक्त हो जाता है"। (भगवती ७-१)

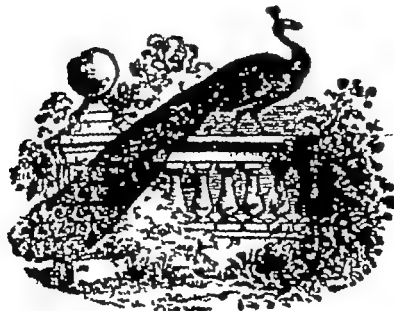
भगवती सूत्र ८ उ ६ में—‘श्रमण निर्ग्रन्थो को अप्रासुक और अनेषणीय आहारादि देने का फल, अल्प पाप और बहुत निर्जरा’ बतलाया है। इस विधान का दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है। इसी विधान की ओट से आघातकर्म आदि बहु दूषण युक्त आहारादि का प्रचलन हो गया है, किंतु समझने की बात यह है कि अल्प पाप वही होगा, जहां दूषण भी स्वल्प हो। आघातकर्म आदि विशेष दूषण युक्त दान से तदनुसार पाप होता है।

दोष युक्त आहार देना, साधुओं के समय रूपी धन को लूटने के समान है। प्रत्येक श्रमणोपासक का कर्त्तव्य है कि वह श्रमण निर्ग्रन्थो को आहार पानी वस्त्र आदि ऐसी निर्दोष वस्तु दें कि जिससे उनके समयी जीवन में दोष नहीं लगे, किंतु समय का पोषण हो। दूषित वस्तु देकर समय को दूषित करना और खुद भी पाप कर्मों का बन्ध करना—मूर्खता का कार्य है।

“श्रमण निर्ग्रन्थो को अप्रासुक अनेषणीय आहारादि देनेवाला अल्प आयुष्य का (जिससे वृक्षपत्र न या शैशव अथवा युवावस्था में ही मरजाने रूप) बन्ध करता है और निर्दोष आहार देनेवाला दीर्घायु का बंध करता है। खराब आहार देने से दुःखमय जीवन रूप दीर्घ आयु का बन्ध होता है और पथ्यकर आहार देने से शुभ दीर्घ आयु का बन्ध होता है”। (भगवती श० ५ उ० ६)

“श्रमण निर्ग्रन्थो को प्रासुक एषणीय=अचित्त एव निर्दोष आहारादि प्रतिलाभने वाला श्रमणोपासक अपने कर्मों की निर्जरा करता है” (भग० ८-६)

यह बारहवाँ व्रत श्रमण जीवन की अनुमोदना रूप है। जो श्रमण को उत्तम और मंगल रूप मानता है, वही भाव पूर्वक श्रमण को प्रतिलाभता है, उनकी पर्युपासना करता है। श्रमण निर्ग्रन्थ की पर्युपासना से धर्म श्रवण करने को मिलता है। धर्म श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से क्रमशः विज्ञान, प्रत्याख्यान, मयम, अनास्रव, तप, कर्मनाश, निष्कर्मता और मुक्ति होती है। अर्थात् श्रमण निर्ग्रन्थो की पर्युपासना का परम्परा फल मुक्ति प्राप्त होना है (भग० २-५) इसलिए अतिथि-सविभाग व्रत का पालन भाव पूर्वक करना चाहिए।

उपासक प्रतिमा

देश विरत श्रावक के अभिग्रह विशेष को प्रतिमा कहते हैं। देव और गुरु की उपासना करने वाला श्रमणोपासक, जब उपासक की प्रतिमा का आराधन करता है, तब वह 'प्रतिमाधारी श्रावक' कहलाता है। ये प्रतिमाएँ ग्यारह हैं। यथा—

१ दर्शन प्रतिमा—पहली प्रतिमा में श्रावक सम्यग्दर्शन को आराधना करता है। यो तो वह इसके पूर्व भी सम्यग्दृष्टि होता है, किन्तु उस अवस्था में राजाभियोग आदि छ कारणों से सम्यक्त्व में अतिचार भी लग सकता है, किन्तु इस प्रतिमा में वह सम्यग्दर्शन का अतिचार रहित-विशुद्ध पालन करता है। वह क्रियावादी अक्रियावादी आदि मिथ्या दर्शनों की मान्यता को हेय मानकर विशुद्ध सम्यग्दर्शनी होता है। उसकी क्षमा, निर्लोभता आदि दस धर्म, विरति, सवर, तथा तप आदि सभी धर्मों में पूर्ण रूप से रुचि होती है, किन्तु उनका पालन (निरतिचार रूप से) नहीं होता है। यह प्रतिमा एक मास की होती है।

२ व्रत प्रतिमा—प्रथम प्रतिमा की तरह धर्मरुचि पूर्णरूप से होती है। इसके सिवाय वह बहुत से शीलव्रत—अणुव्रत, गुणव्रत तथा अनेक प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान का पालन करता है, किन्तु 'सामायिक' और 'देशावकानिक' व्रत का यथातथ्य पालन नहीं करता। यह प्रतिमा दो मास की होती है।

३ सामायिक प्रतिमा—इस प्रतिमा में वह पूर्वोक्त सभी गुणों के अतिरिक्त सामायिक तथा देशावकानिक व्रत का पालन करता है, किन्तु अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को प्रतिपूर्ण पौषधोपवास नहीं करता। इस प्रतिमा का काल तीन मास का है।

४ पौषधोपवास प्रतिमा—पूर्वोक्त सभी नियमों के साथ अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को प्रतिपूर्णपौषध उपवास सहित करता है, किन्तु एक रात्रि को उपासक-प्रतिमा का पालन नहीं करता। यह प्रतिमा चार मास की है।

५ दिवा ब्रह्मचारी रात्रि परिमाण प्रतिमा—इसमें पूर्व प्रतिमाओं के सभी नियमों के साथ एक रात्रि की उपासक—प्रतिमा का पालन किया जाता है अर्थात् रात्रि को कायोत्सर्ग किया जाता है । इसके सिवाय निम्न लिखित नियमों का पालन किया जाता है ।

- १ स्नान करने का त्याग किया जाता है ।
- २ रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है ।
- ३ धोती की लाग खुली रखी जाती है ।
- ४ दिन को ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है ।
- ५ रात्रि में मैथुन का परिमाण किया जाता है ।

इस प्रतिमा का पालन जघन्य एक दो या तीन दिन और उत्कृष्ट पांच महीने तक किया जाता है ।

६ ब्रह्मचर्य प्रतिमा—पूर्व प्रतिमाओं के सभी नियम पालने के साथ इस प्रतिमा में दिन और रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है । इसमें सचित्ताहार का पूर्ण त्याग नहीं होता । इसका कालमान कम से कम एक दो या तीन और अधिक से अधिक छ मास है ।

७ सचित्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त छ प्रतिमाओं के साथ इस प्रतिमा में सचित्त वस्तु के आहार का त्याग, विशेष रूप से होता है, किन्तु आवश्यक कार्य का आरम्भ करने का त्याग नहीं होता । इसका काल जघन्य एक दो और तीन दिन का तथा उत्कृष्ट सात माह का है ।

८ आरंभ त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त गुणों के अतिरिक्त इस प्रतिमा में स्वत के आरम्भ—सावध व्यापार करने का त्याग होता है, किन्तु दूसरों से आरम्भ करवाने का त्याग नहीं होता । इसका काल मान जघन्य एक दो तीन दिन और उत्कृष्ट आठ माह का है ।

९ प्रेष्यारंभ त्याग प्रतिमा—इस प्रतिमा में पूर्व से विशेषता यह है कि वह दूसरों से आरम्भ करवाने का भी त्याग कर देता है, किन्तु 'उद्दिष्ट भक्त' (उसके लिए बनाये हुए आहारादि) का त्याग नहीं होता । इस प्रतिमा का काल जघन्य एक दो तीन दिन और उत्कृष्ट नवमास का है ।

१० उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त सभी प्रतिमाओं के नियमों का पालन करते हुए इसमें विशेष रूप से औद्देशिक आहारादि का भी त्याग होता है । वह अपने बालों का उस्तरे से मुडन करवाता है अथवा शिखा रखता है । यदि उसे कौटुम्बिक जन, द्रव्यादि के विषय में पूछे, तो वह जानता हो तो कहे कि "मैं जानता हूँ" और नहीं जानता हो तो कहे कि "मैं नहीं जानता" । इस प्रकार वह कम से कम एक दो और तीन दिन तथा अधिक से अधिक दस माह तक इस प्रतिमा का पालन करता है ।

११ श्रमणभूत प्रतिमा—पूर्वोक्त दस प्रतिमाओं के सभी नियमों का पालन करने के सिवाय इस प्रतिमा का धारक थावक, अपने सिर के बालों का या तो मुड़न करवाता है या फिर लोच करता है (यह उसकी शक्ति पर निर्भर है) इसके अतिरिक्त वह साधु के आचार का पालन करता है। उसके उपकरण और वेश, साधु के समान ही होते हैं। वह निर्ग्रन्थ श्रमणों के धर्म का बराबर पालन करता है। उसके उपकरण और वेश साधु के समान ही होते हैं। वह निर्ग्रन्थ श्रमणों के धर्म का बराबर पालन करता है, मन और वचन से ही नहीं, किन्तु शरीर से भी सभी प्रकार की क्रिया करता है। चलते समय वह युग परिमाण भूमि को देखकर चलता है। यदि मार्ग में अस जीव दिखाई दें, तो उनकी रक्षा के लिए सोच समझकर इस प्रकार पाँव उठाता और रखता है कि जिससे जीव की विराधना नहीं हो, जीवों की रक्षा के लिए वह अपने पाँव को सकुचित अथवा टेढ़ा रखकर चलता है, किन्तु बिना देखे सीधा नहीं चलता। उसकी सभी क्रियाएँ साधु के समान होती हैं। गोचरी के विषय में वह प्रासुक और एषणीय ही ग्रहण करता है, किन्तु उसका अपने सम्बन्धियों से प्रेम सबध सर्वथा नहीं छूटता, इसलिए वह उन्हीं के यहाँ से निर्दोष भिक्षा ग्रहण करता है।

भिक्षार्थ जाने पर उसे मालूम हो कि 'चावल तो उसके आने के पूर्व ही पक कर आग पर से अलग रखे जा चुके, किन्तु दाल नहीं पकी—पकरही है,' तो उसे चावल ही लेने चाहिए, किन्तु वादमें पकने वाली दाल नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि दाल पहले बन चुकी हो और चावल पकना शेष हो, तो दाल ही लेनी चाहिए—चावल नहीं। जो वस्तु उसके पहुँचने के पूर्व बन चुकी हो और आग पर से अलग रखी जा चुकी हो, वही लेनी चाहिए। वाद में बनने वाली नहीं लेनी चाहिए।

गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए जावे तब कहे कि "प्रतिमाधारी श्रमणोपासक को भिक्षा दो।" इस प्रकार की उसकी चर्या देखकर कोई पूछे कि 'हे आयुष्यमन् ! तुम कौन हो?' तो उसे उत्तर में कहना चाहिए कि "मैं प्रतिमाधारी श्रमणोपासक हूँ।" इस प्रकार इस प्रतिमा का आराधन कम से कम एक दो या तीन दिनरात और उन्कृष्ट ग्यारह मास तक होता है।

(दशाश्रुतस्कन्ध दशा ६ समवायाग ११)

पाचवी प्रतिमा और उसके आगे की प्रतिमा का कालमान—जघन्य एक दो तीन दिन का बताया है, इसका कारण बताते हुए टीकाकार लिखते हैं कि 'एक दो तीन दिन प्रतिमा पालकर यदि वह वर्धमान परिणाम के कारण दीक्षित हो जाय, तो जघन्य काल होता है * अन्यथा पूरा समय लगता

८ टीकाकार ने दूसरा कारण आयु पूर्ण होने का भी बताया है, किन्तु यह कोई कारण नहीं लगता, यों तो प्रतिमा धारण करने के एकान्ध घन्टे घाद भी आयुष्य पूर्ण हो सकता है। फिर दिन का ही विधान क्यों? अतएव टीका का कारण ही उचित लगता है।

है। सब प्रतिमाओं का कुल पूर्ण समय साढ़े पांच वर्ष (६६ माह) का होता है।

जिन धर्मबन्धुओं की रुचि, संसार से हटकर धर्म साधना में विशेष लगी हो, किंतु साधु बनने जितनी जिनकी शक्ति नहीं हो, उन्हें प्रतिमा का आराधन अवश्य करना चाहिए। जिनके गृहभार सम्हालने योग्य पुत्रादि हो, उन्हें तो इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें क्रमशः सभी प्रतिमाओं का पालन करना ही पड़ेगा। वे चाहें तो किसी एक प्रतिमा का ही पुनः पुनः पालन कर सकते हैं। जैसा कि कार्तिक सेठ ने किया था।

संलेखणा संधारा

संसारी जीव, आयुष्य कर्म के आधार से ही किसी शरीर में स्थिति करते हैं। आयुष्य का क्षय, 'मरण' कहलाता है। जो आयुष्यादि कर्म के उदय से जन्म लेता है, वह अवश्य ही मरता है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ से अगला जन्म रोक सकता है अर्थात् वीतरागता प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, जिससे उसे आगे पर जन्म की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु मृत्यु को नहीं रोक सकता। प्राप्त जन्म और उदयमान आयुष्यादि कर्म को भुगत करके मरना पड़ता है। वीतराग भगवतो को भी देह त्याग करना ही पड़ता है, इसलिए प्राप्त जन्म का अन्तिम परिणाम, मृत्यु तो होती ही है। इस मृत्यु को मिथ्या-दृष्टि और कलुषित परिणामी जीव, अकाम मरण द्वारा विगाड़ देता है, किन्तु श्रमणोपासक तथा श्रमणवर्ग, सकाममरण-पंडितमरण के द्वारा सुधार लेते हैं। अविरत अवस्था में एव मिथ्यादृष्टि सहित आयु पूर्ण करना 'अकाम मरण' है। फिर वह किसी भी निमित्त से हो, किन्तु सावधानी पूर्वक आराधना करते हुए देह छोड़ना 'सकाममरण'—पंडितमरण है। पंडितमरण 'संधारा' पूर्वक होता है। यह अंतिम साधना है।

जब यह विश्वास हो जाय कि अब शरीर पड़नेवाला है। अधिक दिन नहीं चल सकेगा। शरीर की हालत बहुत ही जिर्ण हो गई। रोग अथवा उपसर्ग, उग्ररूप से बढ़ रहा है। शक्ति क्षीण होती जा रही है। उठना बैठना तो दूर रहा, करवट लेना भी कठिन हो रहा है। शरीर के लक्षण भी अन्त समय निकट होने का संकेत दे रहे हैं, तब संधारा किया जाता है। जिन्हे उपसर्ग से बचने की सभावना होती है, वे तो सागरी संधारा करते हैं (ज्ञाता ८ अरहन्तक आवक, उपासकदशा २, अतकृतदशा आदि) किन्तु जिन्हे बचने की सभावना नहीं हो, वे बिना किसी आगार के ही—जीवन पर्यन्त के लिए संधारा कर लेते हैं।

यह संधारा वसति-उपाश्रय में अथवा घर में रहकर भी किया जा सकता है और जंगल में जाकर भी किया जा सकता है। इसके दो भेद हैं-१ पादपोषगमन और २ भक्तप्रत्याख्यान।

संधारा करनेवाला पहले संधारे का स्थान निश्चित करता है। वह स्थान निर्दोष-जीव जन्तु और कोलाहल से रहित तथा शांत हो। फिर उच्चाग्र प्रसवण भूमि (वड्डीनीत लघुनीत परठने की जगह) देखकर निर्धारित करता है। इसके बाद संधारे की भूमि का प्रमांजन करे और उस पर दर्भ आदि का संधारा बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाय। इसके बाद इर्यापथिकी-गमनागमन का प्रतिक्रमण करे। फिर दोनों हाथ जोड़कर सिद्ध भगवान् एव अरिहत भगवान् की-‘नमुत्थुण’ के पाठ से स्तुति करे। इसके बाद गुरुदेव को वन्दना करके अपने पूर्व के व्रतों का स्मरण करे। उनमें लगे हुए दोषों की आलोचना करके हृदय से खमावे। इसके बाद अठारह पाप और चारों आहार का जीवनभर के लिए त्याग करदे। इसके बाद उत्साह एव हर्ष पूर्वक शरीर त्याग की प्रतिज्ञा करता हुआ कहे कि-

“मेरा यह शरीर मुझे अत्यन्त प्रिय था। मैंने इसकी बहुत रक्षा की थी। इसे मैं मूजी के धन की तरह संभालता रहा था। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास था। इस ससार में यह शरीर मुझ अत्यन्त इष्टकारी था। इसके समान दूसरा कोई प्रिय नहीं था। इसलिए मैंने इसे शीत से, गर्मी से, क्षुधा से, प्यास से, सर्प, चोर, डांस आदि प्राणियों के उपसर्ग से और रोगों से बचाया। इसकी पूरी लगन के साथ रक्षा की। अब मैं इस शरीर से अपना ममत्व हटाकर इसका त्याग करता हूँ और अन्तिम श्वासोच्छ्वास तक इस शरीर से अपनेपन का सम्बन्ध त्याग देता हूँ”। (भगवती २-१)

इस प्रकार शरीर का त्याग करके धर्मध्यान-अनित्यादि भावना-शुभ परिणति में समय व्यतीत करे और अधिक जीने या शीघ्र मरजाने की इच्छा नहीं करता हुआ तथा दुखों से नहीं घबराता हुआ, शान्त हृदय से धर्मध्यान करता रहे। और उस समय जो भी परिषह एव उपसर्ग उत्पन्न हों, उन्हें लकड़ी के पट्टियों की तरह निश्चल रहकर सहन करे। यदि सिंह, व्याघ्र, सर्प, आदि पशु या पक्षी शरीर को काटे, भक्षण करे, तो उन्हें मारे नहीं, किन्तु यह सोचे कि ‘ये पशु मेरा शरीर खाते हैं, गुण-आत्मा को नहीं खाते’। यह सोचकर मनमें दृढ़ता लावे और श्रुतज्ञान के अवलम्बन से आत्मा को अन्त तक धर्म-ध्यान में लगाये रहे।

भक्तप्रत्याख्यान अथवा इगितमरण (पादपोषगमन के सिवाय) में निर्धारित भूमि के भीतर न्यडिन आदि के लिए या हाथ पाँव अकड़ जाय तो मोड़े करने के लिए, हलून चलन किया जा सकता है। हाथ पाँव लम्बे या संकुचित किये जा सकते हैं। भक्तप्रत्याख्यान तिविहार और चौविहार प्रत्याख्यान से भी हो सकता है। (आचाराग श्रु १ अ. ८ उ. ५ से ८) समयी मुनिवर संलेखना की साधना पहले से गुरु कर देते हैं। इसका जघन्य काल छ महीने, मध्यम एक वर्ष और उत्कृष्ट बारहवर्ष है।

बारह वर्ष की साधना में प्रथम के चार वर्ष तक विगयो का त्याग किया जाता है। दूसरे चार वर्षों में विविध प्रकार का तप किया जाता है। फिर दो वर्ष तक आयम्बिल के पारणे से एकान्तर तप किया जाता है। इसके बाद छ महीने तक अति विकट तप किया जाता है और पारणे में केवल आयम्बिल ही किया जाता है। अंतिम वर्ष में कोटि सहित (एक तप की पूर्ति के साथ ही दूसरा तप प्रारम्भ कर देने रूप) तप किया जाता है और पारणा आयम्बिल के साथ किया जाता है। इसके बाद एक मास या अर्ध मास तक आहार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है। यह जीवनपर्यन्त का अनशन होता है। इस प्रकार बारह वर्ष में जीवन के अन्त के साथ यह सलेखणा पूरी होती है। (उत्तरा० ३६)

इसमें लगने वाले अतिचार इस प्रकार है।

संलेखणा के पांच अतिचार

- १ इहलोकाशंसा प्रयोग—मृत्यु के उपरान्त इसी मनुष्य लोक में सम्राट, राजा अथवा मन्त्री, सेठ आदि होने की इच्छा करना—मनुष्य सबधी उत्तम ऐश्वर्य और काम भोग की प्राप्ति चाहना।
- २ परलोकाशंसा प्रयोग—स्वर्ग का महद्भिक देव अथवा इन्द्र बनने की अभिलाषा करना।
- ३ जीविताशंसा प्रयोग—मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती देख कर लम्बे काल तक जीवित रहने की इच्छा करना।
- ४ मरणाशंसा प्रयोग—क्षुधादि अथवा परिषहादि से घबड़ा कर गीघ्र ही मरजाने की भावना करना।
- ५ कामभोगाशंसा प्रयोग—मनुष्य अथवा देव सबधी कामभोगों के भोगने की इच्छा करना।

(उपासकदशा-१)

उपरोक्त अतिचारों से बचकर सलेखणा का यथातथ्य रूप से पालन करने से निर्दोष आराधना होती है।

मृत्यु का भय तो मनुष्य के लगा ही हुआ है। न जाने कब किस स्थिति में जीवन डोरी टूट जाय। इसलिए मृत्यु सुधारने का अभ्यास पहूले से ही प्रारम्भ कर देना चाहिए। सदैव रात को सोते समय, प्रातः काल तक के लिए विरति को अधिक से अधिक विकसित कर सलेखणा का अभ्यास चालू कर देना उचित है इससे अन्तिम साधना सरल हो जाती है।

सम्यक्त्व के छह आगार

सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का दृढ श्रद्धान करने के साथही श्रावक प्रतिज्ञा करता है कि—

“मैं देव गत मिथ्यात्व का त्याग करने के उद्देश्य से, जिनेश्वर भगवत के अतिरिक्त किसी भी अन्य तीर्थी देव को वन्दना नमस्कार नहीं करूंगा। मैं गुरु गत मिथ्यात्व का त्याग कर रहा हूँ, इसलिए निर्णय गुरु-श्रमण श्रमणी वर्ग के अतिरिक्त अन्य तीर्थ के गुरु वर्ग को वन्दन नमस्कार नहीं करूंगा, और न सुगुरु को प्रतिलाभने-मुपात्र दान देने की तरह उन्हें मुपात्र मान कर दान दूंगा। इतना ही नहीं उनके साथ धार्मिक सवध-अकारण उनसे बोलना, बारबार सगति करना-इत्यादि अधिक सम्पर्क नहीं रखूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के साथ ही सामान्य गृहस्थ, ससार में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का विचार कर निम्न लिखित छह आगार रखता है।

राजाभियोग—राजा के दबाव से। कभी साम्प्रदायिक पक्ष के कारण राजा का दबाव हो और राज सकट से बचने के लिए अन्यतीर्थी देव को वन्दना करनी पड़े, कुगुरु को वन्दना और आहार दान करना पड़े, तो इस कठिन परिस्थिति की छूट रखता हूँ।

रगणाभियोग—गण-समूह-सघ-वर्ग। यदि मिथ्यादृष्टि गण के दबाव के कारण कुदेव को नमन और कुगुरु को आदर सत्कार तथा आहारादि दान देना पड़े।

३ **नलाभियोग**—अविकशक्तिशाली पुरुष के दबाव से”

४ **देवाभियोग**—किसी देव के दबाव से”

५ **गुरुनिग्रह**—माता पितादि गुरु जन के आग्रह से

६ **वृत्तिकान्तार**—प्राजीविका की कठिनाई के कारण, ससार रूपी अटवी में उलझ कर भटक जाय, तो पार पाने के लिये अर्थात् प्राजीविका की विभीषिका से पार पाने के लिए अन्य तीर्थिक देव, गुरु को वन्दना करने और आहारादि देने के आगार है।

ये छह आगार विकट परिस्थिति के कारण बाह्य रूप से सेवन किये जाते हैं। अन्तरंग में खेद का अनुभव होता है और कारण टल जाने पर शुद्ध होकर अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर हो जाता है।

यद्यपि उपरोक्त आगार परिस्थिति जन्य विवशताओं के कारण अनिच्छा पूर्वक-अपवाद रूप में अपनाये जाते हैं, फिर भी यह है तो कमजोरी ही। कदाचित् इस प्रकार अनिच्छा पूर्वक लगने वाले मिथ्यात्व के बाह्य अनुमोदन के कारण ही आगम में लिखा है कि श्रमणोपासक—

“एकच्चाभो मिच्छादंसणसज्जाओपडिविरया जावज्जीवाए एकच्चाभो अपडिविरया”।

—अर्थात्—श्रावक, मिथ्यादर्शन शल्य से कुछ विरत होता है और कुछ नहीं भी होता है। टीकाकार भी इसका कारण 'राजाभियोग आदि आगार बतलाते हैं। (उपवाह—४१)

हा, तो यह विवशता है, किंतु जब श्रमणोपासक, उपासकप्रतिमा की आराधना करने को तत्पर होता है, तो सबसे पहले वह इस कमजोरी को हटाकर आगार तथा शकादि अतिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी श्रावक प्रतिमा का आराधन करने के पूर्व इन आगारों को आवश्यकता होने पर काम में लेते ही हैं। अरहन्तक श्रावक (ज्ञाता ८) ने व्यापारार्थ समुद्र में सफर करते समय, देवाभियोग उपस्थित होने पर भी धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं निकाला।

तात्पर्य यह कि उपरोक्त आगार, सामान्य परिस्थिति में सेवन करने योग्य नहीं हैं।

यदि कोई कहे कि 'अन्य धर्मियों से नहीं मिलना, उन्हें वन्दनादि नहीं करना, यह तो कट्टरता एव साम्प्रदायिकता है। ऐसे नियम सकुचित हृदय के होते हैं। यदि दूसरे धर्मवालों का ससर्ग किया जाय, तो आपस में प्रेम भाव की वृद्धि होती है। द्वेष दूर होता है और विचारों का आदान प्रदान होकर दूसरों को भी जैन धर्म की ओर आकर्षित होने के निमित्त मिलते हैं। इसलिए जैन धर्म के प्रचार की दृष्टि से भी दूसरों से सम्पर्क साधना चाहिए। यह तभी होगा जब कि अन्य तीर्थियों के सम्पर्क में आया जायगा। इत्यादि।

साम्प्रदायिकता बाधक नहीं

जिस प्रकार कोई सुपुत्र, अपने, माता पिता की ही सेवा भक्ति करता है, वह माता पिता को ससार भर के सभी स्त्री पुरुषों से उच्च स्थान प्रदान करता है, तो इसमें दूसरों का अप्रसन्न होने की क्या बात है? हाँ, आवश्यकता पड़ने पर, समय हो, तो वह दूसरों की भी आवश्यक सेवा करता है, किन्तु उन्हें माता पिता नहीं मानता। इसी प्रकार श्रमणोपासक, अपने देव, गुरु और धर्म को ही परमाराध्यमाने, उन्हीं की सेवा करे, तो इससे दूसरों को नाराज होने का कोई कारण नहीं है। हा यदि कोई अन्य तीर्थी कठिनाई में हो, तो उसे सहायता देना। उसकी अनुकम्पा बुद्धि से यथा शक्ति सेवा करने की मनाई नहीं है। सम्यग्दृष्टि की प्रतिज्ञा, उस पितृ-भक्त सुपुत्र की तरह की है, जो अपने पिता को ससार के सभी मनुष्यों की अपेक्षा विशेष पूज्य मानता है। इस उत्तम नियम को साम्प्रदायिकता कहना अज्ञान का परिणाम है।

हेय वस्तु, ईर्ष्या द्वेष और क्लेशादि है। साम्प्रदायिक क्लेश, द्वेष और कटुता नहीं होनी चाहिए। यही वस्तु बुरी है। द्वेष रहित, कटुता से दूर रहकर, अपने धर्म की आराधना करना बुरा नहीं है। यदि इसे साम्प्रदायिकता कहा जाय, तो भी ईर्ष्या द्वेष और क्लेश रहित साम्प्रदायिकता बुरी नहीं हो सकती। यह तो सर्वथा असंभव है कि सभी मनुष्य एक ही विचार और एक ही आचार के बन जायें। ऐसा कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मनुष्यों में आचार विचार भेद रहा है और रहेगा। इस भेद के कारण ही वर्ग-समुदाय बनते हैं और ये समुदाय ही सम्प्रदाय कहलाते हैं। इस प्रकार के वर्ग भेद यदि क्लेशादि रहित हो, तो कोई बुराई नहीं है। यदि कहीं ईर्ष्या द्वेष हों, तो उन्हें ही मिटाने का प्रयत्न होना चाहिए। किंतु जो सम्प्रदायों को ही मिटाना चाहते हैं, वे धर्म को मिटाने वाले अज्ञानी हैं। उनके चाहने से भी सम्प्रदायें तो नहीं मिटेगी, बल्कि नई नई लौकिक और राजनैतिक पार्टियाँ खड़ी हो जायगी-होती जा रही हैं। हाँ वे धर्म को क्षति अवश्य पहुँचा मकेगे।

एक पुत्र अपने एक माता पिता की जितनी अच्छी सेवा कर सकता है, उतनी ससार के सभी स्त्री पुरुषों की नहीं कर सकता। यदि कोई उसे सभी स्त्री पुरुषों को समान दृष्टि से देखना सिखा दे, तो फल यह होगा कि वह अपने माता पिता की सेवा से भी वंचित रह जायगा।

स्त्री, तभी सती कहला सकती है-जब कि वह अपने स्वीकृत पति के सिवाय अन्य सब को पिता, पुत्र या भाई के समान माने, किंतु पति के समान नहीं माने। इसी प्रकार सच्चा उपासक वही हो सकता है जो अपने स्वीकृत एक उपास्य की ही उपासना करे। जिस प्रकार सभी पुरुषों को समान रूप से स्वीकार करने वाली स्त्री, वेद्या कहलाती है-उसका कोई पति नहीं होता, उसी प्रकार साम्प्रदायिकता को समाप्त करने वाले भी धर्म, धातक होते हैं। विगलता एवं उदारता के नाम पर जो सभी के साथ समान आचरण करने की अनहोनी बातें करते हैं, वे इसे व्यवहार में भी नहीं चला सकते। व्यवहार में वे अपने घन में दूसरों का समान हक, अपना घर सबके लिए, तथा दूसरों के पुत्रों को अपने पुत्र के समान मानकर, अपनी जायदाद में से बराबर का हिस्सा नहीं देते। अपनी पुत्री को किसी दरिद्र तथा अछूत को नहीं देते। केवल धर्म ही, के लिए वे परम उदार बन जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनके हृदय में सम्यक्त्व रूपी सम्यक् प्रकाश का अभाव है।

प्रेम बढ़ाने के लिए

द्वेष भाव को दूर करके सबके साथ-प्राणी मात्र के साथ, प्रेम भाव रखना और सब को अपनी आत्मा के समान मानना-यह तो जैन धर्म की हित शिक्षा है ही। इसलिए सुश्रावक को अपने सम्पर्क में आने वाली में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। फिर वह किसी भी मत-वर्ग अथवा सम्प्रदाय का हो।

किंतु अपनी साधना को गौण करके, प्रेम प्रचार के पीछे पड़ जाना और सिद्धांत का भोग देकर भी प्रेम सम्पादन करना—पैसे के लिए रुपया गँवाने के समान है।

धर्म प्रचार के लिए

सभी धर्म—प्रेमी चाहते हैं कि “जैन धर्म का प्रचार खूब हो। विश्वभर में जैनधर्म फैल जाय,” किंतु वह तभी हो सकता है कि प्रचारक जैनधर्म को अपने असली रूप में लेकर ही यथा समय अर्जनों के सामने जावे। बहुत से समन्वय प्रेमी और अनेकान्त का दुःखयोग करने वाले, दूसरों को जैन बनाने के वनिस्वत स्वयं अर्जन बन कर अपना भी गँवा देते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग बन चुके हैं और बन रहे हैं।

गांधीजी के प्रभाव में आने वाले कई साधु साध्वी और हजारों लाखों जैनी, उनकी ससार लक्ष्मी—आशिक अहिंसा में, जैन धर्म की पूर्ण अहिंसा देखने लगे। कोई विद्वान ‘सिद्धसेन दिवाकर’ के अपेक्षा पूर्वक कहे गये वचन को आगे करके, सभी मिथ्यामतों के साथ समन्वय करके जैन धर्म को “मिथ्या मतों का समूह” बताने लगे। कोई अपनी साधना को छोड़ कर ‘सर्वधर्म सम्मेलन’ करके सब के साथ घुलने मिलने में ही जैन धर्म का उत्थान बताने लगे। धर्म प्रचार की ओट में सावद्य तथा ससार-वाद का प्रचार करते हुए अपने धर्म धन को गँवाने के अनेक प्रमाण उपस्थित हो चुके हैं। इस प्रकार के प्रचारक जैनधर्म का वास्तविक प्रचार नहीं करके परिणाम में अर्जनत्व को अपना लेते हैं।

अर्जनों में जैनधर्म का प्रचार किया था ‘जयघोषऋषि’ ने (उतरा० २५) ‘केशी श्रमण निर्ग्रन्थ’ ने (रायपसेणी) ‘थावच्चापुत्र अनगार’ ने (ज्ञाता ५) और श्री ‘आर्द्रकुमार मुनि’ ने (सूय २-६)। धर्म का वास्तविक प्रचार किया था सुश्रावक ‘पिंगल निर्ग्रन्थ’ ने (भगवती २-१) ‘मद्रुक श्रावक’ ने (भगवती १८-७) और ‘कुडकोलिक’ श्रावक (उपास० ६) आदि ने। इस प्रकार का प्रचार ही वास्तविक प्रचार है। ऐसा प्रचार सर्व साधारण जैनी नहीं कर सकते, न सभी साधु ही कर सकते हैं। विशेष योग्यता वाले ही ऐसा कर सकते हैं। और वह भी द्रव्य क्षेत्रादि की अनुकूलता को ठीक तरह से समझने वाले ही। अन्यथा क्लेश का कारण बन सकता है। इससे तो अच्छा यही है कि अपनी साधना में ही रुचि रखी जाय और अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखते हुए देशविरत होने की योग्यता जगाई जाय।

श्रावक के मनोरथ

समार मे रहते हुए और-संसार के कार्य करते हुए भी जिसका अतरंग 'जल कमल वत्' भिन्न हो, जो ससार त्याग कर धर्म मय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, वे श्रमणोपासक अपने कर्मों की बड़ी भारी निर्जरा कर लेते हैं। उनकी आत्मा हलकी होती जाती है। उन श्रमणोपासकों के अन्त-मन में ये मनोरथ उठते ही रहते हैं कि-

१ वह शुभ दिन कब आयगा कि जब मैं अपने पास रहे हुए थोड़े या अधिक परिग्रह का त्याग करके परिग्रह के बोझ से हलका बनूँगा।

२ वह आनन्दकारी घड़ी कब आयगी कि मैं इस ससार से सर्वथा विरक्त होकर निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या धारण करूँगा अर्थात् अगर धर्म छोड़कर सर्वोत्तम अनगर धर्म को धारण करूँगा।

३ वह कल्याणकारी वेला कब आयगी कि मैं समाधिमरण के लिए तत्पर होकर काल से जूझने के लिए अन्तिम सलेखणा में लग जाऊँगा, और आहारादि का सर्वथा त्याग कर के पादपोषगमन सधारे से मृत्यु की इच्छा नहीं करता हुआ, धर्मध्यान पूर्वक देह छोड़ूँगा।

उपरोक्त तीनों प्रकार का चिन्तन, तथा हृदयोद्गार, स्थिरता पूर्वक करता हुआ श्रमणोपासक, अपने बहुत से कर्मों की निर्जरा कर देता है, और अपनी आत्मा को कर्मों के भार से हलका बना लेता है।

प्रत्येक धर्म बन्धु का कर्तव्य है कि सदैव इन उत्तम मनोरथों का चिन्तन करता रहे। कम से कम प्रातः काल और रात्रि में सोते समय तो अवश्य ही करे। सम्यग्दृष्टि और श्रावकपन तभी स्थिर रह सकता है, जबकि संसार त्याग कर साधुता अपनाने की भावना हो। इस प्रकार के मनोरथ जिन सम्यग्दृष्टियों के मन में नहीं होते और मात्र सासारिक भावना ही दिन रात रमा करती है, उनका पतन होना बहुत सरल हो जाता है, और फिर धर्म के समुख होना भी दुर्लभ हो जाता है और जिस श्रावक का लक्ष्य, साधुता का नहीं, वह श्रावक, और जिस साधु का लक्ष्य अप्रमत्तता का नहीं, वह साधु, अवश्य गिरता है और वर्तमान स्थान से भी पतित हो जाता है। इसलिए इन उत्तम मनोरथों का बारबार चिन्तन करते रहना चाहिए।

(स्थानांग ३-४)

श्रावक के विश्राम

जिस प्रकार बहुत दूर जंगल में से लकड़ी आदि के भारी बोझ को उठा कर शहर में जाने वाले वृद्ध एवं दुर्बल भारवाहक को मार्ग में विश्राम लेने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ससार के आरम्भ परिग्रहादि पाप कर्मों के भार से थके हुए जीव के लिए भी विश्राम लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे विश्राम के स्थान चार प्रकार के हैं। जैसे—

१ भारवाहक, भार के बोझ से विश्राम पाने के लिए एक कन्धे से हटा कर दूसरे कन्धे पर रख कर, पहले कन्धे को विश्राम देता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक भी सावद्य व्यापार रूप पाप भार से विश्राम पाने के लिए पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत और अन्य त्याग प्रत्याख्यान से पाप के भार को कुछ हलका कर के विश्राम लेता है।

२ जिस प्रकार मल मूत्र की बाधा दूर करने के लिए भारवाहक, भार को अलग रख कर उतनी देर विश्राम लेता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक, सामायिक और देशावकाशिक व्रत का पालन करते हुए, उतने समय तक अपने पाप भार को अलग रखकर शांति का अनुभव करता है।

३ जिस प्रकार भारवाहक, अपने बोझ को उतारकर मार्ग में पड़ते हुए नागकुमारादि देवालयों में जा कर विश्राम लेता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक, अष्टमी, चतुर्दशी, पुर्णिमा और अमावस्या को प्रतिपूर्णपौषध कर के, उतने समय अपनी आत्मा को पाप के भार से अलग कर के विश्राम लेता है।

४ जिस प्रकार निर्धारित स्थान पर पहुँच कर भार से सर्वथा मुक्त हुआ जाता है, उसी प्रकार अन्त समय में सलेखणा अगीकार करके आहारादि का सर्वथा त्याग किया जाता है और पादपोषगमन सधारे से मृत्यु की कामना नहीं करते हुए—समाधि पूर्वक रह कर, पाप के भार को सर्वथा त्याग कर, शान्ति का अनुभव किया जाता है।

उपरोक्त चार प्रकार की विश्रान्ति में से उत्तरोत्तर एवं अधिकाधिक विश्राम प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला, श्रमणोपासक अन्तिम साधना से शीघ्र ही सादिश्रमपर्यवसित विश्राम प्राप्त करके परम सुखीहो जाता है।

(ठाण्णाग ४-३)

करण के तीन भेद

हिंसादि करण के तीन प्रकार हैं। जैसे कि-१ आरम्भ २ सरम्भ और ३ समारम्भ। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

१ **संरम्भ**-पृथ्वीकाय आदि जीवों की हिंसा करने का विचार करना अर्थात् हिंसा करने का सकल्प करना अथवा योजना बनाना।

२ **समारम्भ**-जीवों को सताप देना, कष्ट पहुँचाना, दुःख देना।

३ **आरम्भ**-हिंसा करना, प्राण रहित करना अर्थात् मार देना (उत्तरा० अ० २४ गाथा २१)

ठाणाग सूत्र ३-१ में यह क्रम इस प्रकार है १ आरम्भ २ सरम्भ ३ समारम्भ। जान बूझकर हिंसा करने वाला पहले मनमें सकल्प करता है। उसके बाद प्रहार आदि से दुःख पहुँचाता है, और इसके बाद प्राण रहित करता है। मारने के लिए प्रहार करने पर उस प्रहार से पहले तो सताप (कष्ट) होता है। उसके बाद वह प्राण रहित होता है।

करण, के अन्य तीन भेद-करना, कराना और अनुमोदना रूप से आगे बताया जाता है।

करण योग

क्रिया शरीर धारियों से होती है। वह मन, वचन तथा काया के योग से होती है। क्रिया स्वयं भी की जाती है, दूसरों से भी करवाई जाती है, और क्रिया का अनुमोदन-समर्थन भी होता है। इस करना, कराना और अनुमोदना को करण कहते हैं। ये तीनों करण प्रत्येक योग के साथ लगते हैं। जैसे-

मनसे-करना, कराना और अनुमोदन करना। इसी प्रकार वचन से और काया से करना, कराना, अनुमोदन करना।

मनसे करना-कल्पना से ही कोई क्रिया करने लग जाना। कई बार मनुष्य, अपने घर में अथवा धर्म स्थान में बैठा हुआ और बाहर से कोई क्रिया करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो भी वह मन कल्पना द्वारा कई प्रकार के उखाड़ पछाड़ कर डालता है। क्रय, विक्रय, सभाषण और भोग तक, मन ही मन कर लेता है। सेठजी सामायिक में जूते खरीदने गये, और प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का मानसिक सग्राम का उदाहरण प्रसिद्ध ही है। स्वप्नावस्था में मनसे ही कितने ही छोटे बड़े कार्य किये जाते हैं। भगवान् महावीर प्रभु ने, छद्मस्थता की अन्तिम रात्रि में आये हुए स्वप्न में, एक भयंकर पिशाच को पछाड़ दिया था। मन से आलोचना दि भी की जाती है। इस प्रकार मनसे क्रिया की जाती है।

मनसे करवाना—इसी प्रकार मनोकल्पना द्वारा दूसरो से क्रिया कराई जाती है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने मन से ही सेना से युद्ध करवाया था। मनसे करने कराने और क्रिया की पूर्ति तथा अनुमोदना तक हो सकती है।

मनसे अनुमोदना—मनसे अच्छा मानना।

वचन से करना—कल्पना को भाषा में उतरना। कई मनुष्य अकेले बैठे हुए, चलते या सोते हुए, अपने आप वडबडाते रहते हैं। जैसे वे किसी क्रिया को शरीर से कर रहे हों। स्वप्न में किसी में सभाषण करना आदि।

वचन से करवाना—किसी को आज्ञा देकर कराना।

वचन से अनुमोदन करना—वाणी से प्रशंसा करना।

काया से करना—शरीर में क्रिया करना।

काया से करवाना—‘मैं करूँगा, तो मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे’—यह सोचकर शरीर से करना प्रारम्भ करके, दूसरो से करवाना अथवा शरीर से सकेत करके करवाना।

काया से अनुमोदन—कार्य को अंगीकार करके काया से समर्थन करना।

इस प्रकार तीनों योग के प्रत्येक के तीन तीन करण होते हैं।

एकेन्द्रिय के केवल काय योग ही होता है। वेदन्द्रिय से असंज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीवों के काय और वचन ये दो योग होते हैं, और मज्जी पचेन्द्रिय तिर्यंच, नारक, मनुष्य और देवों के तीनों योग होते हैं।

श्रावक के प्रत्याख्यान के ४६ भंग

करण और योग द्वारा सभी सयोगी जीवों को क्रिया लगती है, किन्तु अशुभ क्रिया का त्याग, केवल सज्जी तिर्यंच पचेन्द्रिय और मनुष्यों को ही होता है। मनुष्यों में भी साधुओं का त्याग तो तीन करण तीन योग से होता है, किन्तु तिर्यंच पचेन्द्रिय और मनुष्य देशविरत श्रावकों के त्याग ऐच्छिक होते हैं। उनके त्याग के मूल भग ६ और उत्तर भग ४६ होते हैं।

मूल नौ भग इस प्रकार हैं—१ तीन करण, तीन योग, २ तीन करण दो योग ३ तीन करण एक योग, ४ दो करण तीन योग, ५ दो करण दो योग, ६ दो करण एक योग, ७ एक करण तीन योग ८ एक करण दो योग, और ९ एक करण एक योग।

उत्तर भंग ४६ इस प्रकार है,-

- १ तीन करण तीन योग-करै नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से और काया से ।
- २ तीन करण दो योग-करै नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं-मन से और वचन से ।
- ३ " " " " " -मन से और काया मे ।
- ४ " " " " " -वचन से और काया से ।
- ५ तीन करण एक योग-करै नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं-मन से ।
- ६ " " " " " -वचन से ।
- ७ " " " " " -काया से ।
- ८ दो करण तीन योग-करै नहीं, कराऊँ नहीं-मन से, वचन से और काया से ।
- ९ " " करै नहीं, अनुमोदू नहीं- " " "
- १० " " कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं- " " "
- ११ दो करण दो योग-करै नहीं, कराऊँ नहीं-मन से और वचन से ।
- १२ " " " " " -मन से, काया से ।
- १३ " " " " " -वचन से काया से ।
- १४ " " -करै नहीं अनुमोदू नहीं-मन से, वचन से ।
- १५ " " " " " -मन से, काया से ।
- १६ " " " " " -वचन से काया से ।
- १७ " " -कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं-मन से, वचन से ।
- १८ " " " " " -मन से, काया से ।
- १९ " " " " " वचन से और काया मे ।
- २० दो करण एक योग-करै नहीं, कराऊँ नहीं-मन से
- २१ " " " " " -वचन से ।
- २२ " " " " " -काया मे ।
- २३ " " , -करै नहीं, अनुमोदू नहीं-मन से ।
- २४ " " " " " वचन मे ।
- २५ " " " " " काया से ।
- २६-दो करण एक योग से-कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं-मन से ।
- २७ " " " " " -वचन से ।

२८ दो करण एक जोग से कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं—काया से ।

२९ एक करण, तीन योग से—करँ नहीं—मन से, वचन से, काया से ।

३० " " —कराऊँ नहीं " " "

३१ " " —अनुमोदू नहीं " " "

३२ एक करण दो योग से—करँ नहीं—मन से, वचन से ।

३३ " " " —मन से, काया से ।

३४ " " " —वचन से, काया से ।

३५ " " —कराऊँ नहीं—मन से, वचन से ।

३६ " " " —मन से, काया से ।

३७ " " " —वचन से, काया से ।

३८ " " " —अनुमोदू नहीं—मन से, वचन से ।

३९ " " " —मन से, काया से ।

४० " " " " वचन से काया से ।

४१ एक करण एक योग से—करँ नहीं—मन से ।

४२ " " " —वचन से ।

४३ " " " —काया से ।

४४ " " —कराऊँ नहीं—मन से ।

४५ " " " —वचन से ।

४६ " " " —काया से ।

४७ " " अनुमोदू नहीं —मन से ।

४८ " " " —वचन से ।

४९ " " " —काया से ।

(भगवती ८-५)

प्रत्याख्यान करके वह भूतकाल का प्रतिक्रमण करता है । वर्तमान काल का सवरण करता है और अनागत काल आश्रित त्याग करता है । इस प्रकार तीन काल की गणना से कुल १४७ भग हुए । इन १४७ भगो में से स्थूल मृषावाद आदि का त्याग भी समझलेना चाहिए ।

प्रथम भग से साधु साध्वियों के सर्व सावद्य के त्याग होते हैं । श्रावको के लिए सभी भग यथा शक्ति उपयोग में आ सकते हैं । श्रावक तीन करण तीन योग से सर्व सावद्य योग का त्याग, अल्पकाल

के लिए नहीं कर सकता । जिन सावद्य विषयो को वह सदा के लिए त्याग देता है, उन्ही विषयो में वह तीन करण तीन योग से त्याग कर सकता है । सामायिक के समय वह अनुमोदना का त्याग नहीं कर सकता । इस विषय में 'विशेषावश्यक भाष्य' गाथा २६८४ से २६८६ तक विचार किया गया है । उसका भाव यह है कि—

“जिस गृहस्थ के गृहकार्य—व्यापारादि सावद्यक्रिया चल रही है और जो सर्व विरत होने को तय्यार नहीं है,—ऐसा श्रावक (सामायिक के समय) “मैं सर्व सावद्य का तीन करण तीन योग से त्याग करूँ”—ऐसा कह कर त्याग करे, तो वह सर्व विरति और देश—विरति इन दोनों का पालक नहीं हो सकता । (यह निर्युक्ति की गाथा का भाव है । आगे भाष्यकार कहते हैं कि—)

यहा प्रश्न हो सकता है कि—“जिस प्रकार वह सावद्य योग करने और कराने त्याग करता है, उसी प्रकार अनुमोदन का त्याग क्यों नहीं कर सकता ?” इसके उत्तर में कहा जाता है कि गृहस्थ सामायिक के पूर्व जिस गृहारभ आदि कार्य में सावद्य कर्म कर रहा था और सामायिक पालने के बाद भी करेगा—ऐसे सावद्य कर्म की अनुमोदना का त्याग करने में वह शक्तिमान् नहीं है ।

श्रावक, स्थूल प्राणातिपातादि का त्रिविध त्रिविध त्याग कर सकता है, किन्तु सर्व सावद्य योग का नहीं । स्वयभूरमण आदि समुद्र के मत्स्य स्रवंधी तथा मासादि निष्प्रयोजन अथवा मनुष्य क्षेत्र के बाहर की अप्राप्य वस्तु विशेष का त्रिकरण त्रियोग से त्याग करे, तो दोष नहीं लगता, अथवा चारित्र के परिणाम से, परिवारादि की बाधा के कारण, ग्यारह प्रतिमा धारण करे, तो (अथवा अतिम सलेखणा संथारामे) सर्व सावद्य का त्याग कर सकता है, किन्तु जिस चालू आरभ में वह आगे भी प्रवृत्ति करेगा—ऐसे सावद्य कर्म की अनुमति का वह कुछ समय के लिए त्याग नहीं कर सकता । उसकी अनुमति खुली ही रहती है ।

यह 'विशेषावश्यक भाष्य' का अभिप्राय है । भगवती श० ८ उ० ५ में भी सामायिक में रहे हुए श्रावक के ममत्व का अस्तित्व मानो है और उस ममत्व के कारण ही वह चोरी गई हुई वस्तु की खोज करता है ।

यहा यह विचारणीय है कि ग्यारहवी प्रतिमा का आराधक श्रावक, ग्यारह महीनों के लिए तीनकरण तीनयोग से त्याग करता है । यद्यपि वह समय पूर्ण होने के बाद पुन गृहस्थ नहीं होता, किन्तु उसके त्याग जीवन पर्यन्त के नहीं होते । प्रतिमाकाल पूर्ण होने पर वह या तो पुन उसी का पालन प्रारभ कर देता है, या सर्व विरत हो जाता है अथवा आयु निकट जानकर अतिम साधना में तत्पर हो जाता है ।

विशुद्ध प्रत्याख्यान

प्रत्याख्यान दो प्रकार के होते हैं । एक तो दुष्प्रत्याख्यान और दूसरा सुप्रत्याख्यान । प्रत्याख्यान और उसका स्वरूप जाने बिना और समझे बिना किया जानेवाला प्रत्याख्यान—दुष्प्रत्याख्यान होता है और प्रत्याख्यान का स्वरूप तथा जिसका प्रत्याख्यान किया जा रहा है उन जीवादि पदार्थों का स्वरूप जानकर, प्रत्याख्यान करना सुप्रत्याख्यान है । (भगवती ७-२)

सुप्रत्याख्यान, पाच प्रकार की विशुद्धि पूर्वक होते हैं । जैसे—

१ श्रद्धान शुद्ध—जो प्रत्याख्यान किये जायें, उनको उनके विषय को समझकर श्रद्धा पूर्वक किये जाय । उनपर पूर्ण श्रद्धा रखी जाय । वह श्रद्धान शुद्ध प्रत्याख्यान है ।

२ विनय शुद्ध—प्रत्याख्यान लेते समय वन्दन नमस्कार करना, मन वचन और काया के योगों का गोपन करके विनय सहित स्वीकार करना और आदर सहित पालन करना—विनयशुद्ध प्रत्याख्यान है ।

३ अनुभाषण शुद्ध—गुरु से विनय पूर्वक प्रत्याख्यान करते समय, गुरु वचनों को धीमे शब्दों से अक्षर पद व्यञ्जन की अपेक्षा शुद्ध उच्चारण करते हुए दुहराना—अनुभाषण शुद्ध है ।

४ अनुपालन शुद्ध—रोग, अटवी आदि विषम परिस्थिति में भी प्रत्याख्यान को दूषित नहीं होने देना—अनुपालन शुद्ध प्रत्याख्यान है ।

५ भाव शुद्ध—राग, द्वेष, प्रशंसा तथा क्रोधादि बुरे भावों से प्रत्याख्यान को दूषित नहीं होने देना—भाव शुद्ध प्रत्याख्यान है । (ठाणाग ५-३)

आवश्यक हारिभद्रीय में छठा कारण 'ज्ञान शुद्ध' का भी है, किंतु इसका समावेश 'श्रद्धान शुद्ध' में हो जाता है । उपरोक्त प्रकारकी शुद्धि के साथ किये जाने वाले प्रत्याख्यान, सुप्रत्याख्यान होते हैं और उन का फल भी अच्छा होता है ।

व्रत में लगने वाले दोषों का क्रम

श्रावक अथवा साधुव्रत में दूषण लगने का भी एक क्रम है । सब से पहले दोष की उत्पत्ति मन में होती है—विचार रूप से होती है । इस के बाद वह कार्य रूप में आती है । पूर्वाचार्यों ने इसका क्रम इस प्रकार बताया है ।

१ अतिक्रम—व्रत को भग करने का विचार करना अथवा व्रत भग करने वालों का अनुमोदन करना ।

२ व्यतिक्रम—व्रत भग करने के लिए तत्पर होना । सकल्प-विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रवृत्त होना ।

३ अतिचार—व्रत भग की सामग्री मिलाना । व्रत के सम्पूर्ण भग से पूर्व की अवस्था, जिस में व्रत भग से सवधित सामग्री संग्रहित की जाती है ।

अनाचार—व्रत को नष्ट कर देना । अर्थात् व्रत के विरुद्ध-त्याग की हुई वस्तु का भोग करना ।

यह है दोष का क्रम । (ठाणाग ३-४ तथा आवश्यक सूत्र) किसी भी विषय में प्रवृत्त होने के पहले मन में सकल्प होता है । उम के बाद प्रवृत्ति होती है । प्रवृत्ति कर के सामग्री प्राप्त की जाती है और उमके बाद उसका सेवन किया जाता है । सेवन करने के पूर्व की अवस्था में व्रत का देश भग (आशिक खण्डन) होता है और सेवन कर लेना सर्वथा भग है ।

कभी ऐसा भी होता है कि मात्र अतिक्रम के बाद ही साधक सावधान हो जाय और दोष को वहीं अटका कर शुद्धि कर ले । कोई व्यतिक्रम और अतिचार तक दोष लगाकर भी शुद्धि कर के पुन दोष रहित हो जाते हैं और कोई कोई उदय की प्रबलता से व्रत का सर्वथा भग कर देते हैं ।

‘पिंडनिर्युक्ति’ गा १७६ में इन दोषों की व्यवस्था इस प्रकार बताई है ।

साधु के आधाकर्मों आहार लेने का त्याग होता है । यदि कोई अनुरागी श्रावक, साधु के लिए आहार तय्यार कर के साधु को निमन्त्रण देता है और साधु, उस निमन्त्रण को स्वीकार कर के आहार लेने के लिए उठे, पात्र ग्रहण कर के गुरु से आज्ञा प्राप्त करे, तो इतनी क्रिया— इस स्थिति तक, अति-क्रम दोष माना है । उपाश्रय से चलकर गृहस्थ के घर में प्रवेश करने और वह आहार लेने के लिए पात्र आगे करने तक की क्रिया व्यतिक्रम है । आहार ग्रहण करके वापिस उपाश्रय में आने, गुरु को वना कर खाने को तत्पर होने तक की क्रिया अतिचार है, और खा लेना अनाचार है ।

अतिक्रमादि दोषों का प्रायश्चित्त भी उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ होता है ।

‘वर्मनग्रह’ के तीसरे अधिकार में लिखा है कि—मूलगुणों में अनाचार से, व्रत का सर्वथा भग हो जाता है । फिर पुन. व्रत ग्रहण करने पर ही विरत माना जाता है । उत्तरगुणों में अनाचार तक दोष लगने पर भी चारित्र्यका सर्वथा भग नहीं माना जाता, किंतु मलीनता आती है ।

दोष का आशिक सेवन करने के बाद परिणति पलटने से पुन सावधान होना एक बात है । किंतु सामग्री की पूर्ण अनुकूलता नहीं होने से, या कोई बाधा उत्पन्न होजाने से, शरीर द्वारा पूर्ण भग नहीं हो, तो भी उसके व्रत को सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह असयमी आत्म परिणति के कारण अनाचार से नहीं बचा है । किंतु बाधा उत्पन्न होने से अन्तराय लग गई है ।

अतिक्रम का उपरोक्त रूप, अपेक्षा पूर्वक है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मन से केवल अतिक्रम ही होता है, व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार नहीं होता। मन से अनाचार तक हो सकता है। लज्जा जनक नोन्दनीय एव दण्डनीय कई ऐसे दुराचार होते हैं कि जिनका वचन और काया के द्वारा सेवन होना बड़ा कठिन होता है, किन्तु मन से सेवन होने में कठिनाई नहीं होती। प्रायः ऐसा भी होता है कि अनेक बार मन से अनाचार का सेवन करने के बाद, कभी शरीर से अनाचार सेवन का योग मिलता है। मन से भी करना कराना और अनुमोदना मानी ही है, उन्हीं प्रकार मन से भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार भी होता है। मन से अतिक्रम उसी हद तक हो सकता है, जहाँ तक केवल अनाचार सेवन का विचार हुआ हो। उन विचारों की पूर्ति का निश्चय करना व्यतिक्रम है। अनाचार के साधनों सम्बन्धी विचारणा अतिचार है, और मन द्वारा अनाचार का सेवन कर लेना—व्रत को मन के करण से भग कर देना है। इसी प्रकार वचन और काया से भी अतिक्रमादि हो सकता है। जिस प्रकार गृहस्थावस्था में रहते हुए भी परिणामों की धारा चढ़ने से अप्रमत्त दशा=भाव समय की प्राप्ति हो सकती है, उन्हीं प्रकार केवल मन द्वारा अनाचार का सेवन भी हो सकता है।

लिये हुए व्रतों को निर्दोष रूप से पालन करना और यदि जानते अनजानते अचानक दोष लग-जाय, तो उसकी शूद्धि कर लेने से ही व्रत निर्मल रहते हैं। आत्मारथी, दोषों को चलाते नहीं रहते। ऐसे आत्मारथी=भाव विरतों के चरणों में त्रिकाल वन्दना।

श्रावक के २१ गुण

नीचे लिखे गुणों को धारण करनेवाले में विरति का गुण सरलता से प्रकट होता है। वे गुण ये हैं।
जिन गुणों के धारण करने से दर्शन-श्रावक, देश-विरत श्रावक होता है, वे गुण इकवीस इस प्रकार हैं।

- १ अक्षुद्र—जो तुच्छ स्वभाव का नहीं होकर गभीर हो।
- २ रूपवान्—मनोहर आकृति वाला हो, सम्पूर्ण अगोपाग वाला हो, अर्थात् जिसके चेहरे पर वीभत्सता नहीं झलकती हो।
- ३ सौम्य प्रकृति—जो शान्त स्वभाव वाला हो—उग्र नहीं हो अर्थात् विश्वास पात्र हो।
- ४ लोक प्रिय—लोक के विरुद्ध आचरण नहीं करने वाला और जनता का विश्वास पात्र हो। सदाचार युक्त हो, और यह इस लोक और परलोक विगाड़ने जैसा आचरण नहीं करता हो।

५ अक्रूर-क्लेश रहित, कोमल स्वभाव वाला हो ।

६ भीरु-पाप और दुराचार से डरने वाला हो ।

७ अशठ-कपटार्थ छल प्रपञ्च से रहित हो अथवा-समझदार हो ।

८ दाक्षिण्य युक्त-परोपकार करने में तत्पर हो । अपना काम छोड़कर भी जो दूसरे के कार्य में तत्पर रहता हो ।

९ लज्जालु-जो दुराचार करने से शरमाता हो । सदाचार के विपरीत व्यवहार करते समय जिसे लज्जा का अनुभव होता हो ।

१० दयालु-दुखियों को देखकर जिसका हृदय कोमल हो जाता हो । जो दुखियों की सेवा करने में तत्पर हो ।

११ मध्यस्थ-पक्षपात रहित मध्यस्थ वृत्तिवाला हो ।

१२ सौम्य दृष्टि-प्रेम पूर्ण दृष्टिवाला हो । क्रूर दृष्टि, कुपित चेहरा जिसका नहीं हो । जिसके नेत्रों से सौहार्द टपकता हो ।

१३ गुणनुरागी-गुणवानों से प्रेम करनेवाला । गुणवानों के प्रति आदर रखनेवाला-गुण पूजक ।

१४ सत्कथक-धर्म और सदाचार की बातें करनेवाला, अथवा धर्म कथा सुनने की रुचि वाला ।
अथवा-

सुपक्ष युक्त-सदा सत्यपक्ष-न्याय युक्त पक्ष को ग्रहण करनेवाला ।

१५ सुदीर्घदर्शी-परिणाम का पहले से, भली प्रकार से विचार करके कार्य करनेवाला ।

२१ विशेषज्ञ-हित और अहित को भली प्रकार से समझनेवाला अथवा तत्त्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझनेवाला ।

१७ वृद्धानुगत-ज्ञान-वृद्ध एव अनुभव-वृद्धजनों का अनुसरण करनेवाला ।

१८ विनीत-बड़ों का अथवा गुणीजनों का विनय करनेवाला ।

१९ कृतज्ञ-अपने पर दूसरों के द्वारा किये हुए उपकार को नहीं भूलनेवाला ।

२० पर हितार्थ-दूसरों का हित करने में तत्पर रहनेवाला ।

२१ लब्ध लक्ष्य-जिसने अपने लक्ष्य को अच्छी तरह समझ लिया हो ।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार २३८ से)

उपरोक्त गुणों वाले श्रावकों में विरति का गुण सरलता से प्रकट होता है । अतएव उपरोक्त गुणों को जगाकर अविरति से देश विरत होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

श्रावक विशेषताएँ

सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा श्रमणोपासकों में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं कि जिनसे उनके जीवन और आचरण से ही जैनत्व का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। गणवर भगवतो ने उन श्रावकों की विशेषताओं का स्वरूप इस प्रकार वर्णन किया है।

१ श्रावक, जीव अजीव आदि नौ तत्त्वों के ज्ञाता होते हैं। हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक रखते हुए भेद विज्ञान में कुशल होते हैं, और बहुश्रुतो से पूछ कर रहस्य ज्ञान को प्राप्त कर, तत्त्वज्ञ होते हैं।

२ दृढ धर्मी श्रावक, अपने किसी कार्य में देवता की सहायता नहीं चाहते। यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो वे अपने पूर्वकृत कर्मों का फल मानकर शान्ति से सहन करते हैं, किन्तु किसी देव की सहायता के लिए नहीं ललचाते। यह उनके दृढ धर्मी होने का प्रमाण है।

३ उन श्रावकों के हृदय में निर्ग्रन्थ प्रवचन इतना दृढीभूत हो जाता है कि उसमें विचलित करना, बड़े बड़े देवों के लिए भी अशक्य हो जाता है। वे प्राण त्यागना स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु धर्म त्यागना स्वीकार नहीं करते। यह उनकी धार्मिक दृढता की पराकाष्ठा है।

४ श्रावक, निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ विश्वास रखते हैं। उनके हृदय में जिनेश्वर के वचनों में शंका काक्षादि दोष प्रवेश नहीं कर सकते।

५ श्रावक, तत्त्वज्ञान एवं सिद्धांतों का रहस्य जानने को उत्सुक रहते हैं। गूढ़ तत्त्वों एवं समझने योग्य विषयों को बहुश्रुतो से पूछकर समझते हैं और निर्णय करके उस पर विशेष दृढ श्रद्धावान् होते हैं। उनके शरीर की हड्डी और नशों में और शरीर में व्याप्त समस्त आत्म प्रदेशों में जिन धर्म का प्रेम, पूर्ण रूप से व्याप्त रहता है।

६ जहां उन्हें धर्म के विषय में कुछ कहना होता है, वहां वे निर्ग्रन्थ धर्म को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं। जहां अपने धर्म बन्धुओं से मिलना होता है वहां उनका धर्म प्रेम हृदय की सीमा को लाघकर बाहर आ जाता है और वे बोल उठते हैं कि—

“निर्ग्रन्थ प्रवचन ही इस विश्व में एक मात्र अर्थ है। यही परमार्थ है। इसके सिवा ससार के मारे पदार्थ तथा समस्त वाद अनर्थ रूप है”।

७ श्रावक के घर के दरवाजे दान के लिए सदैव खुले रहते हैं। वह इतना उदार होता है कि गरीबों और भिखारियों आदि को भी अनुकम्पा बुद्धि से आहारादि का दान करता है।

वह धर्म में इतना दृढ़ होता है कि किसी भी वादी से नहीं डरता । यदि कोई पर-वादी उसे धर्म से ढिगाने के लिए आवे, तो वह उससे डरता नहीं, किन्तु शान्ति पूर्वक उसे असफल करके लौटा देता है ।

८ वह जन जीवन में बड़ा प्रामाणिक एवं विश्वास पात्र होता है । उसका गृहस्थ जीवन भी उज्ज्वल होता है, यदि वह किसी के रत्नों के ढेर अथवा अन्त पुर में पहुँच जाय, तो भी उसकी प्रामाणिकता में किसी को सन्देह नहीं होता । । अर्थात् वह हाथ तथा लगोट का सच्चा एवं विश्वास पात्र होता है ।

९ श्रावक, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत और अनेक प्रकार के प्रत्याख्यानो का पालन करता है । अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को पौषधोपवास करके धर्म की आराधना करता रहता है ।

१० श्रावक, निग्रथ श्रमणों को निर्दोष आहार, पानी, खादिस, स्वादिस, वस्त्र, पात्र, रजोहरण पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक और औषध भेषज का यथा योग्य प्रतिलाभ करता रहता है ।

(भगवती २-५ सूयग० २-२)

इन विशेषताओं से भी श्रावको द्वारा निग्रथ प्रवचन की प्रभावना होती है । उनके सम्पर्क में आने वालों के हृदय में जैन धर्म के प्रति आदर भाव उत्पन्न होकर अनायास ही प्रचार और प्रसार होता है । यह तभी होता है जब कि स्वार्थ को गौण रखकर धर्म को मुख्यता दी जाय । आज भी उपरोक्त विशेषताओं को यथा शक्ति जीवन में उतारा जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त आत्मा की विशेष उज्ज्वलता बताने वाले विशेषण इस प्रकार हैं ।

११ अल्प इच्छा वाले— जिन्होंने अपनी इच्छा को घटा कर बहुत कम करदी है ।

१२ अल्पारम्भ—जिन्होंने विरति के द्वारा आरम्भ के कार्यों को कम कर दिया है ।

१३ अल्प परिग्रही—परिग्रह की ममता घटा कर, धन सम्पत्ति की सीमा कम करदी है ।

१४ धार्मिक—श्रुत और चारित्र्य धर्म की आचरणा में तत्पर ।

१५ धर्मानुज्ञा—धर्म आचरण की अनुज्ञा देने वाले अथवा धर्मानुसार आचरण करने वाले ।

१६ धर्मिष्ठ—जिन्हें धर्म बहुत प्रिय है अथवा जो धर्म में स्थिर है ।

१७ धर्म कथक— धर्म का प्रचार करने वाले ।

१८ धर्म प्रलोचक—धर्म की गवेषणा करने वाले, विवेक बुद्धिसे धर्म और अधर्म का स्वरूप समझने में कुशल ।

१९ धर्म प्रज्वलक—धर्म का प्रकाश करने वाले ।

धर्म समुदा चारक—प्रसन्नता पूर्वक धर्म के आचार का पालन करने वाले ।

२१ धर्म पूर्वक आजीविका—जिनके व्यापारादि आजीविका के साधन में भूठ, कपट, हिंसा, क्रूरता आदि पाप नहीं होते । जो न्याय नीति एवं सच्चाई के साथ अल्पारभी आजीविका से जीवन व्यतीत करते हैं ।

२२ सुशील—सदाचारी ।

२३ सुव्रती—जिन की चित्तवृत्ति बड़ी शुभ है अथवा जो बुरे कार्यों से विरत हैं ।

२४ सुप्रत्यानन्द—सदाचार—धर्माचार में आनन्द मानने वाले ।

२५ क्षेमकर—मभी प्राणियों के रक्षक होने के कारण वे प्राणियों को आनन्द देने वाले हैं ।

(सूय० २-७)

(सूय० २-२ उववाई ४१)

उपरोक्त विशेषणों में सभी प्रकार के श्रावक—गुणों का समावेश हो गया है । ऐसे सद्गुणों के धारक श्रमणोपासक, आदर्श होते हैं । वे यहाँ भी उत्तम जीवन व्यतीत करते हैं और अंतिम समय सुधार कर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार के श्रमणोपासक गृहस्थ दशा में रहते हुए भी भगवान् की आज्ञा के आराधक होते हैं ।

धर्म--दान महोपकार

जिनके उपकार का बदला चुकाना अत्यन्त कठिन होता है, ऐसे तीन प्रकार के उपकारी होते हैं । १ मातापिता २ पोषक और ३ धर्माचार्य । इन तीनों का महान् उपकार होता है । इनके उपकार रूपी ऋण से पूर्णतया मुक्त होने का उपाय केवल धर्मदान ही है ।

१ कोई सुपुत्र, अपने माता पिता के शरीर का, नित्य उत्तम प्रकार के तैल से मालीश करे, चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य का विलेपन करे, सुगन्धित जल से स्नान करावे, उत्तम वस्त्र तथा आभूषणों से सुशोभित करे, और उत्तम प्रकार के स्वादिष्ट सुखकारी तथा सुखी पूर्ण भोजन करावे तथा उन्हें उनकी इच्छानुसार भ्रमण करावे, तो भी वह पुत्र, अपने माता पिता के महान् उपकारों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता । किन्तु वह पुत्र यदि अपने माता पिता को केवली प्ररूपित धर्म समझावे और भेदानुभेद से धर्म का बोध देकर उन्हें धर्म में स्थापित करे, तो वह पुत्र, अपने माता पिता के उपकार रूपी ऋण से मुक्त हो सकता है ।

२ कोई महानुभाव, किसी दीन—दरिद्री—दुखी पर कृपा कर उसे आजीविका से लगावे, उसे धन देकर सुखी करे, उसकी दरिद्रता मिटादे । फिर वह दरिद्र वैभवशाली होकर उत्तम प्रकार के भोग भोगता

हुआ समय वित्तवे । कालान्तर में वह कृपालु महानुभाव, अगुभ कर्म के उदय से दरिद्रावस्था को प्राप्त होकर अपने बनाये हुए उस धनवान के पास आवे और वह अपने उपकारी के उपकार का स्मरण कर अपनी समस्त सम्पत्ति उस पूर्व के कृपालु को समर्पित कर दे और स्वयं उसका सेवक बन कर रहे, तो भी उसके महान् उपकार का बदला पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता । किंतु उसे जिनेश्वर भगवान् का धर्म समझाकर उसे धर्मी बनादे, तो वह अपने पर किये हुए उपकार के ऋण से मुक्त हो सकता है ।

३ किसी शुद्धाचारी सत के मुह से धर्म का एक पद मात्र सुनकर और उसकी रुचिकर के कोई मनुष्य देवलोक में उत्पन्न हुआ । उधर वे धर्माचार्य, दुष्काल प्रभावित क्षेत्र में, आहारादि की अप्राप्ति से, कठिनाई में पड़ जाय अथवा किसी रोगादि उपद्रव में फँस जाय, तो उनकी कठिनाई को जानकर कर वह देव, उन्हें अच्छे क्षेत्र में लेजाकर रखे, साताकारी स्थान पर पहुँचा दे, अटवी से निकाल कर वस्ती में पहुँचा दे और रोगादि उपद्रव को मिटाकर शान्ति कर दे । इतना सब करने पर भी वह देव, धर्माचार्य के ऋण से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता, परन्तु वे धर्माचार्य कदाचित् धर्म से चलित हो जाय-पतित हो जाय, तो उन्हें पुनः जिनोपदेगित धर्म में स्थापित तथा स्थिर करने से वह देव, धर्माचार्य के ऋण से मुक्त हो सकता है ।

(ठाणाग ३-१)

सारांश यह कि भोजन दान, धन दान, और दूसरे प्रकार की पौद्गलिक सहायता, सदा के लिए उपकारी नहीं होती । अधिक से अधिक इस भव तक ही रह सकती है, किन्तु धर्मदान ऐसा है कि भवान्तर में भी साथ रहकर सुखी कर देता है । दुःख के मूल कारणों को नष्ट कर देता है । दुःख के मूल कारणों को नष्ट कर परम्परा से शाश्वत सुख दे सकता है । इसलिए धर्मदान ही महान् उपकार है । पौद्गलिक दान की अपेक्षा धर्मदान परम उत्कृष्ट दान है । श्रमणोपासकों को अपने परिचय में आने वाले सभी मनुष्यों को यथावसर धर्म के समुख करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, और उपवृहणा, स्थिरीकरण, वत्सलता तथा प्रभावना—इन दर्शनाचार के चार आचारों से धर्म प्राप्ति, स्थिरता तथा वृद्धि में निमित्त रूप बनना चाहिए ।

(उत्तरा० २८, प्रज्ञापना १)

श्रमणोपासक की उपमाएँ

प्रत्येक शुभ और अशुभ वस्तु को विशेष रूप से समझने के लिए उपमा दी जाती है । यो तो असत् उपमा भी दी जाती है, किन्तु श्रमणोपासकों को जो उपमा दी गई, वे गुणनिष्पन्न हैं । गुणा-नुसार श्रमणोपासकों को नीचे लिखी आठ उपमाएँ दी गई हैं ।

१ माता पिता समान—जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र का वत्सलता पूर्वक पालन करते हैं, उसी प्रकार कई श्रमणोपासक, साधु साध्वियों के हितंपी, हित चिन्तक और उनके अभ्युदय के इच्छुक होते हैं, वे माता पिता के समान हैं ।

२ भाई समान—श्रमणोपासक, साधुओं के भाई के समान भी होते हैं। तत्त्व चिन्तन आदि में अथवा उपदेश में साधुओं से कभी मत भेद होने पर भी वे भाई के समान साधुओं के हितैषी होते हैं।

३ मित्र समान—साधु और श्रावक में आपस में प्रीति होती है। कदाचित् मतभेद से अप्रीति हो जाय तो भी आपत्ति काल में एक मित्र की तरह सहायक होते हैं—वे मित्र समान हैं।

४ सौत समान—साधुओं का सदा अहित चिन्तन करने वाले और उनके दोषों तथा छिद्रों को ही देखने वाले सौत के समान हैं। जिस प्रकार दो सौतों आपस में डाह करती हैं, उसी प्रकार साधुओं से द्वेष रखने वाले श्रावक, सौत के समान हैं।

५ आदर्श समान—जिस प्रकार आदर्श (दर्पण) सामने आये हुए पदार्थों का प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है, उसी प्रकार साधुओं के उपदेश में आये हुए सैद्धांतिक भावों को, यथार्थ रूप से ग्रहण करने वाला श्रमणोपासक, आदर्श के समान है।

६ पताका समान—जिस प्रकार वायु के दिशा बदलने से पताका का रुख भी बदलता रहता है, उसी प्रकार साधु की देशना अथवा प्ररूपणा के अनुसार बदल कर उसी भाव में बहते रहने वाला श्रावक, अस्थिर परिणामी—पताका के समान होता है।

७ स्थाणु समान—जो श्रावक, गीतार्थ से सिद्धान्त के रहस्यों को मुन कर भी जो अपने ही आग्रह पर दृढ़ रहता है, वह स्तम्भ के समान—नहीं झुकने वाला है।

८ खरकण्टक समान—जिस प्रकार बबूल आदि के काटे में उलझा हुआ वस्त्र फटता है और छुड़ाने वाले के हाथों में भी चूभ जाता है, उसी प्रकार कुछ दुराग्रही श्रावक, साधुओं को कठोर वचन रूपी बाणों से विध कर कष्ट पहुँचाते हैं। (स्थानाग ४-६)

माता पिता और आदर्श के समान श्रावक, सर्वोत्तम होते हैं और सौत तथा खरकण्टक के समान श्रावक अधम कोटि के होते हैं।

उपरोक्त उपमाएँ साधुओं की अपेक्षा से हैं, कुसाधु अथवा दुराचारियों की अपेक्षा से नहीं। कुसाधुओं से असहयोग करने वाला तथा सध रक्षार्थ कुसाधुओं से समाज को सावधान करने वाला, सध का हित चिन्तक है।

ॐ जो गोबर के खिले के समान डिगमिगाता नहीं, किंतु धर्म में दृढ़ रहकर चतुर्विध संघ के लिए मन्त्र के समान आधारभूत हो, वह भी स्तम्भ के समान हो सकता है। इस प्रकार स्तम्भ की शुभ उपमा भी हो सकती है।

आगम स्वाध्याय

अनगार भगवत तो स्वाध्याय करते ही हैं, किन्तु श्रमणोपासको को भी आगमों का स्वाध्याय करना चाहिए। जब शास्त्र पुस्तकारूढ नहीं हुए थे, + तब श्रमणोपासक, अनगार भगवतो से श्रवण कर के यथा शक्ति आगमों और उनके अर्थों को धारण करते थे। अनगार जीवन में क्रमानुसार और विधि पूर्वक आगम ज्ञान प्राप्त करना जितना सरल होता है, उतना गृहस्थ के लिए नहीं। सिलसिले से आगम ज्ञान ग्रहण करने में उसके सामने अनेक प्रकार की बाधाएँ होती थी। खास बात तो यह कि अनगार भगवत, सिवाय चातुर्मास के एक स्थान पर अधिक नहीं ठहरते थे और उसमें भी उनकी चारित्र्य सवधी क्रिया-प्रतिलेखना, प्रमार्जना, प्रतिक्रमण, ध्यानादि क्रियाओं में अधिक समय जाता था। इसके सिवाय उनका ठहरना भी, विशेषकर ग्राम के बाहर होता था, इसलिए वे गृहस्थ को क्रमानुसार आगम मुखपाठ करवावे और गृहस्थ सदैव उनके साथ रहकर सीखे, यह बहुत कठिन था। इतनी कठिनाइयाँ होते हुए भी कुशाग्र बुद्धि वाले अनेक श्रावक, श्रुतज्ञान से युक्त थे। वे सूत्र अर्थ और दोनों को जानने वाले-तत्त्वज्ञ थे। नीचे लिखे प्रमाणों से श्रावकों का आगमज्ञ होना सिद्ध होता है।

१ आनन्द कामदेवादि श्रावक आगमज्ञ थे। उनके विषय में समवायांगसूत्र और नन्दीसूत्र में लिखा है कि-

“सुयपरिगृहा, तवोवहाणां”-वे सूत्र को ग्रहण किये हुए और उपधान आदि तप सहित थे।

२ पालित श्रावक के विषय में उत्तराध्ययन २१ में लिखा है कि-

“निर्गन्धे पावयणे, सावए से वि कोविए”-अर्थात्-वह निर्ग्रन्थ प्रवचन में पंडित था।

३ राजमतीजी दीक्षा लेने के समय ‘बहुश्रुता’ थी। उसके विषय में उत्तराध्ययन अ० २२ में लिखा कि “सीलवंता बहुस्सुया”।

४ ज्ञाता सूत्र के १२ वें अध्ययन में ‘सुबुद्धि प्रधान’ के विषय में जिन शब्दों का उल्लेख है, उससे मालूम होता है कि उसने जितशत्रु राजा को उसी प्रकार निर्ग्रन्थ प्रवचनों का उपदेश दिया, जिस प्रकार निर्ग्रन्थ देते थे। तात्पर्य यह कि वह निर्ग्रन्थ प्रवचन (आगम) का ज्ञाता था। उसने जितशत्रु राजा को धर्मोपदेश भी दिया और विरति भी प्रदान की।

५ उववाई सूत्र में श्रावकों को “धम्मक्खाई”-धर्म का प्रतिपादन करनेवाले कहा है। धर्म का प्रतिपादन वही कर सकता है जो धर्मज्ञ हो।

+ यद्यपि लेखन सामग्री और लेखन कार्य उस समय भी होता था, किन्तु आगमों को उस समय पुस्तक पर नहीं लिखकर मुख्याग्र ही किया जाता था।

६ सूयगडाग २-२ तथा भगवतो २-५ में लिखा है कि श्रावक—

“लद्धङ्गा गहियङ्गा, पुच्छियङ्गा, विणिच्छियङ्गा अभिगयङ्गा”

अर्थात्—वे सूत्रार्थ को प्राप्त किये हुए, ग्रहण किये हुए, पुन पूछ कर स्थिर किये हुए, निश्चित किये हुए और समझे हुए हैं।

इस प्रकार आगम ज्ञान के धारक—श्रावक हो सकते हैं, तो वे स्वाध्याय क्यों नहीं कर सकते ? यदि कहा जाय कि उक्त वाक्य ‘अर्थ ग्रहण से सम्बन्ध रखते हैं—सूत्र से नहीं, तो कहना होगा कि ‘जो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, वे सूत्र ग्रहण क्यों नहीं कर सकते ? अर्थ से जिसने सूत्र का रहस्य समझ लिया, उसके लिये सूत्र ग्रहण में कौनसी रुकावट आती है ? भाषा सम्बन्धी रुकावट के सिवाय और कोई बाधा नहीं हो सकती। अपनी भाषा में अर्थ और विवेचन समझ लेने वाले के सूत्र ग्रहण करने में कोई रुकावट जैसी बात नहीं लगती। पूर्वाचार्य तो लिख गये कि “सामान्य जनता के हित के लिए ही सूत्र की रचना अर्धमागधी भाषा में की गई”। अतएव यह बाधा भी नहीं रहनी चाहिए। फिर समवायाग और नन्दी में स्पष्ट रूप से “सूयपरिगहा” लिखा ही है। इसलिए सूत्र पढ़ने में कोई रुकावट नहीं है।

७ श्रावकों के ६६ अतिचारो में ज्ञान के १४ अतिचार भी शरीक हैं और सर्व मान्य हैं। जिसमें “सुत्तागमे, अत्यागमे, तदुभयागमे” भेद स्पष्ट हैं। ये सभी अतिचार स्वाध्याय करने की स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं।

८ श्रावकों के सूत्र पढ़ने का निषेध कहीं भी नहीं किया गया है।

९ व्यवहार सूत्र में मुनियों के आगम पठन में जो दीक्षा पर्याय बताई गई, वह साधारण बुद्धि वाले शिष्यों के लिए हैं—सभी के लिए नहीं। क्योंकि उसी जगह तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले को उपाध्याय और पाँच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले को आचार्य पद पर स्थापन करने का भी विधान है। अब सोचना चाहिए कि एक ओर तो तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला ही आचाराग पढ़ सकता है और दूसरी ओर तीन वर्ष की दीक्षा वाला बहुश्रुत उपाध्याय होकर दूसरो को ज्ञान दे सकता है। इन दोनों विधानों से यह स्पष्ट होना है कि जो वय—मर्यादा नियत है, वह साधारण साधुओं के लिए है। उन्हें तो ज्ञान पढ़ना ही चाहिए। किंतु श्रावकों के लिए कोई नियम नहीं है। वे यथेच्छ—योग्यतानुसार श्रुतज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है।

श्रावकों को आगम स्वाध्याय करना चाहिये। यह मानते और प्रेरणा करते हुए भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह अधिकार योग्यतानुसार ही तो ही ठीक है, अन्यथा लाभ के बदले हानि हो सकती है। मैंने देखा है कि ब्रह्म में इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। जिनमें समझने की शक्ति

नहीं, जो अपेक्षा को नहीं समझते, वे यदि भगवती प्रज्ञापना को लेकर बैठ जाय, तो लाभ के बदले हानि ही होने की सम्भावना है। मैंने ऐसे साधुओं को भी देखा है, जो व्याख्यान फरमाते हैं, किन्तु जिस सूत्र पर बोल रहे हैं, उसका आशय खुद भी नहीं समझ सके हैं। इस प्रकार की स्थिति जहाँ हो वहाँ यह अधिकार हानिप्रद हो सकता है। चाहे साधु हों या श्रावक, योग्यता के अनुसार ही श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी, उच्च कक्षा की पुस्तकें पढ़े, तो उससे उसका क्या लाभ हो सकता है ?

तात्पर्य यह कि श्रावकों को भी अपनी योग्यता के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। योग्यता के विषय में विशेष ज्ञान वालों से परामर्श लेकर उनकी राय के अनुसार स्वाध्याय सामग्री का चयन करना चाहिए और शका होने पर पूछकर निर्णय कर लेना चाहिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आवे, तो अपनी बुद्धि की कमजोरी मान कर आगम वचनों पर विश्वास रखना चाहिए।

स्वाध्याय एक आभ्यन्तर तप है। श्रुतज्ञान की आराधना महान् फल दायक होती है। अतएव श्रावकों को भी सदैव स्वाध्याय करना चाहिए।

श्रावकों की धर्म दृढ़ता

सच्चे श्रावक, निर्गन्धप्रवचन अथवा जिनधर्म में दृढ़ होते हैं। उनका हृदय ही नहीं, हड्डी और नसों में धर्म प्रेम समाया हुआ रहता है। उनका धर्म प्रेम इतना गहरा और पक्का होता है कि किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता। ससार की कोई भी शक्ति उन्हें धर्म से विचलित नहीं कर सकती। श्रावक की दृढ़ता के विषय में आगमों में लिखा कि—

“अमहेज्जदेवासुरनागसुवण्णजक्खरक्खसकिन्नरकिंपुरिसगरुल्लगंधव्वमहोरगाइएहि देवगणेहि निगंथाओ पावयणाओ अणइक्कमणिज्जा” ।

अर्थात्—वे अपने शुभाशुभ कर्म विपाक पर विश्वास करने वाले थे। इसलिए वे देव, असुर, नागकुमार आदि देवों की सहायता की इच्छा नहीं करते हैं। कोई भी देव अथवा असुर उन श्रमणों-पासकों को जिनधर्म से चलित करने में शक्तिमान् नहीं हो सकता है।

वे खरे श्रमणोपासक, निर्गन्धप्रवचन में पूर्ण श्रद्धालू होते हैं। उन्हें जिन धर्म में किंचित् मात्र भी सन्देह नहीं होता। उनके हृदय से धर्म के विषय में यही उद्गार निकलते हैं कि—

“निगंथे पावयणे अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अणट्ठे”

अर्थात्—निर्गन्ध प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है। इसके सिवाय सभी वचन अनर्थ के कारण है।

(सूयग० २-२ उववाई ४१)

इस प्रकार उनकी दृढ़ श्रद्धा होती है। यदि अशुभ कर्म के उदय से कोई कृर व्यक्ति अथवा दानवादि उन्हें धर्म से चलित करने को तत्पर हो जायें, तो वे मरना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु अपने मुह से एक अक्षर भी धर्म के विपरीत नहीं निकालते। इतना ही नहीं वे मन में धर्म को छोड़ने का विचार मात्र भी नहीं करते। धर्म को वे अपनी आत्मा के समान ही मानते हैं। इसलिए प्राण त्याग करना उन्हें मन्जूर हो सकता है, किंतु धर्म त्याग स्वीकार नहीं होता। ऐसे दृढ़ धर्मी, आदर्श श्रमणोपासक होते हैं।

पूर्वकाल के श्रावकों में से 'कामदेव' श्रावक को देव ने कितने भयकर कष्ट दिये। भयानक पिशाच रूप में आकर तलवार से अंग प्रत्यंग काटने लगा। जब इसमें भी वह सफल नहीं हुआ तो मदोन्मत्त हाथी का रूप बनाकर, कामदेव को अपनी सूड में पकड़ कर आकाश में उछाल दिया और दातो पर भेल कर पैरोतले रोदने लगा। जब इसमें भी देव असफल रहा, तो एक प्रचण्ड विषघर बनकर श्रावकजी के गले में लिपट गया और हृदय में तिक्ष्ण दात गड़ा दिए।

कितना भयकर परिषह था। कितनी असह्य वेदना हुई होगी—उन्हें, किंतु जवान से 'उफ' तक नहीं किया। ज्यों ज्यों उपसर्ग की उग्रता बढ़ती गई, त्यों त्यों धर्म की दृढ़ता भी अधिकतम गाढ़ी बनती गई। आखिर अगन्त मानव के सामने, सशक्त देव को हार माननी पड़ी और चरणों में झुक कर क्षमा याचनी पड़ी। (उपासकदशा २)

श्री कामदेवजी तो घरबार छोड़ कर उपाश्रय में चले गये थे और केवल धर्म मय जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु अरहन्तकजी तो व्यापार करने के लिए समुद्र यात्रा कर रहे थे। समुद्रमें ही उन्हें मिथ्यात्वी देव ने आकर असह्य कष्ट दिये, किंतु वे भी कामदेवजी की तरह ही दृढ़ रहे।

यदि कहा जाय कि “ये वाते चौथे आरे की हैं। उस समय शरीर सघयण आदि अच्छे थे। आज सभी साधन हीन कोटि के हैं, इसलिए दृढ़ता नहीं रह सकती”, तो यह वचाव भी उचित नहीं है। क्योंकि उस समय के समान आज देव के उपसर्ग भी तो नहीं हैं, फिर सुयगडाग और उववाई सूत्र के पाठ, किसी समय विशेष से सम्बन्धित नहीं, किंतु श्रमणोपासक की धार्मिक दृढ़ता से सम्बन्धित है, भले ही वह पचमकाल का भी, क्यों न हो। क्या पचमकाल में शील की रक्षा के लिए आग में कूद कर जल मरने वाली संकडो वीरागनाएँ नहीं हुईं। सिख गुरु गोविन्दसिंह के दो लडके अपने धर्म के लिए जीते ही दिवाल में नहीं चुन दिये गये। देश के लिए अंग्रेजों की गोलियाँ खाने और फाँसीपर चढ़नेवाले हमारे ही युगमें तो हुए हैं। इनके लिए पचमकाल वाक्य नहीं हुआ, तो हमारे लिए क्यों झो रहा है?

वास्तव में धर्म दृढता नहीं होने के कारण ही पचमकाल, सहनन आदि के बहाने बनाये जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी सिक्ख मुसलमान आदि जातियाँ, अपने अपने धर्म में हमसे अधिक दृढ़ हैं। वे किसी प्रकार का बहाना नहीं ढूँढते, तब सारी ढिलाई हममें ही क्यों आगई ?

भगवान् द्वारा प्रशंसित

जिन धर्मोपासकों ने दृढता पूर्वक धर्म का पालन किया, उनकी प्रशंसा इन्द्रो ने भी की है। यहाँ से असह्य योजन दूर तथा महान् वैभवशाली, शक्तिशाली इन्द्र ने अपनी देव सभा में यहाँ के दृढ धर्मी श्रावको की प्रशंसा की। इन्द्र की हुई प्रशंसा में अविश्वासी होकर परीक्षा करने के लिए देव, कामदेव और अरहन्नक श्रावक के पास आये और उनकी कठोर परीक्षा की। परीक्षा में खरे उतरने पर, विरोधी बनकर आये हुए देव, उनके आगे नत मस्तक हुए और क्षमा माँगी।

इन्द्र प्रशंसा करे, तो यह कौनसी बड़ी बात है, स्वयं त्रिलोकनाथ परम तारक भगवान् महावीर प्रभु ने ही नुश्रावक कामदेवजी, कुडकोलिकजी (उपासक २, ६) और मद्रुक श्रावक (भगवती १८-७) की प्रशंसा की है। इस प्रकार हमारी श्रमणोपासक परम्परा का भूतकाल बड़ा ही उज्ज्वल रहा है। उस आदर्श को समुख रख कर हमें अपना वर्तमान सुधारना चाहिए।

साधुओं के लिए भी आदर्श

कामदेव श्रावक की दृढता की प्रशंसा करते हुए स्वयं तीर्थाधिपति भगवान् महावीर ने धर्म सभा में अपने साधु साध्वियों को संबोधन कर के कहा—

“अज्जो ! समणोवासमा गिहिणो गिहिमज्झावसंता दिव्वमाणुमतिरिक्खजोणिए उवमग्गे सम्मं सहंति जाव अहियासेंति, सक्का पुणाइं अज्जो ! समणेहिं निग्गंधेहिं दुवालसंगं गणिपीडगं (आहिज्जमाणेहिं उवसग्गा) सहित्तए जाव अहियासित्तए”।

—हे आर्यो ! गृहस्थवास में रहने वाला श्रमणोपासक, देव सबधि, मनुष्य सबधि और तिर्यच सबधि महान् उपद्रव को सम्यक् प्रकार से—शान्ति पूर्वक सहन कर लेता है, तो आचार्य की सर्वस्व निधिरूप द्वादशांगी के धारण करनेवाले निर्ग्रन्थों को तो उपसर्गों को सहन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। (उपा० २)

श्रावकों के धर्मवाद की भगवान् द्वारा प्रशंसा

पहले के श्रमणोपासक, आगमज्ञ होते थे। वे धर्म तत्त्व के पण्डित (कोविद) होते थे। उन्होंने तत्त्वज्ञान का इतना गहरा अभ्यास किया था कि कोई भी अर्जुन विद्वान् उन्हें डिगा नहीं सकता था। उल्टे बड़े बड़े धुरन्धर विद्वान्, उन जैन विद्वानों के विशुद्ध तत्त्वज्ञान के आगे निरुत्तर होते थे। एक बार कुडकोलिक श्रावक, बर्गीचे में सामायिक कर रहा था। वहाँ गाशालक मनि देव आया और कुण्ड-कोलिक का जिनधर्म से डिगाने के लिए गाशालक के मत की प्रशंसा तथा भगवान् के मत की निन्दा करने लगा। कुडकोलिक श्रावक ने युक्ति युक्त वचनों से उस देव को निरुत्तर किया।

देव के नियतिवाद का खंडन करने के लिए कुडकोलिक ने उसे यही पूछा—‘तुम्हारे मत में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम नहीं हैं, अर्थात्—विना प्रयत्न के ही सब काम अपने आप नियति से ही बन जाते हैं, तो यह तो बताओ कि तुम्हें यह देव भव, देव ऋद्धि और दिव्य मुखों की प्राप्ति कैसे हुई ?

देव ने अपने मत पक्ष के अनुसार कह दिया कि—‘यह सब नियति से ही प्राप्त हुआ है—मेरे किसी प्रयत्न के फल स्वरूप नहीं’। तब चतुर श्रावक ने पूछा—

“देव ! जिस प्रकार तुम्हें बिना किसी प्रयत्न के अपने आप यह देव ऋद्धि प्राप्त हुई, उसी प्रकार पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि को देवत्व की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ? इन में तो प्रयत्न का अभाव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जब बिना प्रयत्न के ही देवत्व की प्राप्ति हो सकती है, तो इन स्थावर जीवों को क्यों नहीं हुई ? ये पशु आदि जीव, देव क्यों नहीं हुए ? इस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध है कि तुम्हारा सिद्धान्त मिथ्या है और भगवान् महावीर का सिद्धान्त पूर्ण सत्य है”।

देव निरुत्तर हो गया और वापिस लौट गया। उस समय भगवान् महावीर कपिलपुर में पधारे। कुडकोलिक की देव से हुई चर्चा का वर्णन करने के बाद, भगवान् ने श्रीमुख में फरमाया—

“तं धन्नेसि एं तुमं कुंडकोलिया”-अर्थात्—हे कुडकोलिक ! तुम धन्यवाद के पात्र हो।

भगवान् द्वारा दिया हुआ धन्यवाद, कुण्डकोलिक श्रमणोपासक की धर्म दृढता—अडिगता एवं धर्मवाद द्वारा निर्ग्रथ प्रवचन की महत्ता प्रदर्शित करता है। भगवान् धन्यवाद देकर ही नहीं रह गये, किन्तु साधु साध्वियों का सम्बोधित कर के कहा,—

“मनार को अनेक भक्तों में रहा हुआ गृहस्थ श्रमणोपासक, तत्त्वार्थ को अनेक प्रकार के हेतु में प्रश्नों में एवं मुयुक्त्तियों से मिद्ध करके, अन्यमत वालों को निरुत्तर करके, निर्ग्रथ प्रवचन की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, तब तुम तो निर्ग्रथ हो, और द्वादशांगी के धारक हो। तुम्हें तो प्रसन्न उपस्थित होने पर

तत्त्वार्थ का, हेतु और युक्ति के साथ प्रतिपादन कर, अन्य मतवालों को निरुत्तर करके निर्ग्रन्थ प्रवचन का महत्त्व बढ़ाना चाहिए” । (उपासक-६)

इसी प्रकार मद्रुक श्रावक का प्रसंग इस प्रकार है ।

‘मद्रुक श्रावक’, राजगृह का निवासी था । राजगृह के बाहर कालोदायी आदि अन्य तीर्थिक विद्वान रहते थे । वे आपस में भगवान् महावीर के सिद्धांत के विषय में चर्चा कर रहे थे । इतने में उधर से मद्रुक श्रावक निकला । वह भगवान् को वन्दन करने जा रहा था । उन अजैन विद्वानों ने मद्रुक को अपने पास बुलाकर पूछा—

“तुम्हारे धर्माचार्य, धर्मास्तिकाय आदि पांच अस्तिकाय मानते हैं । इनमें से चार तो अरूपी और एक रूपी है, किन्तु यह किस आधार से माना जाता है ?

मद्रुक ने कहा—इन अस्तिकायों को इनके कार्य से जाना जा सकता है । यदि कोई वस्तु अपना कार्य नहीं करे, तो हम उसे नहीं जान सकते ।

मद्रुक का यह उत्तर सुन कर कालोदायी आदि ने कहा—

“अरे तुम कैसे श्रमणोपासक हो, और तुम्हारी मान्यता ही कैसी है ? जिस वस्तु को तुम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसकी मान्यता किस आधार पर रखने हो ?

मद्रुक ने कहा—बन्धुओं ! छद्मस्थ जीव, विष्व के समस्त भावों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । अच्छा तुम्ही बताओ, इस वृक्ष के पत्ते क्यों हिल रहे हैं ?

—“वायु से ।

—“क्या तुम वायु को देख रहे हो ? यदि देख रहे हो, तो बताओ उसका रंग रूप कैसा है” ?

—“नहीं, वायु दिखाई तो नहीं देता । उसके चलन स्वभाव और स्पर्श से जानते हैं”—अन्य तीर्थियों ने कहा ।

—“अच्छा, आपकी नाक में कभी सुगन्ध या दुर्गन्ध आती है” ? —मद्रुक ने पूछा ।

—“हा, हा, आती है” ।

—“तो जरा बताइए कि क्या आपने गन्धकी आकृति और रूप देखा है ” ?

—“नहीं, वह दिखाई नहीं देता ” ।

—“अरणी की लकड़ी में अग्नि है ” ?

—“हा है ” ।

—“क्या उसे आप अरणी में देख सकते हैं ? ”

—“नहीं । ”

—“अच्छा, समुद्रपार रही हुई वस्तुएँ और देवलोक (जिसे आप भी मानते हैं) दिखाई देते हैं ?”

—“नहीं।”

जब आप स्वयं उपरोक्त वस्तुओं को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, किंतु कार्य के आधार से इन्हें मानते हैं, तो अस्तिकाय के मानने में कौनसी ग़ाघा खड़ी होती है ? ”

बन्धुओं ! छद्मस्थ मनुष्य की दृष्टि के बाहर बहुतसी वस्तुएँ रहती हैं। यदि बिना देखी हुई वस्तु का अभाव ही हो जाय तो फिर सद्भाव क्या रहेगा ? ”

मद्रुक के युक्ति सगत उत्तर से वे अन्यतीर्थी विद्वान् निरुत्तर होगये। उनके निरुत्तर हो जाने पर मद्रुक, भगवान् के समवमरण में गया। धर्मोपदेश के अनन्तर भगवान् ने भरी सभा में मद्रुक के धर्मवाद का वर्णन किया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि—

“तं सुदुणं तुमं मद्गुया ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी। साहृणां तुमं मद्गुया ! जाव एवं वयासी” ।

—हे मद्रुक ! तुमने उन अन्य तीर्थियों को अच्छा उत्तर दिया। तुम्हारा उत्तर बहुत ठीक था। वे अन्यतीर्थिक मद्रुक के निमित्त से धर्म के संमुख होगए और आत्म कल्याण कर लिया।

(भगवती १८-७)

इस प्रकार अनेक प्रभावशाली श्रमणोपासक होगए हैं, जिनको प्रभु ने श्रीमुख से धन्यवाद दिया। उनके धर्मवाद की प्रशंसा की और उनका आदर्श उपस्थित करके श्रमण निर्ग्रंथों को उत्साहित किया। हमारे पूर्व के श्रावक इस प्रकार के दृढ़ धर्मी और धर्म प्रभावक थे, किंतु आज उल्टी गंगा बह रही है। यदि कोई अनेकान्त का दुरुपयोग करने वाला कुण्डकोलिक के स्थान पर होता, तो यही कहता कि—

“ हा, पाच समवाय में ‘नियति’ भी तो है, इसलिए नियतिवादी गोशालक मत से निर्ग्रंथ प्रवचन का समन्वय हो सकता है” । इस प्रकार की वृत्ति उस समय नहीं थी। न ‘सर्वधर्म समभाव’ की घातक और श्रद्धा हीन बनाने की दुर्वृत्ति ही उस समय थी।

हमारी वर्तमान दशा

श्रमणोपासक, जिनधर्म में दृढ़ श्रद्धालु होता है। वह कर्मफल को मानता है। कभी, पूर्व के अशुभ कर्म के उदय से विषम परिस्थिति आजाय और किसी प्रकार के दुख से पीड़ित हो जाय, तो भी वह मानता है “यह मेरे पूर्व के अशुभ कर्म का फल है। अपने कर्म का फल मुझे भुगतना ही पड़ेगा। किसी देव दानव की यह शक्ति नहीं कि वह मेरे अशुभ कर्मों को बदल कर शुभ बना दे। मेरे कर्मों की निर्जरा, मैं स्वयं तप के द्वारा कर सकता हूँ” । इस प्रकार सोच कर सतोष धारण करता है और धर्म में अधिक दृढ़ हो कर यथाशक्ति अधिक धर्म का आचरण करता है। किंतु हमारी वर्तमान दशा इस

स्थिति से बहुत विपरीत हो गई है। हम वज्र मय स्तम्भ नहीं रह कर गोबर के खीले बन गये हैं। ससार में हम अपने को 'जैनी, श्रावक और श्रमणोपासक' इतना ही नहीं 'धोरी श्रावक' बतलाते हैं, किन्तु हमारा आचरण बिलकुल गया बीता हो गया है। हम में कुछ ऐसी कुरूपियाँ आ गई हैं कि जिन के कारण तथा दृढ़ता के अभाव में हम मिथ्यात्व का खुलकर सेवन करते हुए भी लज्जित नहीं होते।

हमारे त्योहार

जिस प्रकार अजैन लोग, नवरात्रि और दशहरा मनाते हैं, उसी प्रकार हमारे अनेक जैनी नाम धराने वाले बन्धु, नवरात्रि का व्रत रखते हैं और दुर्गा तथा काली माता की पूजा पाठ करते हैं, और उससे अपनी समृद्धि की कामना रखते हैं।

होली के दिनों में हमारे अनेक जैनी भाई, होलिका पूजन, दहन आदि कर के अनेक प्रकार का मिथ्यात्व तथा पाप का उपार्जन करते हैं। सीतला पूजन, गनगौर व्रत और नजाने कौन कौनसे कल्पित देव देवियों को हमारे भाई बहिन पूजते हैं।

दिवाली हमारा धार्मिक त्योहार है, किन्तु उस दिन धन की कामना से कल्पित लक्ष्मी देवी, गजानन, बहियें, दावात, कलम आदिकी पूजा किया करते हैं। उस समय यदि उनके चेहरो से भावों का पता लगाया जाय तो मालूम होगा कि उनका हृदय इन बहियों, दवातों, कलमों, लक्ष्मी के कल्पित चित्र और गजानन आदि (जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं) के प्रति पूर्ण रूप से प्रणिपात कर रहा है। वे इतना भी नहीं सोचते कि इस मिथ्या प्रवृत्ति में क्या धरा है? क्या वही, कलम, दवात, सोना चाँदी, रुपया, नोट आदि भी कोई देव है? प्रत्यक्ष रूप में ये जड़ वस्तुएँ हैं। इनके पीछे किसी देव की कल्पना भी नहीं है। लक्ष्मी का चित्र और गजानन की पूजा करने से ही किसी को धन लाभ होता, तो प्रतिवर्ष भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले सभी व्यापारी धनवान ही होते। किसी को भी धन हीन तथा कर्जदार होने का प्रसंग ही नहीं आता। इनकी पूजा करते रहने वाली अनेक व्यापारी पेटियाँ अत्यधिक हानि के कारण बंद हो गईं। बहुत से व्यापारी आज भी आर्थिक कठिनाई उठा रहे हैं और दूसरी ओर इन क्रियाओं से सर्वथा वंचित ऐसी जातियाँ तथा राष्ट्र, मालामाल तथा आर्थिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त किये हुए हैं।

यदि कहा जाय कि देवी देवताओं का अस्तित्व तो जैन सिद्धांत भी मानता है और उनके अनुग्रह के प्रमाण भी शास्त्रों में हैं, फिर इन्कार क्यों किया जाता है? समाधान है कि—देवीदेवताओं के अस्तित्व और अनुग्रह से इन्कार नहीं किया जा रहा है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि 'आप जिन्हें

देव मान कर पूज रहे हैं, वह आपकी गलत धारणा है। न तो वहियो, दावातो और लेखनी में देव का निवास है और न लक्ष्मी आदि चित्रों में। क्या प्रत्येक मूर्ति और तेल सिन्दूर लगे अनघड पत्थर में देव रहता है? यदि रहता हो, तो उसकी आशानना और अपमान कोई नहीं कर सकता। जब कि इन सब का अपमान एक बच्चा भी कर सकता है। यदि इनके सानिध्य में देव होता, तो पूजक पर कृपा अवश्य करता, कम से कम उसे खतरे की आगाही तो दे ही देता।

जिसप्रकार मुर्दों में प्राण नहीं होते, उसी प्रकार इन कल्पित गणेशों और लक्ष्मियों में देवत्व नहीं है। मुर्दों की कितनी हो सेवा करो, वह स्वयं हिलडुल नहीं सकता, इसी प्रकार मनमाने कल्पित देव, मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकते।

वास्तविक देव भी शुभाशुभ कर्म और उसके परिणाम को बदल नहीं सकते, तो ये कल्पित जड वस्तुओं के झूठे देव, क्या भला कर सकेंगे ?

मनुष्य को जो जो अनुकूलताएँ मिलती हैं और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, वह पुण्यार्थ। और शुभ कर्म के उदय से अर्थात्—पाचों समवाय की अनुकूलता से मिलती है। इसलिए व्यर्थ के मिथ्या-चार को छोड़ कर, जैतव्य के प्रति ही दृढ़ रह कर यथा शक्ति धर्म का आचरण करना चाहिए और बिना इधर उधर भटके, समझ सोचकर अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिए। इससे मन की अशांति मिटने लगे, नये अशुभ कर्म का गाढ़ बंध नहीं होगा और पूर्व के कर्म की निर्जरा होकर शुभ कर्म का उदय होगा, तभी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। धर्म पर और अपने आप पर श्रद्धा रखकर, यथा शक्ति धर्म का आचरण करते रहने वाले का भौतिक दृष्टि से भी भविष्य उज्ज्वल होता है।

इस प्रकार लौकिक त्याहारों के निमित्त से अनेक प्रकार के मिथ्यात्व का सेवन किया जाता है। इसे बन्द करके दृढ़ सम्यक्त्वी बनना चाहिए

रोग के निमित्त से मिथ्यात्व सेवन

हमारे बहुत से भाई और वहिने अपने या बच्चों के रोग का निवारण करने के लिए और देवी देवताओं—भैरव भवानी—की सेवा में भटकते रहते हैं। ताबीज और डोरा धागा करवाते फिरते हैं।

जैन सिद्धांत स्पष्ट रूप से 'प्रतिपादन' करता है कि 'रोगोत्पत्ति का मूल कारण अशुभ कर्म—अनातावेदीय कर्म का उदय है, और निमित्त कारण आहारादि की प्रतिकूलता से शरीर में बीमारी के योग्य पुद्गलों का (कव्जियत, अजीर्ण आदि से) जमा होना तथा छोट आदि अनेक कारण हैं। माना और मोतीझरा आदि रोगों को देवी देवता रूप मानने की मूढता तो अब भी बहुत फैली हुई है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, कि इन रोगों को टीका लगाकर रोकने के प्रयास हो रहे हैं और इनमें सफलता

बहुतो को तो आत्मीयता बताने के लिए, ऊँचे आवाज से, सम्बन्ध जताकर रोना-पडना है। यह फर्जियात रुदन भी त्यागनीय है।

मृत्यु के बाद, शव के अग्नि सम्स्कार के सिवाय और कोई क्रिया शेष नहीं रहती। इसके बाद उस दिन नहीं, तो दूसरे या अधिक से अधिक तीसरे दिन शोक हटा कर साधारण स्थिति में आ ही जाना चाहिए। “उठावने” का अर्थ भी शोक निवृत्ति ही होना चाहिए। किंतु अजैन सस्कारों के प्रभाव से जैन समाज भी कई अड़गो का शिकार बन गया। कई प्रान्तों में जैनी लोग भी दूसरों की तरह मृतक व्यवित के लिए घर के बाहर—ग्राम रास्ते पर, खोर और बाटी या चपाती बना कर स्मशान भूमि में ले जाते हैं, उसे दाह स्थान पर रखते हैं और ऊपर से पानी भी ढोलते हैं। वे समझते हैं कि ये चीजें मृतक आत्मा को पहुँचती हैं। फिर लगभग बारह दिन तक मृतक के शोक की चीजें घर के बाहर कहीं रखते हैं। जाति भोज—मोसर आदि करते हैं और मानते हैं कि मृत्यु के उपरान्त बारह दिन तक मृत आत्मा घर के आस पास चक्कर काटती रहती है, और उनका दिया हुआ भोजनादि ग्रहण करती है। ये सब मिथ्या बातें हैं। जैन सिद्धांत कहता है कि मरने के बाद तत्काल आत्मा अपनी गति के अनुसार जहा उत्पन्न होता है, वहा चली जाती है। पीछे से जो क्रियाएँ की जाती हैं, उनका लाभ उसको कुछ भी नहीं मिलता।

साधुओं के शव को रोक रखना

साधु साध्वी के देहान्त के बाद, शव को बाहर के लोगों के दर्शनार्थ, बहुत लम्बे समय तक रखा जाता है और बड़े ठाठबाट से समारोह पूर्वक अन्तिम क्रिया होती है। देह दर्शन के लिए शव को लम्बे समय तक रोक रखना भी हिंसा है, क्योंकि शव में अन्तर्मुहूर्त में ही समुच्छिन्न जीवों की उत्पत्ति होने लगती है और दुर्गन्ध पैदा होकर फैलती है। ठाठबाट से शव सस्कार करना, मृतात्मा के प्रति समान प्रदर्शित करने की लोक रुढ़ि है। परन्तु उसमें भी विवेक होना चाहिए। अनावश्यक और व्यर्थ के आडम्बर में शक्ति का अपव्यय करने के बदले शुभ कार्य किये जायें, तो विकार हटकर वास्तविक प्रभावना हो सकती है।

अनुचित प्रत्याख्यान

जैनधर्म में पापत्याग के प्रत्याख्यान होते हैं, किन्तु किसी दुखी की सेवा अथवा प्रसूति की परिचर्या के प्रत्याख्यान नहीं होते । जिस प्रकार दुखी को अनुकम्पा दान और रोगी की दवाई देने के त्याग नहीं होते, उसी प्रकार प्रसूति की परिचर्या के त्याग भी नहीं होते । किन्तु वैदिकों के प्रभाव के कारण, जैनधर्म की मूर्तिपूजक परम्परा में ऐसे त्याग होने लगे । कई बहिने अपनी वधुओं और पुत्रियों के प्रसव काल के समय तथा कुछ दिन बाद भी उनकी सेवा करने के त्याग कर लेती हैं । उनकी मान्यता है कि यदि वे उनकी सेवा करेगी, तो उन्हें सूतक लग जायगा और इससे वे दर्शन पूजनादि से वंचित रह जायेंगी । हमारी साधुमार्गी समाज में तो ऐसी बाधा है ही नहीं । प्रसूति सेवा के बाद वे सामायिकादि कर सकती हैं । मृतक का अग्नि संस्कार होने के बाद भी सामायिकादि हो सकती हैं, और ऋतु धर्म के समय भी सामायिक हो सकती हैं । किन्तु ससर्ग दोष के कारण हमारे समाज में भी कहीं कहीं वैसे प्रत्याख्यान होने लगे हैं । यह भी विकार का ही परिणाम है ।

दूषित तप

साधु और श्रावक की जितनी भी धर्म क्रियाएँ हैं, वे सब आत्म कल्याण के लिए हैं—निर्जरा के लिए हैं, किन्तु 'चुदडी का उपवास' सकट्या तेल, मदनासुन्दरी का आदर्श सामने रखकर 'व्याधिहरण और सुख सम्पत्ति करण=ओली आदि तप, भौतिक स्वार्थ साधना के उद्देश्य से होते हैं और इस विकार में त्यागी वर्ग भी सहायक होता है । तपस्याएँ हों, किन्तु उसके साथ रही हुई स्वार्थ भावना मिट कर आत्म कल्याण का हेतु ही रहे । इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है । ऐसा होने पर ही विकार हटकर संस्कार शुद्ध हो सकेगे ।

श्रीभरतेश्वर और श्रीकृष्ण तथा अभयकुमार ने भौतिक इच्छा से तप किये थे, किन्तु वे विरति में स्वीकार नहीं किये । उनके वे पोषक आत्म पोषक नहीं, किन्तु स्वार्थ पोषक थे । स्वार्थ पोषक तप में त्यागियो अनुमति नहीं होनी चाहिए और जो विकार घुमे हैं, उन्हें दूर करना चाहिए ।

इस प्रकार हमारे जीवन में मिथ्यात्व ने गहरा घर कर लिया है । हम जैनी कह लाते हुए भी अपने जीवन में अजैनत्व को खूब अपनाये हुए हैं । हम अपनी इस अव्यक्त दशा पर शान्ति से विचार करना चाहिए और मिथ्यात्व को सर्वथा निकाल फेंकना चाहिए ।

उपसंहार

हम अगर धर्म का भी नियमानुसार पालन करे, तो समार में जिनधर्म की अच्छी प्रभावना हो सकती है। अन्य जीवों को जिन धर्म के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। अपना जीवन भी शान्ति से बीतता है। और भावन्तर भी सुधरता है।

इस प्रकार की स्थिति तब बनती है, जब कि हम जिनधर्म पर पूर्ण विश्वास रखें। जैनत्व में दूषण लगानेवाली प्रवृत्ति से बचें। अपनी कषायों पर अकुश लगावे। तृष्णा को बढ़ने नहीं दें। दुखी ददियों को यथा शक्ति सेवा करे और सहिष्णु बने।

यदि हमारी मनोवृत्ति और कार्य श्रमणोपासक की मर्यादा के अनुसार बन जावेगे, तो हम धर्म प्रभावना भी कर सकेंगे, अपनी आत्मा का उत्थान भी कर सकेंगे और अन्य जीवों के लिए मार्गदर्शक एवं हितकारी भी हो सकेंगे।

॥ समणोवासगा सव्वपाणाभूयजीवसत्तेसु खेमङ्करा भवइ ॥

मोक्ष मार्ग

चतुर्थ खण्ड

अनगार धर्म

उद्देश्य

अखण्ड शान्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति का ससार में कोई मुख्य मार्ग है, तो एक मात्र अनगार धर्म ही है। अनगार धर्म के द्वारा सरलता पूर्वक ससार वृद्धि के कोंरणों को रोका जाकर शाश्वत सुख के मार्ग को अपनाया जा सकता है। यद्यपि अगार धर्म भी परमसुख की प्राप्ति का एक साधन है, परन्तु वह परम्पर साधन हैं—अनन्तर साधन नहीं हैं, क्योंकि बिना अनगार धर्म के इतनी विशुद्ध साधना नहीं हो सकती। यदि अगार धर्म ही मोक्ष प्राप्ति का राज मार्ग होता, तो अनगार धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगारधर्मी—आवक यदि जोरदार साधना करे, तो भी वह अधिक से अधिक “अच्युतकल्प=वाग्देव देवलोक तक ही जा सकता है। (उपवाङ्मय सूत्र) अनगार धर्मी के ससार परिभ्रमण के बाह्य कारण तो छूट ही जाते हैं और अभ्यन्तर कारण भी बहुत कुछ छूट जाते हैं, जो रहते हैं, वे भी क्रमशः नष्ट होते जाते हैं। साधुता के धारक को बाह्य प्रवृत्तियों के साथ अन्तर प्रवृत्तियों भी बदलनी पड़ती है। चतुर्गति रूप ससार में भटकाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, उन सब से अपने को हटा कर स्थिर और शान्त बनाने वाली प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है।

जिसे रोग मुक्त होकर नीरोग एव बलवान होना हो, उसे सबसे पहले रोग के कारणों से वचना पड़ता है और फिर आरोग्यता के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार भव-भ्रमण रूपी महारोग से मुक्त होने के लिए सर्व प्रथम उन कारणों को त्यागना पड़ता है—जो भवभ्रमण के निमित्त हैं। इनके त्याग के बाद उन साधनों को अपनाना पड़ता है—जो पूर्व के लगे हुए कर्म रूप रोग को क्षय करके अखण्ड शान्ति, पूर्ण स्थिरता और स्वाधीनता में सहायक होते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है। त्रिकाल अबाधित और शाश्वत सिद्धांत है।

संसार त्याग

सबसे पहले साधक को अपना साध्य स्थिर करना पड़ता है। उसके बाद साधना निश्चित करनी होती है। वही साधना उत्तम कही जा सकती है, जो साधक को साध्य के निकट पहुँचानेवाली हो। यदि साधना करते करते साधक, साध्य से दूर होता जाय, तो वह साधना नहीं, किन्तु बाधना (बाधा) है, विराधना है।

निर्ग्रन्थों की साधना केवल आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही होती है। उनका एक मात्र ध्येय समस्त बन्धनों (पराधीनताओं) से मुक्त होकर—पर भाव से हटकर स्वभाव में स्थिर होना है। वह जन्म जरा और मृत्यु के दुःख रूप संसार से मुक्त होना चाहता है। वह समझता है कि—

“यह संसार रूपी समुद्र महान् भयकर है। इसमें जन्म जरा और मृत्यु रूप महान् दुःखों से भरा हुआ, क्षुब्ध और अथाह पानी है। विविध प्रकार के अनकूल और प्रतिकूल, सयोग और वियोग की चिन्ता में इसका विस्तार बहुत ही फैला हुआ है। इस महाएवं में बंध बन्धनादि अनेक प्रकार की ढिलोरेँ उठ रही हैं और करुणा जनक शब्द होते हैं। परस्पर की टक्कर अपमान और निन्दा आदि तरंग हैं। कठिन कर्म रूप बड़ी बड़ी चट्टानें इस महामागर में रहीं हुई हैं, जिनकी टक्कर से ढिली ढाली नावें नष्ट हो जाती हैं। चार कपाय रूपी चार गभीर पानाल—कलशों में यह समुद्र अति गहन हो गया है। तृष्णा रूपी महान् अन्धकार इसमें छाया हुआ है। आशा और तृष्णा रूपी फेन उठते ही रहते हैं। मोहनीय कर्म भोग रूपी भयानक भँवर इस समुद्र में पड़ता है, जिसमें पड़कर प्राणी डूब जाता है। प्रमाद और अज्ञान रूपी मगर मच्छ इसमें घूम रहे हैं। अनादिकाल के सताप से कर्मों का गाढ़ और चिकना कीचड़ ऐसा भरा हुआ है कि जिसमें फँसे हुएों का निकलना असंभव हो जाता है। इस प्रकार सर्वत्र फैले हुए संसार रूपी महा समुद्र को महा भयानक मानकर, भव्य प्राणी, निर्ग्रन्थ—धर्म रूपी सुदृढ़ जहाज का आश्रय लेकर पार होते हैं।” (उपवाई सूत्र)

कोई कोई आत्मार्थी सोचते हैं कि—

“यह शरीर अनित्य है। कितना ही जतन करो—इसका नाश तो होगा ही। अनित्य होने के साथ यह अपवित्र भी है—अशुचिमय है। दुःख और क्लेश का भाजन है। जलमें उत्पन्न हुए बुलबुले की तरह नष्ट होने वाला है। व्याधि और रोगों का घर है और मृत्यु से सदा घिरा हुआ रहता है। जन्म दुःख पूर्वक होता है, रोग और बुढ़ापा भी दुःखमय है और मृत्यु की वेदना तो इनसे भी अधिक दुःखदायक है। इस प्रकार यह ससार दुःख रूपी ही है। सभी प्राणी ससार में दुःख भुगत रहे हैं—

“अहो दुःखो हु संसारो जत्थ कीसंति जंतवो” (उत्तराध्ययन १६)

किसी भव्यात्मा ने ससार को अग्निरूप मानकर सोचा,—

“यह ससार जल रहा है, उसकी ज्वालाएँ फैल रही हैं। जिस प्रकार जलते हुए घरमें से असार वस्तु छोड़कर सार वस्तु निकालने वाला बुद्धिमान है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को बचाने वाला समझदार है (भगवती २-१)

इस प्रकार किसी भी दृष्टि से ससार को दुःख रूप मान कर, निर्वेद की प्रबलता से भव्यात्माएँ ससार का त्याग करती हैं। उनका लक्ष एक मात्र मोक्ष का ही रहता है। वे ससार रूपी महा भयानक समुद्र पार को करने के लिए धर्म रूपी जहाज में बैठते हैं। उनके पास ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी महा मूल्यवान् धन होता है। वे जिनेश्वर भगवान् के बताये हुए सम्यक् मार्ग से सीधे सिद्धपुरपाटन (मोक्ष) की ओर बढ़ते ही जाते हैं (उववाई २१) उनकी प्रवर्जा का एकमात्र कारण आत्म कल्याण ही होता है—“अत्तत्ताए परिव्वए” (सूयगडाग अ ३-३ तथा ११) वे आत्मा का उद्धार करने के लिए ही समय धारण करते हैं—“अत्तत्ताए संवुडस्स” (सूय० २-२) समयी होने के बाद उनकी प्रवृत्ति समय के अनुकूल ही होती है। चारित्र्य पालने में ही उनकी दृष्टि होती है—“अहीव एगंतदिट्ठी” (जाता १) उनका प्रयत्न कर्म बन्धनों को नष्ट करने का ही होता है “कम्मणिग्घायणद्धाए अव्वुद्धिआ” (उववाई १७) वे निर्दोष आहार पानी लेते हैं और शरीर को पोषते हैं, वह भी मोक्ष साधना के लिए ही है। भगवान् ने उनके लिए यही निर्देश किया है, जैसे कि—

“अहो ! जिणेहिं असावज्जा, वित्ती साहण देसिआ ।

मुक्खमाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा (दशव० ५-१-६२)

इस प्रकार साधु की सारी जिन्दगी, सारे प्रयत्न, सभी क्रियाएँ, मोक्ष के लिए ही होती हैं। उनका उपदेश प्रदान भी मुक्ति की साधना का एक अंग होता है (सूय० २-१)

निर्ग्रथ श्रमण, मोक्ष के लिए ही प्रवर्जित होता है। चक्रवर्ती सम्राटों राजा, महाराजाओं कोट्या-

धिपति सेठो, सामंतों और मामूली व्यक्तियों ने सत्सार की आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होने के लिए ही दीक्षा ग्रहण की। स्वयं तीर्थंकर भगवान् भी अपने कर्म बन्धनों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रवर्जित होते हैं। भगवान् महावीर के विषय में श्री आचाराग सूत्र श्रु० २ अ. १५ में लिखा कि-

“तत्रोणां समणे भगवं महावीरे.....सुचरियफलनिव्वाणमुत्तिमगेणां अप्पाणां भावेमाणे विहरई।”

और भगवान् ऋषभदेवजी के लिए जंबूदीपप्रज्ञप्ति सूत्र में लिखा है कि-

“कम्म संघणिग्घायणद्धाए अब्भुद्धिए विहरई।”

यह है अनगार धर्म ग्रहण करने का मुख्य कारण। यदि आत्महित के बिना किसी दूसरे उद्देश्य से दीक्षा ग्रहण की जाय, तो वह उद्देश्य ठीक नहीं होता। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो मिथ्या-दृष्टि भी उच्च कोटि की क्रिया पाल सकता है, किन्तु उद्देश्य ठीक नहीं होने से वह सैद्धान्तिक दृष्टि से अव्रती ही माना जाता है। नात्पर्य यह कि कर्म बन्धनों को काट कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही अनगार धर्म की व्यवस्था है।

अनगार की प्रतिज्ञा

जब व्यक्ति अपने कर्म बन्धनों को काट कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही अनगार बनता है, तो उसका प्रयत्न भी प्रारम्भ से ही वैसा हो कि जिससे बन्ध के कारणों से वह बच सके। एक ऋण मुक्त होने वाला कर्जदार, सबसे पहले तो यही सावधानी रखता है कि जिससे नया ऋण नहीं हो, फिर पुराने कर्जों को उतारने का प्रयत्न करता है। वैद्य भी सबसे पहले रोग बढ़ने के कुपथ्यादि साधनों से रोगी को बचाता है। फिर रोग मुक्त करने का प्रयत्न करता है, इसी प्रकार कर्म रोग से मुक्त होने के लिए-दुःखों से छुटकारा पाने के लिए, अनगार धर्म भी सबसे पहले दुःख के कारणों को रोकता है। अनगार धर्म की दीक्षा लेते समय वह उत्तम आत्मा, हृदय के सच्चे और दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिज्ञा करती है कि-

“करोमि भंते ! सामाड्यं सव्वं सावज्जंजोगं पच्चक्खामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणां मणेणां वायाए काएणां नकरोमि नकारवेमि करंतपि अन्नं न समणुज्जाणामि तस्सभंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणां वोसिरामि।”

उपरोक्त प्रतिज्ञा के द्वारा वह उन सभी पाप क्रियाओं को, जीवन भर के लिए त्याग देता है कि जिनके द्वारा दुःख से भुगता जाय—ऐसा फल निर्माण हो अर्थात् वह दुःख के कारणों को ही रोक देता है। सावध—पापमय प्रवृत्ति ही में दुःख का कारण है। इसका त्याग करके साधक अपनी आत्मा का वर्तमान और भविष्य—ये दोनों सुधार लेता है। इसके बाद वह अपने पूर्व के बन्धनों को काटने में प्रयत्नशील बनता है।

चारित्र की आवश्यकता

मोक्ष मार्ग के चार भेदों में से दो भेदों का वर्णन किया गया। पूर्वोक्त ज्ञान और दर्शन, श्रुतधर्म है। श्रुतधर्म से मात्र ज्ञान और श्रद्धान=विश्वास ही होता है। यद्यपि जीव को निश्चय के लिए सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्दर्शन की आवश्यकता है, और इनकी तो सर्व प्रथम आवश्यकता है, किन्तु ये ही सब कुछ नहीं हैं। केवल जानने और समझने से ही कार्य सिद्ध नहीं होता। इसके लिए तो आचरण की आवश्यकता होती है। रोग, रोगोत्पत्ति के कारण और रोग नाश के उपाय जानने के बाद आचरण में लाना पड़ता है, तभी रोग हट कर आरोग्य लाभ होता है। इसी प्रकार ज्ञान और दर्शन धर्म के बाद चारित्र धर्म की आवश्यकता है ही। ज्ञान दर्शन मोक्ष प्राप्ति के परम्पर कारण हैं, तब चारित्र अनन्तर=साक्षात् कारण है। ज्ञान दर्शन के बाद चारित्र की प्राप्ति होगी तभी आत्मा उन्नत होकर मोक्ष प्राप्त करेगा।

जब तक जीव में चारित्र गुण नहीं हो, तबतक वह सम्यक्त्वी हो, तो भी “बाल”=समभक्ता हुआ मूर्ख ही है। वह जानी होते हुए भी आचरण की अपेक्षा बाल है (भगवती ८-२) जब उसमें चारित्र परिणति होती है, तभी वह ‘देश पंडित’ या सर्वपंडित (बाल पंडित=पञ्चम गुण स्थानी श्रावक और सर्व पंडित=साधु) होता है। तात्पर्य यह है कि चारित्र परिणति के अभाव में जीव जानी होते हुए भी बाल ही है, क्योंकि ऐसे जानी और अज्ञानी के चारित्र में कोई अन्तर नहीं होता। कितने ही ऐसे भी अज्ञानी और मिथ्यात्वी होते हैं, जिनकी ऋषाये शान्त रहकर लोक में प्रशसनीय होते हैं। वे लोक हितैषी होकर नीतिमय जीवन विताते हुए स्वर्गगामी होते हैं, और कई जानी-सम्यग्दृष्टि ऐसे भी होते हैं, जिनका मनुष्य जीवन उतना उज्ज्वल नहीं होता और वे चारों गतियों में जाते हैं। इसलिए सम्यग्चारित्र की परम आवश्यकता है। चारित्र ही मुक्ति का साक्षात् कारण है। यह स्मरण रहे कि जिस प्रकार बिना चारित्र के सम्यक्त्व, मुक्तिदाता नहीं होती, उसी प्रकार बिना सम्यक्त्व के चारित्र भी मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। यहाँ उसी चारित्र का वर्णन है जो सम्यक्त्व पूर्वक होता है।

तीन गुप्ति

सयम, गुप्ति प्रधान होता है। बिना गुप्ति के सयम हो नहीं सकता। सयमी आत्माओं के लिए गुप्ति की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए जीव की। बिना जीव के शरीर नि सार होता है, उसी प्रकार बिना गुप्ति के सयम नि सार होता है। वास्तव में गुप्ति ही सयम है। श्रमण के महाव्रत और ससार त्याग की प्रतिज्ञा भी गुप्ति रूप ही है। बिना प्रवृत्ति के एकान्त निवृत्ति तो चौदहवे गुणस्थान में होती है—जहां मन, वचन और काया की सभी प्रवृत्तियें वन्द हो जाती हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ २४ गा. २० में मनोगुप्ति का वर्णन करते हुए लिखा कि—“सत्या, मृषा, सत्यामृषा (मिश्रा) और असत्यामृषा (व्यवहार) ये चार भेद—मनो गुप्ति के हैं, और गा २२ में ये ही चार भेद वचन गुप्ति के हैं।

शरीर धारियों के लिए, मन, वचन, और शरीर ये तीन योग ही तो प्रवृत्ति के साधन हैं। चाहे अच्छी हो या बुरी—शुभ हो या अशुभ, कोई भी प्रवृत्ति बिना मन वचन अथवा शरीर के हो ही नहीं सकती। बिना त्याग के, अविरत प्राणियों के विश्व भर की तमाम प्रवृत्तियें खुली होती हैं। इस प्रकार की असीम प्रवृत्ति के कारण ही जीव विश्वभर में परिभ्रमण करता आ रहा है। जब तक अपनी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण नहीं रखा जाता, तब तक उमका परिभ्रमण नहीं रुकता, जन्ममरण चलता ही रहता है, और दुःख परम्परा बढ़ती ही रहती है। विश्व हितकर जिनेश्वर भगवन्तो ने इस दुःख परम्परा से मुक्त होने का उपाय बताते हुए विरति का उपदेश दिया है और विरति है वह गुप्तिमय ही है। जिस आत्मा ने गुप्ति के द्वारा अपनी रक्षा करली, फिर वह नीच गति के कारणों से ही बच जाता है, अर्थात् गुप्ति से रक्षित आत्मा के किसी भी गति के आयुष्य का बच नहीं होता। यदि गुप्ति की उत्कृष्ट साधना नहीं हो सके और जघन्य या मध्यम साधना के चलते आयुष्य कावन्ध हो, तो केवल वर्मानिक देव का—सुख से भोगने योग्य—बच ही होता है।

गुप्ति एक प्रकार का ऐसा सुदृढ किला है—जो भयकर शत्रुओं से भी अपने आत्म रूपी भव्य नरेश की रक्षा करता है।

यद्यपि महाव्रतों के पूर्ण पालक के ये तीनों गुप्तियां होती हैं (क्योंकि जो महाव्रती हैं, वह गुप्ति वत भी होता है) तथापि महाव्रतों की अपेक्षा गुप्ति में कुछ विशेषता है। महाव्रत तो मुख्यतः पाँच प्रकार के ही पापों की प्रतिज्ञा करवाते हैं, किन्तु गुप्ति में तो सभी—अठारह पापों से रक्षा हो जाती है। इतना ही नहीं, अनावश्यक उठने, बैठने, बोलने, चलने, फिरने और सोने की भी रोक होती है। इस प्रकार संसार रूपों समुद्र में गोते खाते हुए जीव की रक्षा करने में गुप्ति पूर्ण रूप से समर्थ है। इसी

लिए इसे (समिति के साथ) माता के समान रक्षिका का पद मिला है। यह प्रवचन की आदि माता है। मोक्ष के महान् सुखो की देने वाली महामाया यही है। जो इस महामाया की रक्षा में रहता है वह महान् बलशाली मोहराज को परास्त करके विजयी होता है और मोक्ष के महान् सुखो का स्वामी होता है (उत्तरा २४-२७)

गुप्ति की साधना में पहले अशुभ प्रवृत्ति की रोक होती है। जिन कार्यों से, जिन वचनों से और जिन विचारों से आत्मा कलुषित हो, हिंसा मृषादि बुरे और सावद्य योगवाला बने, उन सभी प्रवृत्तियों की रोक—गुप्ति की साधना करते समय हो जाती है। यद्यपि आशिक रूप में गुप्ति की साधना गृहस्थ श्रमणोपासक के भी होती है। वह अमुक अश में अशुभ प्रवृत्ति से विरत होता है, किन्तु छोटे गुणस्थान वर्ती श्रमण को तो सभी प्रकार की पापमय तथा सावद्य प्रवृत्ति से (जिनमें पाप का किंचिन् भी अश हो,) सर्वथा विरत होना ही पड़ता है। इसीलिए श्री उत्तराध्ययन अ २४ की २६ वीं गाथा में यह विधान किया है कि “सभी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति से मन, वचन और काया से निवृत्त होने के लिए गुप्ति का विधान किया गया है”।^{*}

गुप्ति के धारक की क्रोधादि कपाये भी नियन्त्रण में रहती है। उस पवित्रात्मा की वाणी नपी तुली और गुण वर्धक ही होती है। वह सावद्य वचन नहीं बोलता और अनावश्यक तथा बिना यतना के एक पाँव भी नहीं उठाता। गुप्ति के धारक महात्मा, विश्वभर में दौड़ते हुए अपने मन रूपी महान् वेगवान् अल्हड़ अश्व को, गुप्ति रूपी लगाम लगाकर बश में रखते हैं (उत्तरा २३) और अपनी आत्मा में ज्ञान ध्यान की ज्योति जगाने में ही लगे रहते हैं, जिसे आगमों में “अप्पाण भावेमाणे विहरई” शब्दों से अनेक स्थानों पर लिखा है। ऐसे आत्मभावी पुरुष की आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है। वह अपने मन को अनन्त पर वस्तुओं से खींचकर मर्यादा में बाँध लेता है। जितनी पर वस्तुओं से उसकी विरति हुई, उतने प्रमाण में उसकी स्थिरता एवं शान्ति बढ़ी। बढ़ते बढ़ते वह इतनी बढ़ती है और ऐसी सबल हो जाती है कि जिसमें कर्मों के बन्धन के समय समय में थर, के थर टूटते जाते हैं और वह पवित्रात्मा, श्रेणी पर आरूढ़ होकर, साधक से साध्य बन जाती है (उत्तरा. २६) यह है गुप्ति का महत्व।

गृहवास को त्यागकर अनगर वनने वाले श्रमण भगवत्तो को उसी समय से गुप्ति की साधना करनी पड़ती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ २४ में गुप्ति की साधना इस प्रकार बतलाई है।

१ मनोगुप्ति—सरभ, समारभ और आरभ में जाते हुए मन को नियन्त्रण में रखे।

सरंभ मन—दूसरों को कष्ट पहुँचाने का विचार करना, दूसरे का अहित हो—इस प्रकार का परिणाम होना—मन सरभ है।

समारंभ—दूसरे को हानि पहुँचाने की तरकीब सोचना, उसके साधनों सबधी विचार करना अथवा पीडा पहुँचाने के लिए उच्चाटनादि करनेवाला ध्यान करना।

आरंभ—अन्य को दुःख पहुँचाने, या नष्ट कर देने जैसी अवमाधम कोटि की मन की परिणति हो जाना ।

इस प्रकार मनकी अशुभ, अशुभतर और अशुभतम परिणति की ओर मन को नहीं जाने देना ही मनोगुप्ति है । दूसरे शब्दों में आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान का त्याग करना मनोगुप्ति है ।

२ वचन गुप्ति—सरभ, समारभ और आरभकारी वचन नहीं बोलना ।

संरंभ वचन—किसी को कष्ट पहुँचाने का विचार वचन द्वारा प्रकट करना अथवा ऐसी बात कहना जिससे दूसरे को कष्ट देने का आभास होता हो, या अपने मकल्प की अभिव्यक्ति होती हो ।

समारंभक वचन—किसी को पीडा उत्पन्न करने वाला कठोर वचन कहना, वैसे मन्त्रों का उच्चारण करना अथवा गाली देना ।

आरंभक वचन—ऐसे वचन बोलना कि जिसके कारण किसी को आत्मघात करना पड़े, या किसी को मारने आदि की आज्ञा देना । इस प्रकार वचन की अशुभ अशुभतर और अशुभतम प्रवृत्ति को रोकना—वचन गुप्ति है । निन्दा, विकथा का त्याग करना—वचन गुप्ति है ।

३ काय गुप्ति—खड़ा होने, बैठने, उठने, सोने, लाघने, चलने, और श्रोतादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति में शरीर को सरभ, समारभ और आरभ से रोकना—कायगुप्ति है ।

संरंभ—किसी को मारने पिटने के लिए तत्पर होना ।

समारंभ—मार पीट करना ।

आरंभ—प्राण रहित करने का प्रयत्न करना ।

शरीर द्वारा किसी भी प्रकार की अयतना नहीं होने देना काय गुप्ति है ।

उपरोक्त व्याख्या अँ हिंसा को मुख्यता दी है, किंतु मृषा, अदत्त आदि अठारह पापों के विषय में भी इसी तरह समझ लेना चाहिए । मन वचन और शरीर की किसी भी प्रकार की सावध्य प्रवृत्ति को रोकना, गुप्ति का पालन है । यदि हिंसा नहीं करे और झूठ बोले या अदत्त ग्रहण करे, तो यह भी गुप्ति का अपालन = भग ही होगा । और अपने आत्मा की भाव हिंसा तो होगी ही । अतएव सक्षेप में यही सिद्धांत है कि “मन, वचन और शरीर की सभी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है ।”

‘गुप्ति’ का अर्थ करते हुए श्री अभयदेवसूरिने ठाणाग ठा. ३ की टीका में लिखा है कि—

“गोपनं गुप्तिः—मनःप्रभृतिनां कुशलानां प्रवर्तन—मकुशलानां च निवर्तन इति ।”

अर्थात्—गुप्ति का अर्थ गोपन करना—रोकना है । इससे मन आदि को कुशल—निर्वन्ध प्रवृत्ति चालू रहती है और अकुशल—सावध्य प्रवृत्ति की रोक होती है ।

जो मम्यग् गुप्त रहेगे, वे ससार समुद्र से अवश्य ही पार होंगे ।

पाँच समिति

यद्यपि गुप्ति का महत्व अत्यधिक है, इसका फल भी महान् है, किन्तु बिना समिति के गुप्ति की साधना नहीं हो सकती। गुप्ति निवृत्ति मय है, तो समिति प्रवृत्तिमय है। महान् बलशाली और तीर्थंकर जैसे त्रिलोक पूज्य महर्षि को भी साधक दशा में समिति का सहारा लेना पड़ा। जबतक शरीर है, मन, वचन और काया के योग है, तबतक सर्वथा गुप्त-एकान्त निवृत्त रहना असंभव है। खान-पान हलन-चलन, मन और वाणी का व्यापार तथा आवश्यक वस्तु को लेना देना, और याचना तथा त्याज्य वस्तु का परठना होना ही है। स्वाध्याय व्यावृत्त्यादि में भी योगों की प्रवृत्ति होती ही है। इसलिए शरीरधारी के लिए एकान्त गुप्ति का पालन नहीं हो सकता। गुप्ति का आत्यंतिक पालन चौदहवें गुणस्थान में होता है जहाँ योगों का सर्वथा निरोध हो जाता है। हमारा भी ध्येय तो उसी अवस्था को प्राप्त कर, अशरीरों, अयोगी, अनाहारी, अक्रिय और अकर्मों होने का है, किन्तु वर्तमान में उस ध्येय को रखते हुए भी पूज्य श्रमण वर्ग को समिति का आश्रय लेना ही पड़ता है। समिति के आश्रय से अशुभ प्रवृत्ति से बचा जा सकता है।

समिति का उपयोग पूर्वक अनुपालन करता हुआ श्रमण, गुप्तिवत् माना जाता है। पुरातन आचार्य ने कहा है कि—

“समिञ्चो णियमा गुत्तो, गुत्तो समियत्तणमि भइयच्चो ।
कुसलवड्डमुद्दरतो जं वड्डगुत्तोऽवि समिञ्चोऽवि ॥”

(स्थानाग ३ टीका में उद्धरित गाथा)

भाव यह है कि जहाँ समिति है वहाँ गुप्ति तो अवश्य है ही, किन्तु जहाँ गुप्ति है वहाँ समिति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जिनवाणी का उपदेश अथवा स्वाध्याय करने में निरवध्य वाणी की प्रवृत्ति करता हुआ साधक, वचनगुप्ति का पालक भी है और भाषा समिति का भी। वचन गुप्त इसलिए है कि वह सावद्य वचन प्रवृत्ति से निवृत्त है।

गुप्ति पूर्वक समिति का पालन करता हुआ श्रमण, पवित्रता के साथ सयम का पालन कर सकता है और अपनी आत्मा को हल्की करता हुआ उन्नति साध सकता है।

समिति का अर्थ करते हुए आचार्य अभयदेवसूरिजी ने स्थानाग ५-३ की टीका में लिखा है—

“सम्-एकीभावेनेतिः-प्रवृत्तिः समितिः शोभनैकाग्रपरिणामस्य चेष्टेत्यर्थः”

अर्थात्-शुभ और एकाग्र परिणाम पूर्वक की जाने वाली आगमोक्त प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। समिति पाँच है।

१ ईर्या समिति २ भाषा समिति ३ एषणा समिति ४ आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति और ५ उच्चार, प्रस्रवण, निघाण, जल्ल परिस्थापनिका समिति ।

ईर्या समिति

‘ईर्या’ का अर्थ-‘गमन’ होता है । समिति पूर्वक गमन करना-ईर्या समिति है । श्री अभयदेव सूरिजी ने स्थानाग ५-३ की टीका में ईर्या समिति के विशेष अर्थ का उद्धरण इस प्रकार दिया है ।

‘“ईर्यासमितिर्नाम रथशकटयानवाहनाक्रान्तेषु मार्गेषु सूर्यरश्मिप्रतापितेषु प्रासुकविविधतेषु युगमात्रदृष्टिना भूत्वा गमनागमनं कर्त्तव्य इति।”’

अर्थात्-जो मार्ग, रथ, गाडे, घोडे अदि के चलने से प्रासुक-निर्दोष होगया हो, उनमे सूर्य किरणों के प्रकाश मे, युग प्रमाण भूमिको देखते हुए, एकाग्रता पूर्वक चलना-ईर्या समिति कहलाती है ।

समिति पूर्वक गमन करना-ईर्या समिति है किन्तु प्रश्न यह होना है कि ‘गमन’ किस उद्देश से करना । क्या बिना उद्देश्य के यो ही फिरते रहना चाहिए ? नहीं, बिना उद्देश के अथवा अप्रशस्त उद्देश से चलना धर्म नहीं है । आगमो में गमन करने के कारण बताये है । उत्तराध्ययन अ २४ में लिखा है कि-‘ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए ईर्या समिति का पालन करे ।’

‘ज्ञान के लिए-वाचना लेने या देने के लिए जाना, स्वाध्याय करने के लिए एकान्त स्थान में जाना और अन्यत्र रहे हुए बहुश्रुत के पास नूतन ज्ञान प्राप्ति के लिए गमनागमन करना ।’

दर्शन के लिए-दर्शन विशुद्धि-वृद्धि अथवा शका निवारण करने के लिए (परमार्थ सस्तव तथा परमार्थ सेवन के लिए) और श्रद्धा भ्रष्ट तथा क्रुदशंकी के ससर्ग से बचने के लिए गमनागमन करना ।’

‘चारित्र के लिए-एक स्थान पर रहने से क्षेत्र के साथ बबन हो जाता है-मोह बढ़ता है, और उससे चारित्र की घात होती है, इसलिए विहार करना आवश्यक है । ‘शरीर नौका के समान है और जीव है नौका विहारी-नाविक । ससार रूपी समुद्र से पार होने के लिए जीव को शरीर रूपी नौका की अपेक्षा रखनी पडती है-भोजन पानी लेना पडता है’(उत्तरा० अ २३-७३) सयमी मुनिराज जो आहार पानी लेते है, वह चारित्र पालने के लिए लेते है (उत्तरा० २६-३३ तथा ज्ञाता २) और आहार के लिए गमनागमन करना ही पडता है । आहार करने वाले को उच्चार प्रस्रवण भी होता है अतएव मल त्यागादि के लिए भी गमनागमन करना पडता है । सयमी जीवन के ये शारीरिक कार्य भी सयम पूर्वक होते हैं । इनके सिवाय वैयावृत्य के लिए भी गमनागमन होता है । इस प्रकार गमनागमन भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के उद्देश से होता है ।

श्री उत्तराध्ययन अ २५ में ईर्यासमिति की विधि इस प्रकार बताई है ।

जो मार्ग निर्दोष हो—जीवादि से रहित हो, ऐसे सुमार्ग पर सूर्य के प्रकाश में चले । आगे चार * हाथ प्रमाण भूमि, उपयोग पूर्वक देखता हुआ चले, जिससे न तो जीवों की विराघना हो, न खुद की—स्वात्म विराघना हो । चलते समय न तो इन्द्रियों के विषयों की ओर आकर्षित हो, न पाँच प्रकार की स्वाध्याय ही करता जाय । अर्थात् मार्ग चलते हुए कहीं इधर उधर नहीं देखता जाय । आकर्षक दृश्यों में नहीं उलझे, मनोहर शब्दों में लुब्ध नहीं होवे, न सुगन्धादि की अनुकूलता से रुके या अति धीरे और उपयोग शून्य होकर चले, और न प्रतिकूल—अनिष्ट विषयों—दुर्गन्धादि से बचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगे । यद्यपि वाचना, पृच्छादि धर्म के ही कार्य हैं, तथापि ईर्यासमिति के समय इन्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उपयोग बराबर नहीं रहने से इस समिति का पालन भली प्रकार से नहीं हो सकता ।

भगवान् फरमाते हैं कि—‘हे पुरुष ! तू समिति गुप्तिवन होकर विचर, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से मार्ग भरे हुए हैं । (सूय १-२-१-११)

‘वर्षा होकर अपकाय हरितकाय और असकाय के जीवों की उत्पत्ति हो जाय, तो गमनागमन बंद करके एक ही ग्राम में रह जाय । यदि वर्षा के चार महीने पूर्ण हो जाने पर और बाद के पन्द्रह दिन बीतने पर भी जीवजन्तु से युक्त मार्ग हो, तो मुनि को विहार नहीं करना चाहिए और जन्तु रहित सामान्य मार्ग होने पर ही विहार करना चाहिए । (आचाराग २-३-१)

गमनागमन करने के बाद मार्ग दोष निवृत्ति के लिए कायुत्सर्ग किया जाता है । कायुत्सर्ग में रास्ते चलने लगे हुए दोषों का स्मरण करके मिथ्यादुष्कृत का प्रायश्चित्त लिया जाता है । मुनि ध्यान में चिन्तन करते हैं कि ‘रास्ते चलते मैंने प्राण, बीज और हरितकाय, को कुचला हो, ओस की बूंदों, कीड़ी नगरे को, सेवाल=फूलन को, सचित्त जल को मिट्टी को, और मकड़ी के जाले को कुचला हो, इन जीवों की विराघना की हो, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय वाले जीवों को, सामने आते हुए को रोका हो, धूल आदि से ढक दिया हो, मसल डाला हो, डकट्टे किये हो, टक्कर लगाकर पीड़ित किये हों, परितापित किये हो, उन्हें किलामना पहुँचाई हो, आम दिया हो, एक स्थान में दूसरे स्थान हटाया हो, और जीव रहित किये हो—मार डाले हो, तो मेरा यह पाप मिथ्या हो जाय’ । (आवश्यक सूत्र)

इस प्रकार उपयोग पूर्वक और यतना सहित चलनेवाले मुनिराज को पाप कर्म का बन्ध नहीं होता (दशवै० अ० ४) ईर्यासमिति का सम्यक् रूप से पालन करने वाला श्रमण, काय गुप्ति से युक्त है और जिनाज्ञा का आराधक है ।

* युगमात्र-चार हाथ प्रमाण आगे भूमि देखते हुए चलना—ऐसा आचाराग २-३-१ में भी लिखा है ।

भाषा समिति

आवश्यकता होने पर निर्दोष वचन बोलना 'भाषा समिति' है। श्री अभयदेवसूरिजी ने स्थापना टीका में इसका पुराना अर्थ इस प्रकार उद्धृत किया है "भाषासमितिर्नाम हितमितासन्दिग्धार्थं भाषणं" अर्थात्-आवश्यकता होने पर स्व और पर के लिए हितकारी, असन्दिग्ध (स्पष्ट) अर्थ को बताने वाला उचित भाषण करना-भाषा समिति है।

भाषा समिति युक्त वाणी 'वचन सुप्रणिधान' है। (ठाण्णाग ३-२) इसका अर्थ भी वचन-भाषा का एकाग्रता पूर्वक सद्व्यापार है। वाणी का दुरुपयोग-बुरे शब्दों का उच्चारण-वचन दुष्प्रणिधान है। इसका तो त्याग ही होता है। भाषासमिति के पालक को वचन प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। बिना विचारे, बिना समझे बोलने वाले की भाषा समिति सुरक्षित नहीं रहती। वह भगवान् की आज्ञा का विराधक होता है (भगवती १८-७)

साधु का ध्येय तो अभिषेक बनने का है, फिर वह बोले क्यों ? इस शका का समाधान यह है कि साधु शरीरधारी है, इसलिए सर्वथा मौन रहना उसके लिए संभव नहीं है। उसे ज्ञान की आराधना के लिए वाचना लेना, देना, रटना, पृच्छा करना, पुनरावृत्ति करना, और धर्म सुनाना पड़ता है। उसे दूसरों से वैयावृत्य के लिए, वदन के लिए, तथा आहारादि के लिए और मार्ग पृच्छादि कारणों से बोलना पड़ता है। इस प्रकार सकारण उचित मात्रा में, स्वपर हितकारी वचन बोलने वाला भ्रमण, जिनेश्वरो की आज्ञा का आराधक है।

भाषा समिति का पालन करने वाले मुनि को इन आठ दोषों से टचना चाहिये।

१ क्रोध के आवेश में बोलना २ गर्विष्ठ होकर बोलना ३ कपट पूर्वक बोलना ४ लोभ से बोलना ५ हँसी करते हुए बोलना ६ भयभीत होकर बोलना अथवा दूसरों को भयभीत करने के लिए बोलना ७ वाचालता-व्यर्थका वक्तवाद करना-अनावश्यक बोलना और ८ विकथा करना-इन आठ दोषों को टालता हुआ निरवद्य वचन बोले, वही भाषा समिति का पालक है। (उत्तरा० २४)

भाषा समिति के पालक को विकथा कभी नहीं करनी चाहिए। वह विकथा सात प्रकार की होती है। यथा-

१ स्त्री कथा-स्त्रियों की पत्निनी आदि जाति अथवा ब्राह्मण आदि जाति और कुल की विशेषता बताना, रूप यौवन और सुन्दरता की कथा करना और उसके हाव भाव तथा वस्त्राभूषणादि का वर्णन करना।

२ भोजन कथा-मिष्टान्न शाक आदि के सुस्वादु बनाने की विधि, रुचिकर भोजन की प्रशंसा और अरुचिकर की निन्दा आदि।

देशकथा—भिन्न भिन्न देशों के रहन सहन, खान पान, बोलचाल, रीति रिवाज और जलवायु का वर्णन करना, उनके भवन, मन्दिर, तालाब, कूएँ आदि की बातें कहना ।

४ राज कथा—राजा के ऋद्धि, सेना, भण्डार और उसके वाहनादि तथा उसकी सवारी आदि का वर्णन करना ।

५ मृदुकारुणिकी कथा—पुत्रादि के वियोग से दुखी मातादि के कर्णजलक विलाप से भरी हुई कथा कहना । इसमें सभी प्रकार के इष्ट वियोग और अनिष्ट सयोग से उत्पन्न, शोक से होने वाले विलाप की कथा सम्मिलित है ।

६ दर्शन भेदिनी कथा—इस प्रकार की बातें कहना कि जिससे सम्यग्दर्शन का भेद होता हो—सम्यक्त्व में दोष लगता हो अथवा पतन होता हो । जैसे—किसी प्रकार की अतिशय सम्पन्नता के कारण कुतूहल की प्रशंसा करना । इस प्रकार की कथा से श्रोताओं की श्रद्धा पलट सकती है ।

७ चारित्र भेदिनी कथा—जिस कथा से चारित्र के प्रति उपेक्षा हो—चारित्र की परिणति कम हो, वैसी चारित्र की निन्दा करने वाली कथा कहना । जैसे कि “इस पचम काल में सयय का पालन नहीं हो सकता । महाव्रतों का पालन इस जमाने में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी सभी साधु प्रमादी हो गए हैं । इस जमाने में ज्ञान और दर्शन के बल पर ही यह तीर्थ चल रहा है ।” इस प्रकार की बातों के प्रभाव से, जो साधु चारित्र परिणति वाले हैं—उनमें भी शिथिलता आ सकती है । इस प्रकार की विकथाएँ नहीं करनी चाहिए (ठाणग ७)

भाषा समिति के पालक को नीचे लिखे नियमों का पालन करते रहना चाहिए ।

“यदि कोई बात सत्य होते हुए भी कठोर हो, दूसरों के लिए पीडाकारी हो, आघात करने वाली हो, तो ऐसी भाषा नहीं बोले” (दशवैका० ७-११)

अपने या दूसरों के हित के लिए (परोपकार के लिए भी) सावध भाषा (जिसमें पाप का अंश भी रहा हुआ हो) नहीं बोले ।” (दशवै० ७-११ तथा उत्तरा० १-२५)

जो असयमी (गृहस्थ अथवा अन्य तीर्थी) हैं, उसे “आओ, जाओ, बैठो, अमुक काम करो”—ऐसा नहीं कहे । असाधु को साधु नहीं कहे, किन्तु साधु को ही साधु कहे । (दशवै० ७-४७, ४८)

“शीत, ताप आदि से पीड़ित होकर वायु, वर्षा, ठंड और गर्मी तथा रोगादि की उपशान्ति कब होगी ? धान्य की अच्छी फसल कब होगी ? कब मुख शान्ति वर्तेंगी ? इस प्रकार की भाषा भी नहीं बोले (दशवै० ७-५१)

“सावध कार्यों का अनुमोदन करने वाली भाषा नहीं बोले । जिन वचनों से दूसरों का उप-घात होता हो, वैसे वचन भी नहीं बोले । और क्रोधादि कपायों को उभाड़ने वाली तथा हंसी मजाक की बातें नहीं कहे ।” (दश० ७-५४)

“आंखो देखी, परिमित शब्दों वाली, सन्देह रहित, अर्थ को स्पष्ट बताने वाली, प्रकरण के अनुकूल, उद्देश्य नहीं करने वाली और मधुर लगने वाली भाषा बोलें।” (दशवै० ८-४६)

‘नक्षत्र फल, स्वप्न फल, योग, निमित्त, मन्त्र और औषधि आदि गृहस्थों को नहीं बतावे।’
(दशवै ८-५१)

“निश्चय कारिणि भाषा नहीं बोलें” (उत्तरा० १-२४)

“जो बातें निश्चित हैं, जैसे कि ‘पाप के फल दुःख दायक हैं त्याग सुख दायक होता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि त्यागने योग्य हैं। समय पालने योग्य हैं। सम्यक् तप से कर्मों की निर्जरा होती है। सवर निर्जरा और मोक्ष एकान्त उपादेय हैं। मोक्ष में शाश्वत सुख है। मुक्त हो जाने पर फिर जन्म मरण नहीं होता”—ऐसी बातें तो निश्चित रूप से कही जा सकती हैं, किन्तु जिन विषयों में वक्ता को निश्चय नहीं हो पाया हो, उन विषयों में निश्चयात्मक भाषा बोलना निषिद्ध है, क्योंकि उसमें असत्य की संभावना है। (आचाराग २-४-१ तथा सूयग० २-५)

“साधु वैसी भाषा भी नहीं बोलें—जो पाप प्रवृत्तिवाली—सावध हो, निन्दाजनक, कर्कश, धमकी से भरी हुई और किसी के गुप्त मर्म की खोलने वाली हो—भले ही वह सत्य हो” (आचाराग २-४-१ तथा बृहद्कल्प उ. ६)

“वचन का वाण लोहे के शूल से भी अधिक दुःख दायक होना है। वह बहुत समय तक दुःख देता रहता है और वैर को बढ़ाने वाला तथा कुण्ठ में डालने वाला है। जो साधु किसी की निन्दा नहीं करता, दुःखदायक भाषा नहीं बोलता और निश्चयकारी वाणी नहीं बोलता वही पूज्य है।

(दशवै० ६-३)

“साधु, बहुत देखता है और बहुत सुनता है, किन्तु वे देखी और सुनी हुई सभी बातें कहने की नहीं होती। (दशवै० ८-२०, २१)

यदि कोई पूछे कि ‘दान शाला खोलने में पुण्य होता है या नहीं’, तो साधु, ‘पुण्य है या पुण्य नहीं है’—ऐसा नहीं कहे, क्योंकि पुण्य है—ऐसा कहने से दान सामग्रियों के उत्पादन में त्रस और म्हावर जीवों की हिंसा होती है। इसलिए पुण्य है—ऐसा नहीं कहे, और “पुण्य नहीं है”—ऐसा कहने से पाने वाले को अन्तराय लगती है। जो ऐसे दान की प्रशंसा करते हैं, वे जीवों की घात के इच्छुक हैं और जो निषेध करते हैं—वे पाने वाले की वृत्ति का छेदन करने वाले हैं। इसलिए दोनों प्रकार की भाषा नहीं बोलें।” (सूयग० १-११)

“चोर, पारदारिक और हिंसक जीव ‘वध्य है या नहीं’—ऐसी भाषा भी साधु नहीं बोलें।”

(सूय० २-५-३०)

“साधु ऐसे ही वचन बोलें कि जिससे मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो—“संति मगं च ब्रूहए”

(सूय० २-५-३२)

एषणा समिति

संयमी जीवन चलाने के लिए आहारादि साधन भी निर्दोषता पूर्वक ही प्राप्त करने होते हैं। क्योंकि साधु “परदत्त भोई है” (आचाराग २-७-१) उन्हें आवश्यक वस्तु याचना कर के ही लेनी पड़ती है। (उत्तरा० २-२८) जिनागमों में वे सारे नियम और विधिविधान उपस्थित हैं, जिनकी संयमी जीवन में आवश्यकता होती है। ये विधिविधान इतने निर्दोष हैं कि जिससे किञ्चित् भी दूषण नहीं हो। एषणा समिति, वस्तु की याचना और उपभोग में लाने की निर्दोष रीति बतलाती है। शरीर के साथ तेजस् की ऐसी भट्टी (जठर) लगी हुई है कि जिमकी पूर्ति के लिए आहार पानी लेना ही पड़ना है। इस भट्टी का ‘क्षुधा वेदनीय कर्म’ से गठबन्धन है। यदि भोजन पानी में किञ्चित् विलव हुआ तो व्याकुलता बढ़जाती है। समता, शान्ति और ज्ञान ध्यान में बाधा पड़ने लगती है। इसलिए भोजन पानी आदि की आवश्यकता होती है। कर्म निर्जरा के लिए तप किया जाता है और करना आवश्यक है, किन्तु वह भी वहां तक ही कि जहां तक ज्ञान ध्यानादि में अन्तरायभूत नहीं हो, आत्मा में शान्ति बनी रहे।

यों तो भूख की भट्टी सभी ससारी प्राणियों के साथ लगी हुई है, और सभी जीव आहार प्राप्ति में प्रयत्नशील रहते हैं, किन्तु जैन श्रमण की उन्नत आत्मा, धर्म को भूख की भट्टी में नहीं झोकती। वह अपने नियमों के अनुसार ही क्षुधा शान्त करने का प्रयत्न करती है। निर्ग्रन्थ मुनि, मरना मन्जूर करलेगा, किन्तु भूख के लिए अपने धर्म को दाव पर नहीं लगाय गा।

आहार क्यों करते हैं?

आहार करने के निम्न छ कारण श्री ठाणाग ६ में तथा उत्तराध्ययन अ २६ गा० ३३ में इस प्रकार बताये हैं।

(१) ‘क्षुधा वेदनीय’ = भूख को मिटाने के लिए, जिसमें कि व्याकुलता नहीं होकर शान्ति बनी रहे।

(२) गुरुजन, तपस्वी और रोगी आदि साधुओं की वैयावृत्य = सेवा के लिए।

(३) ईर्या समिति का पालन करने के लिए। शरीर में शक्ति और मनमें शान्ति होगी तो ईर्यासमिति का पालन भली प्रकार हो सकेगा। प्रतिलेखना प्रमार्जना ठीक हो सकेगी।

(४) संयम पालने के लिए—पृथ्वी कायादि सतरह प्रकार का संयम अथवा प्रेक्षा = देखभाल-कर वस्तु लेने रखने में यतना पूर्वक वर्तने या संयमी जीवन पालन के लिए।

(५) अपने प्राणों की रक्षा के लिए ।

(६) धर्म चिन्तन के लिए—आर्त्त ध्यान को टाल कर धर्म ध्यान में शान्ति पूर्वक लगे रहने के लिए ।

उपरोक्त छः कारणों से निर्ग्रन्थ मुनि आहार करते हैं । आचाराग १-३-३ में लिखा है कि 'सयम निर्वाह के उपयुक्त आहार करे—“जाया मायाइ जावए,” तथा सूयगडाग भूत्र अ ७ गा० २६ में लिखा है कि मुनि संयम की रक्षा के लिए आहार करे “भारस्स जाता मुणि भुंजएज्जा” दवेकालिक ५-१-६२ में लिखा कि “सयम पाल कर मोक्ष जाने के लिए ही आहारादि से शरीर टिकाने का भगवान् महावीर प्रभु ने निर्देश किया है । माघ आहार तो करते हैं, किन्तु ‘आहार करना ही चाहिए’—ऐसा उनका नियम नहीं है । वे आहार करते हैं, उसी प्रकार आहार छोड़ना भी जानते हैं । उनके आहार त्याग के निम्न छः कारण, उत्तराध्ययन में इसके बाद ही वतलाये हैं ।

• (१) रोगोत्पत्ति हो जाने पर ।

• (२) उपसर्ग—सकट उपस्थित होने पर ।

• (३) ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए । मानसिक अथवा इन्द्रिय सबधी विकार उत्पन्न होने पर आहार छोड़कर तप करना, जिससे तप की अग्नि में विकार भस्म हो जाय ।

• (४) जीवों की रक्षा के लिए । मार्ग आदि में जीव की उत्पत्ति हो, मार्ग जीवाच्छादित हो, वर्षा हो रही हो, इत्यादि कारणों से जीवों की रक्षा के हेतु—महाव्रत एव सयम की रक्षा के लिए आहार छोड़ना पड़े तो ।

(५) तप करने के लिए । यो तो हमारे पूज्य मुनिगज हमेशा तप करते रहते हैं । (दशवै० ६-२३) नमुकारसी आदि तथा उणोदरी आदि तप करते रहते हैं, किन्तु जब वे कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो उनकी हिम्मत अजब हो जाती है । वे महीनों तक भोजन का त्याग कर देते हैं ।

(६) शरीर त्यागने के लिए—जब शरीर त्याग करना हो, तो अन्त समय की संलेपणा करने के लिए आहार का त्याग किया जाता है । शरीर का त्याग या तो धर्म रक्षा = महाव्रतादि की रक्षा के लिए होता है, या फिर शरीर की शक्ति अत्यंत क्षिण हो जाने से और मृत्यु समय निकट आ जाने से किया जाता है । इस प्रकार आहारादि त्याग कर, किया हुआ तप ही धर्म—मय तप होता है ।

निर्दोष आहार विधि

जैन श्रमणों की आहार विधि इतनी निर्दोष होती है कि जिसमें हजारों की सख्या में होते हुए भी वे श्रमण किसी पर भर रूप नहीं होते और उनके खाने पीने का खर्चा किसी के लिए खटकने जैसा नहीं होता। इस पवित्र श्रमण सस्था के नियम कितने पवित्र हैं, जरा देखिये तां—

“जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपनी तृप्ति करता है और उससे पुष्प को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार साधु भी गृहस्थों से थोड़ा थोड़ा आहार लेवे, जिसमें गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और उसकी भी पूर्ति हो जाय।” (दर्शन० १)

निर्दोष भिक्षाचरी को ‘माधुकरी’ भी कहते हैं, माधुकरी का अर्थ है ‘भ्रमर के समान निर्दोष वृत्ति।’ इसका प्रख्यात नाम ‘गोचरी’ भी है, गाय चरनी है तो वह घास को जड़ से नहीं उखाड़ लेती, वह इतना ही तोड़ती है कि जिससे घास नष्ट नहीं होता और उसकी वृद्धि में भी रुकावट नहीं होती। ‘गधा’ तो उसे जड़ से ही उखाड़ कर नष्ट कर देता है। गधे की अपेक्षा गाय का चरना सुन्दर है, फिर भी गाय के खाने से घास को किलामना अवश्य होती है, उसकी हिंसा होती ही है, किन्तु श्रमण की गोचरी में किंचित् भी हिंसा नहीं होती। किसी को भी दुःख नहीं होता। दाता बड़े आदर और भक्ति भाव से—प्रशस्त भावों से, शुद्ध आहार देता है और श्रमण भी तभी लेते हैं जब कि वह आहार शुद्ध हो और दाता देने का अधिकारी हो तथा बिना किसी दबाव के खुशी से देता हो। ऐसे दान की तुलना पूर्ण रूप से किसी भी वृत्ति से नहीं की जाती।

एषणा समिति के तीन भेद

१ गवेषणैषणा—शुद्ध आहारादि की खोज करना।

२ ग्रहणैषणा—निर्दोष आहारादि ग्रहण करना।

३ परिभोगैषणा—उपभोग करते समय के दोषों को टालना, इसका दूसरा नाम ‘गृहणैषणा’ भी है।

उपरोक्त तीनो प्रकार की एषणा का पालन तभी होता है जब की इसमें लगने वाले दोषों को टाला जाय। आहारादि के उद्गम आदि ४७ दोष प्रसिद्ध हैं और पूर्वाचार्यों ने पिण्डनिर्युक्ति आदि अनेक ग्रंथों में एक ही स्थान पर वर्णन किये हैं। ये दोष आगमों के मूल पाठ में भी वर्णित हैं, किन्तु एक स्थान पर सभी नहीं मिलते। यहाँ हम उन दोषों को आगमों के आधार से उपस्थित करते हैं। आहारादि की प्राप्ति में टालने योग्य दोष कौन कौन से हैं, इस पर विचार करने पर निर्ग्रंथों की जीवन चर्या की पवित्रता समझ में आसकेगी।

उद्गम के १६ दोष

१ आधाकर्म—किसी साधु के निमित्त से आहार आदि बना कर देना (आचाराग २-१-२ तथा दशा० २)

२ उद्देशिक—जिस साधु के लिए आहारादि बना है उसके लिए तो वह आधाकर्म है, किन्तु दूसरे के लिए वह उद्देशिक है। ऐसे आहार को दूसरे साधु लें, अथवा अन्य याचको के लिए बनाये हुए आहार में से या फिर अपने लिए वनते हुए आहार में साधुओं के लिए भी सामग्री मिलाकर बनाया हो, ऐसे आहार में से देना। (दशवै० ५-१-५५ तथा आचा० २-१-१)

३ पूतिकर्म—शुद्ध आहार में आधाकर्मों आदि दूषित आहार का कुछ अंश मिलाना—पूतिकर्म—पूतिकर्म है (दशवै० ५-१-५५ तथा सूत्रकृतांग १-१-३ -१)

४ मिश्रजात—अपने और साधुओं—याचको के लिए एक साथ बनाया हुआ आहार। इसके तीन भेद हैं—१ यावदर्थिक—अपने और याचको के लिए बनाया हुआ। २ पाखंडमिश्र—अपने और अन्य साधु मन्यासियों के लिए बनाया हुआ तथा ३ साधु मिश्र—अपने और साधुओं के लिए बनाया हुआ (प्रश्नव्या० २-५ भगव० ६-३३)

५ स्थापना—साधु को देने के लिए अलग रख छोड़ना (प्रश्नव्या० २-५)

६ पाहुडिया—साधु को अच्छा आहार देने के लिए मेहमान अथवा मेहमानदारी के समय को आगे पीछे करे (प्रश्नव्या० २-५)

७ प्रादुर्करण—अधरे में रखी हुई वस्तु को प्रकाश में लाकर देना, अथवा अन्धरे स्थान को खिडकी आदि खोलकर प्रकाशित करके देना (प्रश्नव्या० २-५)

८ क्रीत—साधु के लिए खरीद कर देना (दशवै० ५-१-५५ आचा० २-१-१)

९ प्रामीत्य—उधार लेकर साधु को देवे (" ")

१० परिवर्तित—साधु के लिए पलटा—अदल बदल करके ली हुई वस्तु देना।

(निजीय उ० १४-१८-१९)

∴ यह दोष चार प्रकार से लगना है—१ आधाकर्मों आहारादि सेवन करने से २ आधाकर्मों के लिए निमन्त्रण स्वीकार करने से ३ आधाकर्मों आहारादि करने वालों के साथ रहने और ४ आधाकर्मों आहारादि करने वालों की प्रशंसा करने से।

× इसके भी उद्दिष्ट, कृत और कर्म यों तीन भेद हैं तथा प्रत्येक के उद्देश, समुद्देश और आदेश यों तीन भेद हैं।

११ अभिहृत-साधु के लिए वस्तु को अन्यत्र लेजा कर अथवा साधु के सामने लेजा कर देना ।

(दशवै० ३-२ आचा० २-१-१)

१२ उद्भिन्न-वर्तन में रख कर लेप आदि लगा कर बद की हुई वस्तु को साधु के लिए खोल कर देवे (दशवै ५-१-४५ आचा २-१-७)

१३ मालापहृत-ऊँचे माल पर, नीचे भूमिगृह में तथा तिरछे ऐसी जगह वस्तु रखी हो कि जहाँ से सगलता से नहीं ली जा सके, और उसे लेने के लिए निसरणी आदि पर चढ़ना पड़े, तो ऐसी वस्तु प्राप्त करना मालापहृत दोष है (दशवै० ५-१-६७ आचा० २-१-७)

१४ अच्छेद्य-निर्वल अथवा अधीनस्थ से छीन कर देना (आचाराग २-१-१ दशा० २)

१५ अनिसृष्ठ-भागीदारी की वस्तु किसी भागीदार की विना इच्छा के दी जाय ।

(दशवै० ५-१-३७)

१६ अध्यवपूरक-साधुओं का ग्राम में आगमन सुनकर बनते हुए भोजन में कुछ सामग्री बढ़ाना ।

(दशवै० ५-१-५५)

उद्गम के ये सोलह दोष, गृहस्थ-दाता से लगते हैं । श्रमण का कर्त्तव्य है कि वह गवैषणा करते समय उपरोक्त दोषों को नहीं लगने देने का ध्यान रखे ।

उत्पादन के १६ दोष

निम्न लिखित सोलह दोष, साधु के द्वारा लगाये जाते हैं । ये दोष निगीथसूत्र के १३ वे उद्देशे में लिखे हैं और कुछ दोष अन्यत्र भी कही कही मिलते हैं ।

१ धात्रीकर्म-वच्चे की साल सभाल करके आहार प्राप्त करना अथवा किसी के यहां धाय की नियुक्ति करवा कर आहार लेना ।

२ दूती कर्म-एक का सन्देश दूसरे को पहुँचा कर आहार लेना ।

३ निमित्त-भूत भविष्य और वर्तमान के शुभाशुभ निमित्त बता कर लेना ।

४ अजीव-अपनी जाति अथवा कुल आदि बता कर लेना ।

५ वनीषक-दीनता प्रकट करके लेना ।

६ चिकित्सा-औषधी कर के या बता कर लेना ।

७ क्रोध-क्रोध करके अथवा शाप देने का भय बता कर लेना ।

८ मान-अभिमान पूर्वक-अपना प्रभाव बता कर लेना ।

६ माया-कपट का सेवन-वचना करके लेना ।

१० लोभ-लोलुपता से अच्छी वस्तु अधिक लेना, उसके लिए इधर उधर गवेषणा करना ।

११ पूर्वपश्चात् सस्तव-आहारादि लेने के पूर्व या बाद में दाता की प्रशंसा करना ।

१२ विद्या-चमत्कारिक विद्या का प्रयोग करके अथवा विद्या-देवी की साधना करके उसके प्रयोग से वस्तु प्राप्त करना ।

१३ मन्त्र-मन्त्र प्रयोग से आश्चर्य उत्पन्न करके लेना ।

१४ चूर्ण-चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके लेना ।

१५ योग-योग के चमत्कार अथवा सिद्धियाँ बता कर लेना ।

१६ मूल कर्म-गर्भ स्तंभन गर्भाधान अथवा गर्भपात जैसे पापकारी औपधादि बताकर प्राप्त करना । (प्रश्नव्या० १-२ तथा २-१)

ये सोलह दोष साधु से लगते हैं । ऐसे दोषों के सेवन करने वाले का समय सुरक्षित नहीं रहता । सुमाधु इन दोषों से दूर ही रहते हैं । उद्गम और उत्पादन के कुल ३२ दोषों का समावेश "गवेषणपणा" में है ।

एषणा के १० दोष

नीचे लिखे दस दोष, साधु और गृहस्थ दोनों से लगते हैं । ये "ग्रहणपणा" के दोष हैं ।

१ सकित-दोष की शका होने पर लेना (दशवै० ५-१-४४ आचा० २-१०-२)

२ अक्षित-देते समय हाथ, आहार या भाजन का सचित्त पानी आदि ने युक्त होना अथवा सघट्टा होना (दशवै ५-१-३३)

३ निक्षिप्त-सचित्त वस्तु पर रखी हुई अचित्त वस्तु देना (दशवै ५-१-३०)

४ पिहित-सचित्त वस्तु से ढकी हुई अचित्त वस्तु देना (उपास-१)

५ साहरिय-जिस पात्र में दूषित वस्तु पड़ी हो, उसमें से दूषित वस्तु को अलग करके उसी वर्तन में देना (दशवै ५-१-३०)

६ दायग-जो दान देने के लिए अयोग्य है, ऐसे बालक, अर्धे, गर्भवती आदि के हाथ में लेना अशुद्ध दायक से लेना फलपनीय नहीं है । दशवै० ५-१-४० में)

७ उन्मिश्र-मिश्र-कुछ कच्चा और कुछ पका अथवा सचित्त अचित्त मिश्रित, अथवा सचित्त या मिश्र के साथ मिला हुआ अचित्त आहार लेना (दशवै ३-६)

८ अपरिणत-जिसमें अस्त्र पूर्ण रूप से परिणत न हुआ हो-जो पूर्ण रूप से पका नहीं हो, उसे लेना (दशवै ५-२-२३)

९ लिप्त-जिस वस्तु के लेने से हाथ या पात्र में लेप लगे, जैसे दही आदि अथवा तुरत की लीपी हुई गीली भूमि को लाघते हुए देवे तो (दशवै ५-१-२१)

१० छर्दित-जिसके छोटे नीचे गिरते हो, ऐसी दाल आदि को टपकाते हुए देवे तो ।

(प्रश्नव्या० २-५)

उपरोक्त दस दोष साधु और गृहस्थ दोनों से लगते हैं।

परिभोगैषणा के ५ दोष

१ संयोजना-स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना, जैसे-दूध में शकर ।
(भगवती ७-१)

२ अप्रमाण-प्रमाण से अधिक आहार करना ।

३ अगार-निर्दोष आहार को भी लोलुपता सहित खाना, रस गृह्य होना । लोलुपता सयम में आग लगाने वाली होती है।

४ धूम दोष-स्वाद रहित-अरुचि कर आहार की या दाता की निन्दा करते हुए खाना । इसमें सयम धूमित हो जाता है ।

५ अकारण-आहार करने के छ कारण उत्तराध्ययन अ २६ गा ३३ में बताये हैं, उनमें से कोई भी कारण नहीं होने पर भी स्वाद अथवा पुष्टि आदि के लिए आहार करना । ज्ञानादि की आराधना के लिए आहार करना विहित है, लोलुपता या शारीरिक बल बढ़ाने के लिए नहीं (ज्ञाता २)

उद्गम के १६, उत्पादन के १६, एषणा के १० और परिभोगैषणा (माँडले) के ५, यो ४७ दोष हुए । इन सेतालीस दोषों को हटा कर जो शुद्ध आहार करते हैं, वे जिनेश्वर भगवन्त की आज्ञा के आराधक हैं ।

उपरोक्त ४७ दोषों के सिवाय भी आगमों में अन्य कई दोषों का वर्णन है । यहा वे भी यथा मति दिये जा रहे हैं ।

४८ दानार्थ-दान के लिए निकाले हुए आहार को लेवे, तो दोष लगे (दशवै ५-१-४७)

४९ पुण्यार्थ-मृत के नाम पर अथवा और किसी निमित्त, से पुण्य के लिए निकाले हुए में से लेवे तो दोष लगे (दशवै० ५-१-४९)

६ माया-कपट का सेवन-वचना करके लेना ।

१० लोभ-लोलुपता से अच्छी वस्तु अधिक लेना, उसके लिए इधर उधर गवेषणा करना ।

११ पूर्वपश्चात् सस्तव-आहारादि लेने के पूर्व या बाद में दाता की प्रशंसा करना ।

१२ विद्या-चमत्कारिक विद्या का प्रयोग करके अथवा विद्या-देवी को साधना करके उसके प्रयोग से वस्तु प्राप्त करना ।

१३ मन्त्र-मन्त्र प्रयोग से आश्चर्य उत्पन्न करके लेना ।

१४ चूर्ण-चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके लेना ।

१५ योग-योग के चमत्कार अथवा सिद्धियाँ बता कर लेना ।

१६ मूल कर्म-गर्भ स्तंभन गर्भाधान अथवा गर्भपात जैसे पापकारी औपधादि बताकर प्राप्त करना । (प्रश्नव्या० १-२ तथा २-१)

ये सोलह दोष साधु से लगते हैं । ऐसे दोषों के सेवन करने वाले का समय सुरक्षित नहीं रहता । सुमाधु इन दोषों से दूर ही रहते हैं । उद्गम और उत्पादन के कुल ३२ दोषों का समावेश "गवेषणैषणा" में है ।

एषणा के १० दोष

नीचे लिखे दस दोष, साधु और गृहस्थ दोनों से लगते हैं । ये "ग्रहणैषणा" के दोष हैं ।

१ सक्ति-दोष की गंका होने पर लेना (दशवै० ५-१-४४ आचा० २-१०-२)

२ अक्षित-देते समय हाथ, आहार या भाजन का सचित्त पानी आदि में युक्त होना अथवा संघट्टा होना (दशवै ५-१-३३)

३ निक्षिप्त-सचित्त वस्तु पर रखी हुई अचित्त वस्तु देना (दशवै ५-१-३०)

४ पिहित-सचित्त वस्तु से ढकी हुई अचित्त वस्तु देना (उपास-१)

५ साहरिय-जिस पात्र में दूषित वस्तु पड़ी हो, उसमें से दूषित वस्तु को अलग करके उमी वर्तन से देना (दशवै ५-१-३०)

६ दायग-जो दान देने के लिए अयोग्य है, ऐसे बालक, अवे, गर्भवती आदि के हाथ में लेना अशुद्ध दायक से लेना फलपनीय नहीं है । (दशवै० ५-१-४० से)

७ उन्मिश्र-मिश्र-कुछ कच्चा और कुछ पका अथवा सचित्त अचिन्त मिश्रित, अथवा सचित्त या मिश्र के साथ मिला हुआ अचित्त आहार लेना (दशवै ३-६)

८ अपरिणत-जिसमें अस्त्र पूर्ण रूप से परिणत न हुआ हो-जो पूर्ण रूप से पका नहीं हो, उसे लेना (दशवै ५-२-२३)

९ लिप्त-जिस वस्तु के लेने से हाथ या पात्र में लेप लगे, जैसे दही आदि अथवा तुरत की लीपी हुई गीली भूमि को लाघते हुए देवे तो (दशवै ५-१-२१)

१० छर्दित-जिसके छोटे नीचे गिरते हो, ऐसी दाल आदि को टपकाते हुए देवे तो ।

(प्रश्नव्या० २-५)

उपरोक्त दस दोष साधु और गृहस्थ दोनों से लगते हैं।

परिभोगैषणा के ५ दोष

१ संयोजना-स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना, जैसे-दूध में शकर ।

(भगवती ७-१)

२ अप्रमाण-प्रमाण से अधिक आहार करना ।

” ”

३ अगार-निर्दोष आहार को भी लोलुपता सहित खाना, रस गृद्ध होना । लोलुपता समय में आग लगाने वाली होती है।

” ”

४ धूम दोष-स्वाद रहित-अरुचि कर आहार की या दाता की निन्दा करते हुए खाना । इसमें समय धूमित हो जाता है ।

” ”

५ अकारण-आहार करने के छ कारण उत्तराध्ययन अ २६ गा ३३ में बताये हैं, उनमें से कोई भी कारण नहीं होने पर भी स्वाद अथवा पुष्टि आदि के लिए आहार करना । ज्ञानादि की आराधना के लिए आहार करना विहित है, लोलुपता या शारीरिक बल बढ़ाने के लिए नहीं (ज्ञाता २)

उद्गम के १६, उत्पादन के १६, एषणा के १० और परिभोगैषणा (माँडले) के ५, यो ४७ दोष हुए । इन सेतालीस दोषों को हटा कर जो शुद्ध आहार करते हैं, वे जिनेश्वर भगवन्त की आज्ञा के आराधक हैं ।

उपरोक्त ४७ दोषों के सिवाय भी आगमों में अन्य कई दोषों का वर्णन है । यहा वे भी यथा मति दिये जा रहे हैं ।

४८ दानार्थ-दान के लिए निकाले हुए आहार को लेवे, तो दोष लगे (दशवै ५-१-४७)

४९ पुण्यार्थ-मृत के नाम पर अथवा और किसी निमित्त, से पुण्य के लिए निकाले हुए में से लेवे तो दोष लगे (दशवै० ५-१-४६)

५० वनीपक-गरीब भिखारियों को देने की वस्तु में से लेवे तो (५-१-५१)

५१-श्रमणार्थ-सन्यासी, जोगी, बौद्ध-भिक्षु आदि के लिए वने हुए में से ले तो (दश० ५-१-५३)

५२ नियाग-आमन्त्रण पा कर वहाँ का आहार लेना तथा नित्य एक घर से आहार लेवे तो

(दशवै० ३-२ आचा० २-१-)

५३ शय्यान्तर पिण्ड-स्थान देने वाले के यहा से आहारादि लेवे, तो (दशवै ३-५ तथा बृह २)

५४ राजपिण्ड-राजा या ठाकुर के भोजनादि में से लेवे तो (दशवै ३-३)

५५ किमिच्छक-दानशाला-जहाँ याचक को इसकी जरूरत पूछ कर उसकी इच्छानुसार दिया जाय
(दशवै ३-३)

५६ सघट्ट-सचित्त का सघट्टा करते हुए दे तो (दशवै० ५-१-६१)

५७ बहुउज्झिग-जिसमे खाने का थोडा और फेंकने का बहुत हो-ऐसी वस्तु (दशवै ५-१-७४)

५८ नीच कुल-दुग्धनीय कुल-जिनके आचार विचार अत्यन्त हीन और लोक में निन्दित हो उनके यहा से लेवे तो ।
(निगीथ उ १६)

५९ वजित घर-जिसने मना कर दिया हो, उसके घर से लेवे तो । " "

६० अविश्वसनीय घर-जिसका विश्वास नहीं हो, उसके घर से लेवे तो । " "

६१ पूर्व कर्म-देने के पूर्व सचित्त जल से हाथ या पात्रादि धोकर दे तो । (दशवै ५-१-३२)

६२ पञ्चात् कर्म-देने के बाद हाथ आदि धोवे या अन्य प्रकार से दोष लगाने की सभावना हो तो वह पञ्चात् कर्म दोष है (दश ५-१-३५)

६३ नगीली वस्तु-मदिरा आदि (दशवै ५-२-६६)

६४ एलग-बैठे हुए बकरे को लाधकर या हटा कर आहार लेना (दश० ५-१-२२)

६५ श्वान-कुत्ते को लाधकर या हटा कर जाना । " "

६६ दारग-बच्चे को लाधकर या हटा कर जाना । " "

६७ वच्छक-गाय के बछड़े को लाधकर या हटाकर जावे । " "

६८ अवगाहक-सचित्त पानी में चलकर ला कर दे (दश ५-१-३१)

६९ चलकर-सचित्त पानी आदि को हटाते हुए लाकर देवे । (दश ५-१-३१)

७० गुत्रिणी-जिसका गर्भकाल छ महिने से अधिक का है, वह स्त्री आहार देने के लिए उठे या बैठे, तो वह आहार दूषित है । (दश.५-१-४०)

७१ स्तनपायी-बालक को स्तन पान कराती हुई स्त्री से लेना (दश ५-१-४२)

७२ नीचा द्वार-जिसका जाने और निकलने का द्वार नीचा हो, जिसमे जाने आने से दाता या

साधु को लगने की सभावना हो, वहा से लेना (दशवै ५-१-२०)

७३ अन्धकार-अन्धेरे स्थान से लाकर दे तो ,, ,,

७४ क्षेत्रातिक्रान्त-सूर्योदय से पूर्व लेकर बाद में उपभोग करे तो । (भग ७-१)

७५ कालातिक्रान्त-पहले प्रहर का आहार चौथे पहर में खावे तो काल उल्लघन का दोष लगे ।
(भग ७-१)

७६ मार्गातिक्रान्त-दो कोस से आगे ले जाकर आहार पानी करे, तो । ,, ,,

७७ प्रमाणातिक्रान्त-प्रमाण से अधिक आहार करे । ,, ,,

७८ कन्तार भक्त-अटवी में भिक्षुको के निर्वाह के लिए बना हुआ भोजन मात्रा (भगवती ५-६)

७९ दुर्भिक्ष भक्त-दुष्काल पीड़ितों को दिए जाने वाले आहार में से । ,, ,,

८० बहुली भक्त-वर्षा की झड़ी लगजाने पर भिक्षुओं के लिए बनाये हुए आहार में से ,, ,,

८१ ग्लान भक्त-रोगी के लिए बने हुए आहार में से ले तो । ,, ,,

८२ सखड़ी-जीमनवार में से लेवे (आचाराग २-१-२) .. .

८३ अन्तरायक-गृहस्थ के घर पहले से याचक खड़े होते हुए-भी भिक्षार्थ जाना और आहारादि लेना (आचा २-१-५)

८४ फुमेज्ज, वीएज्ज-गर्म आहार को फूक या पखे आदि से ठंडा करके दे तो ऐसा आहार हूषित है (आचा २-१-७)

८५ रइयग-मोदक के चुरे से पुन मोदक-लड्डु बना कर देवे तो (प्रश्नव्या २-५ भग ५-६)

८६ पर्यवजात-रूपान्तर करके देवे, दही का मट्ठा या रायता या उसी प्रकार अन्य परिवर्तन करके देवे । (प्रश्न २-५)

८७ मौख्य-दाता की प्रशंसा करके प्राप्त किया जाने वाला आहार । ,, ,,

८८ स्वय ग्रहण-अपने आप दाता की इच्छा बिना ग्रहण किया हुआ । ,, ,,

८९ पुकारना-‘हे कोई दाता’ । इस प्रकार पुकार पुकार कर याचना करना । (निशीथ ३)

९० पासत्य भक्त-ढीले पासत्ये कुशीलिए का आहार लेना (निशीथ १५)

९१ अटवी भक्त-वन में भोजन लेकर गये हुए कठिगारे अथवा विहार में साथ-रहे हुए व्यक्ति से भोजन ले तो । (निशीथ १६)

९२ घृणित कुल-जिन लोगों का घृणा जनक आचार विचार है, जिनसे लोग घृणा करते हैं, वैसे कुलों से आहार ले (,, ,, तथा दशवै ५-१)

९३ अग्रपिण्ड-मंदेव पहले बनी हुई रोटी लेने या सब के भोजन करने के पूर्व आहार लेने की वृत्ति । (निशीथ २)

- ६४ सागारिक निश्चाय-शय्यान्तर का दिलाया हुआ ले । (निशीथ २)
- ६५ अन्य तीर्थिक भक्त-अन्य तीर्थी साधु की लाई हुई भिक्षा में से लेना । „ „
- ६६ रक्खणा-दाता के यहा रखवाली कर के प्राप्त किया हुआ । (प्रश्न २-१)
- ६७ सासणा-विद्या पढाकर प्राप्त किया हुआ । „
- ६८ निन्दना-दाता की निन्दा करके „
- ६९ तर्जना-दाता की ताडना करके „
- १०० गारव-अपनी जाति आदि का गर्व करके „
- १०१ मित्रता-अपनी मित्रता बतलाकर „
- १०२ प्रार्थना-प्रार्थना कर के प्राप्त किया हुआ । „
- १०३ सेवा-सेवा कर के दाता से „
- १०४ करुणा-अपनी करुणा जनक स्थिति बता कर लेना । „
- १०५ ज्ञाति पिण्ड-अपनी जाति और सम्बन्धियों से ही लिया हुआ (उत्तरा १७-१९)
- १०६ पाहुण भक्त-मेहमानों के लिए बनाया हुआ । (ठाणाग ६)
- १०७ अखण्ड-बिना तोड़ी या पीसी हुई वस्तु का आहार करे । (निशीथ ४)
- १०८ परिसाडीय-बिखरते हुए देवे तो लेना । (दशवै ५-१)
- १०९ बरसते हुए पानी, घुंअर, या पतग मच्छर आदि अधिक उड रहे हो, आंघी चल रही है ऐसे समय भिक्षा के लिए जाय (दशवै ५-१-८)

११० वेश्या के निवास वाले स्थान के निकट (मुहल्ले में) भिक्षार्थ जाय तो (दशवै ५-१-१६)

इस प्रकार और भी कई प्रकार के निषेधक नियम आगमों में हैं । उपरोक्त नियमों को भा पूर्वक उपयोग सहित पालने वालों का जीवन उच्चकोटि का पवित्र होता है । वे हजारों लाखों हो, भी गृहस्थ पर भार रूप नहीं हो सकते । जो गृहस्थों पर भाव रूप हो, उसे वास्तविक साधु ही न माना है । सूयगडाग सूत्र १-७-२४ में लिखा कि 'जो पेट भरे स्वाद के वश होकर सरस आहार लिए बैसे घरों में जाते हैं, वे आचारवत साधुओं के शतांश (सौवें हिस्से में) भी नहीं हैं' । पुनः सूय १-१०-११ में लिखा है कि "जो आधा कर्मी आहार करने की इच्छा करते हैं-ऐसे (कुशील-पासत्ये का परिचय भी नहीं करें" । प्रथम अध्ययन के तीसरे उद्देशे गा १ में तो यहाँ तक लिखा है कि "आहार में एक कण भी आधाकर्मी हो और वह हजार घर के अन्तर से भी लिया जाय, तो ऐसा सा न तो साधु ही है न गृहस्थ ही (वह रूप से साधु और आचार से गृहस्थ है) निशीथ सूत्र में तो दूषित आहार करने वालों के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है । समवायाग २१ तथा दशाश्रुतस्कन्ध में "सवल" (बड़ा भारी) दोष बताया है कि जिससे चारित्र्य का नाश हो जाता है । श्री न्या

नाग सूत्र ३-४ में लिखा है कि 'जो साधु, विगयो (घृत, तेल, दूध, दही, गुड, शक्कर आदि खाने) में लोलुप हो, उसे आगम नहीं पढाना चाहिए—वह सूत्रज्ञान के लिए अयोग्य है" ।

परम हितैषी भगवान् फरमाते हैं कि हे सुश्रमणो ! “अप्पपिंडासि पाणासि, अप्पं भासेज्ज सुव्वए,”—अर्थात्—थोड़ा खाओ, थोड़ा पीओ और थोड़ा बोलो (सूयग १-८-२५) भोजन करते समय आसक्ति को नष्ट करने—लुब्धता से बचने के लिए जिस जबड़े में आस चबाया जा रहा है, उसी में चबाकर गले उतार ले, परन्तु बायें जबड़े से दाहिने जबड़े में, या दाहिने से बायें में—इधर उधर अधिक फ़िराकर स्वाद लेता हुआ नहीं खाय" (आचाराग १-८-६) जिस प्रकार सर्प, बिल में बिलकुल सीधा ही प्रवेश करता है, उसी प्रकार आत्मार्थी मुनि, रसों में गूढ़ नहीं होकर आहार को (वह रुचिकर हो या अरुचिकर) निगलले—“बिलमिव पन्नगभूए” (सूय २-१ भगवती ७-१)

प्रभु ने निर्ग्रथों को पाच प्रकार का आहार लेकर साधना को उन्नत बनाने की प्रेरणा दी है। यथा—

१ अरमाहार—जिसमें हिंग आदि का सस्कार नहीं हो, वह स्वाद रहित आहार ।

२ विरसाहार—जो रस रहित हो गया हो—पुराने धान्य चावल आदि का ।

३ अन्ताहार—तुच्छ हल्का, बाल चने आदि का अथवा खाने के बाद बचा हुआ ।

४ प्रान्ताहार—खराब तुच्छ बर्तन में जमी हुई खुरचन आदि ।

५ रुद्धाहार—घृतादि की स्निग्धता से रहित—रूखा आहार (ठाणाग ५-१, प्रश्नव्या २-१, उववाई)

गृहस्थ से आहार प्राप्त करने के बाद भोजन करने की विधि, प्रश्नव्याकरण सूत्र के सवर द्वार के प्रथम अध्यायन में इस प्रकार बताई है ।

“आहार के लिए गया हुआ साधु, थोड़े थोड़े आहार की गवेषणा करे । गूढ़ता रहित, दीनता रहित, विषाद रहित और खिन्नता रहित होकर सामुदानिक—अनेक घरों से भिक्षा प्राप्त करे । स्थान पर आकर गुरुजनों के समीप, जाने आने सबधी प्रतिक्रमण करे । आहार दिखलावे, फिर गुरु महाराज के निकट या उनके आदेशानुसार अन्य मुनिवर के पास, प्रमाद रहित होकर गोचरी में लगे हुए दोषों की आलोचना करे । उसके बाद प्रतिक्रमण—कायोत्सर्ग करे, फिर शान्ति पूर्वक बैठकर मुहूर्त मात्र ध्यान करे तथा शुभयोग पूर्वक स्वाध्याय अथवा अनुप्रेक्षा करे (चंचलता को नष्ट करने की यह युक्ति है । इससे बहुत निर्जरा होती है) मन में आर्तता नहीं आने देवे और धर्म में स्थिर रखे, समाधि भाव रखे, निर्जरा की भावना से आत्मा को पवित्र रखे । प्रवचन की वत्मलता लिए हुए, वह रत्नाधिक मुनिवरों के पास जाकर उन्हें आहार के लिए निमन्त्रण दे और उन्हें उनकी इच्छानुसार आहार देवे । फिर गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त कर उचित स्थान पर बैठ जाय । इसके बाद मस्तक, मुह और हाथ आदि शरीर को अच्छी तरह पूजकर आहार करे । लोलुपता और मूर्च्छा को बिलकुल स्थान नहीं दे । नीरस

आहार हो तो उस पर अरुचि नहीं लावे । सरस आहार पर प्रीति नहीं करे । आहार करते समय 'चप चप' तथा 'सुसु' (चाटने या स्वाद व्यक्त करने की अनक्षर ध्वनि) शब्द नहीं करे । भोजन में न तो शीघ्रता करे, न बहुत विलम्ब ही करे । भूठन नहीं गिरावे । भोजन पात्र इतना सकडा भी नहीं हा जो भीतर से देखा भी नहीं जा सके । भोजन करने का स्थान भी अन्धकार युक्त नहीं हो । आहार को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें कोई वस्तु नहीं मिलावे, और अच्छे की सराहना तथा बुरे आहार की निन्दा नहीं करे । जिस प्रकार गाडी को ठीक तरह से चलाने के लिए उमकी धुरी में तेलालि स्निग्ध वस्तु लगाई जाती है और घाव को आराम करने के लिए उस पर लेप किया जाता है, उसी प्रकार साधु भी समय यात्रा के निर्वाह की भावना से ही आहार करे अर्थात् समय में सहायभूत हो सके उस प्रकार आहार करे (जो भोजन स्वाद करते हुए—लुब्धता पूर्वक अथवा शरीर वृद्धि आदि पाण्डुलिक दृष्टि से किया जाय, वह समय वृद्धि का कारण नहीं होता, किन्तु समय हानि का निमित्त होता है) समय के भार को वहन करने के लिए और समयी जीवन चलाने (प्राण धारण करने) के लिए आहार करे । पाठक, इस स्थल के मूल पाठ के शब्दों को पढ़ें । वे शब्द ये हैं,—

“अक्खोवज्जणाणु लेबणभूयं, संजमजायामाया णिमित्तं, संजमभारवहणट्टयाए भुंजेज्जा, पाण-
धारणट्टयाए.....

इस प्रकार समिति पूर्वक आहार करने वाले श्रमण की अन्तरात्मा पवित्र होती है ।

निर्ग्रय श्रमण जब आहार लेने के लिए निकलते हैं, तो दाता की इच्छा अथवा नियम के आधीन नहीं होते, किन्तु अपने नियम के अनुसार होने पर ही आहार लेते हैं । सैद्धांतिक नियमों के अतिरिक्त उनके अभिग्रह (विशेष नियम) भी होते हैं । आचाराग २-१-११ तथा ठाणाग ७ में पिडेवणा के मान प्रकार बताये हैं । वे इस प्रकार हैं ।

१ दाता के हाथ और पात्र किसी वस्तु से लिप्त-खरडे हुए नहीं हो तो लेना । इसमें भी याचक मुनि को विश्वास हो जाय कि मुझे आहार देने के बाद दाता, हाथ या पात्र को सचित्त जल से धोएगा नहीं, तभी लेते हैं ।

२ दाता के हाथ और पात्र निर्दोष वस्तु में लिप्त हो, तो लेना । इसका मतलब यह नहीं कि हाथ व पात्र झूठे हो । बनाने या परोसने वाले के हाथ तथा वर्तन खाद्य वस्तु से लिप्त हुए होते हैं ।

३ पकाये हुए वर्तन में से बाहर निकाला हुआ आहार लेना । अथवा हाथ लिप्त और पात्र साफ हो, तो लेना ।

४ स्निग्धता रहित—भुने हुए चने, सत्तु, चावल की भुनि हुई परवल आदि लेना ।

५ थाली में परोसा हुआ किन्तु भोजन प्रारम्भ नहीं किया, उसमें से यदि कोई दाता देने लगे, तो लेना ।

६ भाजन में से थाली में लेने के लिए चम्मच आदि से निकालते हुए देने लगे, तो लेना ।

७ जो आहार फेंकने योग्य हो, जिसे कोई भी भिक्षुक, दरीद्री या पशु आदि लेना नहीं चाहे वैसे वरतन में जमी हुई खुरचण आदि अथवा अधिक मिक कर कड़क बनी हुई रोटी आदि लेना ।

उपरोक्त सात प्रकार के अभिग्रह में से किसी एक प्रकार का अभिग्रह लेकर गौचरी के लिए निकलते हैं । इसके सिवा उत्तगध्ययन सूत्र के ३० वे अध्यायन की २२-२३ गाथा में भी अभिग्रह के कुछ नियम बताये हैं । जैसे कि—

“साधु पहले से सोचले कि दाता पुरुष होगा तो लूंगा या स्त्री होगा तो लूंगा । अलकार रहित या अलकार सहित होगा तो उससे लूंगा । अमुक वर्ण, अमुक वय, अमुक प्रकार के वस्त्र और अमुक प्रकार के भाव प्रदर्शित होगा वही से आहार लूंगा । इस प्रकार के अभिग्रह पूर्वक आहार की गवेषणा करने वाले आत्मार्थी निर्ग्रथ भी तपस्वी हैं ।

उनकी निर्दोष और प्रशस्त आहार विधि के कारण, आगमों में उन्हें कितने उच्च विशेषणों से सम्बोधित किया है । पाठक, उन विशेषणों को ‘प्रश्नव्याकरण’ सूत्र २-१ के मूल पाठ से देखें ।

“उक्खित्तचरएहिं णिक्खित्तचरएहिं, अन्तचरएहिं, पन्तचरएहिं, लूहचरएहिं, ममुयाणचरएहिं, अण्णइलाएहिं, मोणचरएहिं, संमट्ठकप्पिएहिं, तज्जायसंसट्ठकप्पिएहिं, उवणिएहिं, सुद्धेमणिएहिं, संखादत्तिएहिं, दिट्ठलाभिएहिं, अदिट्ठलाभिएहिं, पुट्ठलाभिएहिं, आयंवित्तिएहिं, पुरिमडिट्ठएहिं, एक्कासणिएहिं, णिव्विएहिं, भिएणपिण्डवाइएहिं, परिमियपिण्डवाइएहिं, अन्ताहारेहिं, पन्ताहारेहिं, अरसाहारेहिं, विरसाहारेहिं, लूहाहारेहिं, तुच्छाहारेहिं, अन्तजीविहिं, पन्तजीविहिं, लूहजीविहिं, तुच्छजीविहिं, उवसंतजीविहिं, पसंतजीविहिं, विवित्तजीविहिं, अखिरमहुसप्पिएहिं, अमज्जमंसासिएहिं” । आदि

अर्थात्—वे पवित्र निर्ग्रथ, पकाने के भाजन से बाहर निकाले हुए आहार को लेने वाले, वरतन में रहे हुए आहार को लेने वाले, खाने के बाद बचे हुए आहार के लेने वाले, हलका आहार करने वाले, नि सार ऐसे छिलके या खुरचण का आहार करने वाले, रक्ष आहार करने वाले, सामुदानिक—मभी घरों से आहार लेने वाले, अज्ञात—जिनसे परिचय नहीं हो ऐसे घरों में आहार लेने वाले, मौन पूर्वक आहार लेने वाले, जिसके हाथ अथवा पात्र में अन्न लगा हो उसमें आहार लेने वाले, जो आहार लेना है, वही हाथ या पात्र के लगा हो तभी लेने वाले, निकट के घरों से आहार लेने का अभिग्रह करने वाले, शुद्ध आहार लेने वाले, दत्तियों की सख्या निर्धारित कर तदनुसार आहार लेने वाले, दिखाई देते हुए स्थान से आहार मिले ता लेने वाले, या पहले देखे हुए व्यक्ति से आहार लेने वाले, पहले नहीं देखे ऐसे व्यक्ति से आहार लेने वाले, पूछने पर ही लेने वाले, आयत्तिल तप युक्त आहार लेने वाले, पुरि—मट्ठ, एकासन, निवि, तप युक्त आहार करने वाले, टूटे हुए पिण्ड—रोटी के टुकड़े आदि लेने वाले,

परिमित आहार लेने वाले, तुच्छ, हल्का, रस रहित (विना बन्धार का) स्वाद रहित, पुराने अन्न का बना हुआ, रूखा और सार रहित आहार करने वाले, ऐसे तुच्छ और सार रहित आहार से जीवन चलाने वाले, जिनकी कषाओं उपशात हैं, जिनका जीवन शांति मय है, जो एकांत साधना मय जीवन बिताते हैं। क्षीर, दूध, मधु, घृत के त्यागी— ऐसे मुनिवर पवित्र होते हैं।

गोचरी का समय

साधुओं के लिए साधारणतया दिन के दो प्रहर बीत जाने के बाद गोचरी के लिए निकलने का नियम है। पूर्व काल के साधु, सूर्योदय के पश्चात्—प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करने के बाद गोचरी के लिए निकलते थे। समाचारी की विधि बताते हुए उत्तराध्ययन अ. २६ गा ३२ में भी लिखा है कि—

“तइयाए पोरिसिए भत्तपाएां गवेमए”—अर्थात् दो पहर दिन बीत जाने के बाद तीसरे प्रहर में आहार पानी की गवेषणा करे। वैसे ग्लान, वृद्ध, और तपस्वी के लिए प्रथम प्रहर में भी गवेषणा की जा सकती है (बृह० उ ४-५) और देश विशेष की रीति के अनुसार काल मर्यादा, आगमानुसार आगे पीछे भी की जा सकती है (दशवै० ५-२ गा० ४ से ६)

“साधु उतना ही आहार लेवे कि जितने में उसका निर्वाह हो सके और दूसरे को नहीं देना पड़े।” (सूयग१०-६-२३)

“गृहस्थ से यदि स्थविर, ग्लान आदि के लिए आहार लिया हो तो वह उन्हें ही दे। यदि उनके काम में नहीं आवे, तो पुत्र, गृहस्थ को जाकर कहे। यदि वह आज्ञा दे, तो स्वयं काम में लेले। यदि गृहस्थ नहीं मिले, तो उस आहार को परठ दे, किन्तु न तो स्वयं खावे और न किसी अन्य साधु आदि को देवे।

(भगवती ८-६)

“प्रथम प्रहर में लाया हुआ आहार, चौथे प्रहर में नहीं भोगे”।

“दो कोष उपरान्त आहार नहीं ले जावे”। (बृहद्कल्प उ ४)

“अपने सगे सम्बन्धियों के यहां आहारार्थ जाना हो, तो स्थविर की आज्ञा से जावे।”

(व्यवहारमूत्र उ १)

“अलोलो न रसेगिद्धे, जिष्मादंते अमुच्छिष्टे।

न रसद्वाए भुंजिज्जा, जवणद्वाए मद्दामुणी”॥

(उत्तराध्ययन ३५-१७)

“जो खा पीकर स्वाध्याय में लीन रहता है, वही भिक्षु है।” (दशवै १०-६)

“जिघर जीमनवार होता हो, उघर गोचरी के लिए नहीं जाना” । (आचा २-१-२, ३, ४ तथा वृहद्कल्प १)

“रात को या सध्या को असनादि नहीं लेना, किन्तु आवश्यक हों, तो दिन को देखे हुए गय्या सथारा ले सकते हैं। वस्त्र पात्रादि भी रात को नहीं लेवे, किन्तु वस्त्र पात्रादि चोरी में चले जायें तो ले सकते हैं। (वृहद् १)

पानैषणा

आहार में जिन दोषों से बचने के नियम बताये गये हैं, वे पानी के लिए भी लागू होते हैं। पानी भी अचित्त और निर्दोष ही होना चाहिए। वह निर्दोष पानी आचाराग २-१-७, ८ के अनुसार निम्न २१ प्रकार का होता है।

१ आटा मसलने के बर्तन आदि का धोया हुआ पानी। २ उबाली हुई भाजी को धोया हुआ पानी ३ चावलो का धोया हुआ पानी ४ तिलो का धोवन ५ तुसो का धोया हुआ ६ जौ का धोवन ७ ओसामन ८ छाछ पर से उतारी हुई आछ + ९ गरम पानी (उद्देश ७) १० आम का पानी ११ अम्बाडे का पानी १२ कबीठ का पानी १३ विजोरे का १४ दाखो का धोवन १५ अनारो का धोया हुआ पानी १६ खजुरो का १७ नारियलो का धोया हुआ १८ (केर-जो मारवाड में होते हैं और शाक बनता है ?) १९ बेर का धोया हुआ २० आंवलो का धोवन और २१ डमली का पानी (उद्देश्य ८) इस प्रकार का और भी कोई धोवन हो, तो १२ गुड के घडे आदि का धोया हुआ पानी (दशवै. ५-१-७५) २३ भुस्से का धोवन (निशीथ १७)।

धोवन के विषय में विधान है कि जो धोवन तुरत का तय्यार हुआ हो, जिसका स्वाद और वर्ण नहीं पलटा हो, उसकी योनि नष्ट नहीं हो गई हो, तो ऐसा पानी सदोष होता है। इसलिए वह लेने योग्य नहीं है, किन्तु जिसे बने हुए लम्बा काल हो गया हो, जिसका स्वाद पलट गया हो और योनि नष्ट हो गई हो, तो ऐसा धोवन लेने योग्य होता है (आचाराग २-१-७) जिस पानी में बीज, छाल आदि सचित्त हो तो वह भी नहीं लेना (आचाराग २-१-८) धोवन अधिक काल का हो और पीने योग्य हो। इस विषय में अच्छी तरह देख कर, पूछ कर और आवश्यकता हो, तो हथेली में थोड़ा सा

+ ‘लोहीर’ के दूसरे अर्थ में वह पानी भी लिया है, जिसमें लुहार ठठेरे आदि, गरम लोह या ताँवा पीतल आदि बुझाते हैं।

लेकर चखने के दाद, शका रहित हो, तो लेवे। यदि अति खट्टा, दुर्गन्ध युक्त या प्यास बुझाने योग्य नहीं हो, तो नहीं लेवे और यदि ऐसा अनुपयोगी पानी आ गया हो, तो उसे खुद भी नहीं पीवे और अन्य को भी नहीं देवे, किन्तु एकान्त निर्दोष स्थान में प्रमार्जन करके परठ देवे (दशवै ५-१ गा ७५ से ८१ तक)

यदि तत्काल का और वस्त्र परिणत नहीं हुआ हो, वर्णादि नहीं पलटे हो, वैसा पानी लेवे, तो प्रायश्चित्त आता है। (निशीथ १७)

वस्त्रैषणा

श्रमण जीवन में वस्त्र होना ही चाहिए—ऐसी बात नहीं है, बिना वस्त्र के भी सयम की आग-धना हो सकती है, किन्तु यह साधना अत्यन्त कठिन है। शरीर सहनन की दृढता इसमें प्रचुर होनी चाहिए। पूर्वकाल में जिनकल्पी ‡ और कल्पातीत महात्मा वस्त्र रहित भी रहते थे, किन्तु वर्तमान समय में शरीर संहनन उतने दृढ नहीं है कि सर्वथा वस्त्र रहित रहकर सयम का ठीक तरह से पालन किया जा सके। पूर्व काल में जो मुनि, जिनकल्प युक्त विचरते थे, वे शीत से बचने के लिए घास अथवा पराल के ढेर में नहीं घुसते या साथी गृहस्थों के द्वारा सिगड़ी आदि से शीत का निवारण नहीं करते। इस प्रकार का एकान्त आग्रह भी मिथ्या है कि जहाँ शीत, लज्जा तथा निन्दा का निवारण करने के लिए वस्त्र का एक टुकड़ा हो, तो वही सयम हो ही नहीं सकता। क्षुधा, पिपासा की निवृत्ति के लिए भोजन और जल तथा शौच के लिए जल रखने को पात्र आदि रखते हुए भी अपरिग्रही रह सकते हैं और शीत से बचने के लिए घास आदि का आश्रय लेकर तथा उपाश्रय (मकान) में रह कर भी जो परिग्रहधारी नहीं कहलाते, उसी प्रकार शीतादि परिषह निन्दा, और लज्जा निवारण के लिए, उचित मात्रा में शास्त्रीय मर्यादा युक्त वस्त्र रखते हुए भी ममत्व रहित होने से निष्परिग्रही निर्ग्रथ रह सकते हैं। (ठाणाग ३-३) इसमें कोई रुकावट नहीं है। दशवैकालिक सूत्र के अ. ६ में लिखा है कि—

“जं पि वत्थं व पायं वा, कंवलं पायपुच्छाणां।

तं पि संजम लज्जट्ठा, धारंति परिहरंतिश्च ॥२०॥

न सो परिग्गहो वुत्तो, नयपुत्तेण ताइणा।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा ॥२१॥

अर्थात्—साधु जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और पादपोछन रखते हैं, वे सयम और लज्जा के

‡ जिनकल्पी कम से कम दो उपकरण— १ रजोहरण और २ मुखवस्त्रिका तो रखने ही हैं।

लिए धारण करते हैं और मूर्च्छा रहित उपयोग करते हैं। इस प्रकार साधु के उपकरण और वस्त्रादि धारण करना परिग्रह नहीं है। परम तारक भगवान् महावीर ने मूर्च्छा को परिग्रह कहा है—ऐसा गणधर महर्षियों का कहना है।

जैन श्रमण, वस्त्र धारण करते हुए भी निष्परिग्रही माने जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनका उद्देश्य 'सयम पालने' का है। वे शीत तथा लज्जा की बाधा को दूर करने के लिए वस्त्र धारण करते हैं। और वस्त्र धारण करते हुए भी अचेलक कहे जाते हैं। अचेलक का अर्थ होता है—वस्त्र रहित तथा अल्प वस्त्र वाले। जिस प्रकार पाँच पच्चीस रुपये की पूजी वाले को धनाढ्य नहीं कहते, निर्धन ही कहते हैं, उसी प्रकार अल्प मूल्य वाले और अल्प प्रमाण में वस्त्र रखने वाले भी अचेलक कहे जाते हैं। किन्तु जो बहुमूल्य तथा मर्यादा से अधिक वस्त्र रखते हैं, वे तो अवश्य परिग्रही हैं। श्री आचाराग (२-५-१) में लिखा कि 'जो मुनि युवक है, बलिष्ठ और नीरोग है, उन्हें तो एक ही वस्त्र लेना चाहिए (टीकाकार इसका सबब जिनकल्प से जोड़ते हैं) किन्तु अधिक से अधिक तीन वस्त्र तक रख सकते हैं * (प्रश्न० २-५ आचा० १-८-४) इससे अधिक नहीं। अल्प वस्त्र रखने से अथवा वस्त्र नहीं रखने से पाँच गुणों की प्राप्ति होती है। यथा—

१ प्रतिलेखना अल्प करनी पड़े, २ लघुभूत—हल्कापन रहे, ३ ममत्व रहित होने से लोगों के विश्वास पात्र रहे, ४ तपवृद्धि—कष्ट सहिष्णुता से, और ५ इन्द्रिय निग्रह—स्पर्शेन्द्रियादि परिग्रह सहन रूप। (ठाणाग ५-३)

वस्त्रधारी स्थविरकल्पी मुनिराज, अल्प मूल्य, प्रमाण युक्त अल्प, जीर्ण तथा मलिन वस्त्र धारण करते हुए भी अचेलक कहलाते हैं। उक्त सूत्र की टीका में लिखा है कि 'स्थविरकल्पिकाश्चाल्पाल्प मूल्यसप्रमाणजीर्णमलिनवसनत्वादिति।'

साधुओं और साध्वियों को गृहस्थ के यहाँ से नियमानुसार वस्त्र माँग कर ही लाना पड़ता है। वे ऐसे ही वस्त्र लावे कि जो जीव जंतु रहित हो, उपयोगी हो, लम्बे काल तक चलने वाले हो। दाता ने साधुओं के लिए नहीं बनाया हो, न खरीदा हो, न उधार लिया हो, न सुधारा हो, न धोया, धुलाया, रंगा, रंगाया तथा सुगन्धित किया हो। आहार विधि में बताये हुए दोषों से रहित निर्दोष वस्त्र ही लेना चाहिए। अधिक मूल्य वाला, कोमल, महीन, शोभित (फेंसी) बढियाँ रेशमी, ऊनी व मलमल, तथा चर्म आदि के वस्त्र नहीं लेना। साधु साध्वी निम्न प्रकार के वस्त्र ले सकते हैं।

१ ऊन के २ रेशम ३ सन ४ पत्र से बने हुए ५ कपास के और ६ अर्कतूल (आक की रुई) के।

* बृहदकल्प उ० ३ में साधु को अखंड तीन वस्त्र (२४ हाथ वाले) और साध्वी को चार वस्त्र लेने का विधान है।

वस्त्र को (विभूषा के लिए) धोना नहीं, रगना नहीं, धोये और रगे हुए वस्त्र को पहिनना नहीं । चोरो के भय से छुपाना नहीं । साधु साध्वी को आपस में वस्त्र उधार देना नहीं, बदला करना नहीं, अशोभनीय जान कर परठना नहीं या फाडना नहीं । चोरी से बचने के लिए मार्ग छोडकर उन्मार्ग में जाना नहीं । वस्त्र याचना के लिए दो क्रोष से अधिक दूर नहीं जाना ।

भीजे हुए वस्त्र को, सुखी हुई, जन्तु रहित भूमि पर सुखाना चाहिए । लकड़ी पर, दरवाजे पर, भीत, माल, खूटी, या ऐसे कोई साधन पर जो जमीन से ऊँचा हो, नहीं सुखाना चाहिए ।

वस्त्र याचने की चार प्रतिज्ञा होती है ।

१ ऊन, कपास आदि में से किसी एक प्रकार का वस्त्र याचने की प्रतिज्ञा करना ।

२ गृहस्थ के यहा देख लेने पर वह देवे, उसमें से अमुक प्रकार का वस्त्र लेना ।

३ गृहस्थ का पहना हुआ लेने का निश्चय करके लेना ।

४ जिस वस्त्र को कोई रक भिखारी भी लेना नहीं चाहे, जो फेंकने योग्य हो, वैसा लेने की प्रतिज्ञा करना । (आचारांग २-५)

साधुओं को चोलपट्टक के भीतर लंगोट अथवा जाँघिया नहीं पहनना चाहिये और न चोलपट्टक की लांग कसनी चाहिए । साध्वी को जाँघिया पहनना चाहिये । (बृहदकल्प ३)

साध्वी को चार साडियें (सघाटिका) रखनी चाहिए । एक दो हाथ की उपाश्रय में पहनने के लिए । तीन हाथ की दां, जिसमें से एक तो स्थंडिल जाते समय और दूसरी गोचरी जाते समय पहनने की, और एक चार हाथ लंबी, समवसरण में जाते समय पहनने की । (ठाणाग ४-१)

पात्रैषणा

आहार पानी लाने के लिए पात्र की आवश्यकता भी होती है । कई जिनकल्पी और कल्पातीत महर्षि तो बिना पात्र के चला सकते हैं । क्योंकि वे उग्र आचारी हैं । उनके शरीर की दृढता भी सर्वोच्च कोटि की होती है । उनके करसपुट-मिले हुए हाथ, ऐसे होते हैं कि जिनमें पानी लिया जाय तो भी वह अगुलियों के छिद्रों से नहीं निकलता । उन्हें किसी रोगी साधु की सेवा करने का प्रसंग ही नहीं आता, क्योंकि वे अकेले रहते हैं । वे आहार पानी गृहस्थ के यहा अपने हाथ में लेकर, वही खा पी लेते हैं, किन्तु जो स्थविरकल्पी और अन्य मुनिवरो के साथ रहने वाले हैं, जिनका सहनन कमजोर है, वे बिना पात्र के नहीं रह सकते । यदि उनके पास पात्र नहीं हो, तो रोगी, अपग और अति वृद्ध साधु को आहार पानी द्वारा वैयावृत्य कैसे करे ? फिर या तो ऐसे साधु को गृहस्थ नम्हाले, या वे यो ही पडे रहे । और साधुओं

के लिए “वैयावृत्य” नाम के आभ्यन्तर तप का एक बहुत बड़ा कारण ही नहीं रह सके। अतएव स्थविरकल्पी साधु साध्वी को पात्र रखना आवश्यक है। यदि आज का साधु, करपात्री बने, तो उसे दूध, दाल आदि प्रवाही वस्तु ही नहीं खानी पीनी चाहिए। क्योंकि उनके हाथों की अंगुलियों में छिद्र होने से, हाथों में ली हुई प्रवाही वस्तु नीचे टपकती है। उसके रेले उतर कर हाथों की कोनियों पर होते हुए छाती पर उतरते हैं। उससे शरीर के अंग लिप्त हो जाते हैं और फिर गृहस्थों द्वारा उसे धोकर साफ करना पड़ता है। इस प्रकार की विडम्बना और अयतना का कारण होने से आवश्यकतानुसार कम से कम पात्र रखना उचित है। शौच के लिए तो पात्र रखना ही पड़ता है, फिर आहारादि के लिए एक या दो पात्र अधिक रख ले, तो उसमें साधुता नष्ट नहीं होती। सभी प्रकार के त्यागियों से समय की साधना हो मके इसी उद्देश्य से आगमों में वस्त्र पात्र का विधान हुआ है। बृहद्कल्प उ० ३ में लिखा कि “प्रवर्जित होते ममय रजोहरण पात्र और वस्त्र लेना चाहिए।”

पात्र तीन प्रकार के होते हैं—१ काष्ठ के २ नुवी के ३ मिट्टी के। बलवान, युवक और निरोग साधु को एक ही पात्र लेना चाहिए। ऐसे पात्र नहीं लेने चाहिए जो धातु के हों, बहुमूल्य हों। पात्र ग्रन्थ सम्बन्धी चार प्रतिज्ञाएँ वस्त्रैषणा की तरह है। और आहार के दोषों की तरह पात्र के दोषों से भी वचना चाहिए (आचाराग २-६)

अधिक से अधिक तीन पात्र तक रख सकते हैं। इसके सिवाय एक मात्रक (लघुनीत परठने का पात्र) रखने का भी विधान है। (व्यवहार उ० २ में ‘पलासग’ और दशव० ४ में ‘उडग’ शब्द इसी अर्थ में आया है)

शय्या

अनगर भगवत, ग्रामानुग्राम विहार करते रहते हैं। बिना जघावल क्षीण हुए अथवा बिना रोग ग्रन्थित हुए, या रुग्ण वृद्ध मुनियों की सेवादि कारण के बिना वे एक स्थान पर स्थायी निवास नहीं करते। वर्षा ऋतु विताने के लिए चातुर्मास काल—जो अधिक मास हो तो पांच महिने का और वाद में भी वर्षा हो तो पन्द्रह दिन अधिक भी रह सकते हैं (आचाराग २-३-१) और १५ दिन पूर्व आये हो, तो यो छ मास भी हो सकते हैं। क्योंकि वर्षा होने के बाद जीवोत्पत्ति हो जाने से विहार करना बंद किया जाता है (आचाराग २-३-१) चातुर्मास के अतिरिक्त शेष काल में मुनिराज एक गाँव में एक मास और साध्वीजी दो मास से अधिक नहीं रह सकते (बृहद्कल्प १)। वे विहार करते रहते हैं। फिर भी जहा जाते हैं, वहा ठहरने के लिए स्थान तो चाहिए ही। अतएव उनके ठहरने के स्थानों का वर्णन किया जाता है।

१ मुसाफिरखाने २ लोहार के कारखाने ३ देवालय के कमरे ४ देवालय ५ सभागृह ६ पानी की प्याऊ ७ दुकाने ८ माल भरने के वखार (गोदाम) ९ रथ आदि वाहन रखने की यानशाला १० वाहन बनाने के कारखाने ११ चूना बनाने का स्थान (मुधागृह ?) १२ दर्भ (घास) के कारखाने (जहाँ घास के गठे, रस्सी अथवा और कोई चीज बनती है) १६ चमड़े से मट्टी हुई गस्सियाँ बनाने का स्थान १४ बल्कल=झाल में बनाई जानेवाली चीजों का स्थान १५ वनस्पति के कारखाने १६ कोयला बनाने के कारखाने १७ लकड़ी के कारखाने १८ इमशान गृह १९ शान्ति कर्म करने के लिए (यज्ञादि के) बने हुए गृह २० शुन्य घर २१ पर्वत पर बने हुए घर २२ गुफाएँ २३ पाषाण का बना हुआ मण्डप २४ भवन गृह २५ आरामागार (बगीचे में बने हुए घर) । इनमें से निर्दोष और याची हुई वसति (स्थान) में अनगार ठहर सकते हैं (आचाराग २-२-२) इसके सिवाय उद्यान, और वृक्ष के मूल में भी ठहरने का विधान है। (प्रश्नव्या २-३)

साधु, बिना किवाड वाले स्थान में ठहर सकते हैं, किन्तु साध्विये नहीं ठहर सकती। जिस मकान में पुरुष रहता हो, उसमें साध्वी नहीं रह सकती और जिसमें स्त्री रहती हो, उसमें साधु नहीं रह सकते। वे सचित्र मकान में नहीं ठहर सकते। साध्वी, धर्मशाला, राजपथ और जहाँ तीन चार रास्ते मिलते हो ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती (बृहद्कल्प उ. १) साधु, खुली जगह में ठहर सकते हैं, किन्तु साध्वी नहीं ठहर सकती। जिस स्थान में साध्वी रहती हो, वहाँ साधु को जाना, आना, खड़ा रहना और बैठना नहीं कल्पता है (बृहद्कल्प उ. ३) यदि किसी मकान की दिवाल पर स्त्री का चित्र हो, तो साधु उसे नहीं देखे (दशवै ८) ।

साधुओं के लिए बनाया हुआ, खरीदा हुआ, सुधराया हुआ और लिपाया या माफ किया हुआ स्थान, उनके लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। जिस मकान में कद, मूल, फल, बीज, अथवा पाट पाटले रखे हो और साधु के लिए उन्हें वहाँ से हटाकर अन्यत्र रखा गया हो तो, ऐसा मकान भी दूषित होने से स्वीकार करने योग्य नहीं है।

जिस मकान में गृहस्थ, स्त्री, बच्चे रहते हो, जिसमें खाने पीने का सामान रहता हो, जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती हो तथा जानवर रहते हो, तो ऐसे मकान में साधु साध्वी नहीं ठहरे। चित्रा में भरपूर मकान में भी नहीं ठहरे। (आचाराग २-२-१ तथा २-७-१)

जिस मकान में सुन्दर चित्रों का आलेखन किया गया हो, उसमें भी साधु साध्वी को नहीं ठहरना चाहिए (क्योंकि यह मोह वृद्धि का कारण है) (आचाराग २-२-३, दशवै० ८-५५, ५६ तथा बृहद्कल्प १)

एषणीय अन्य वस्तुएं

श्रमण जीवन में आहार पानी और स्थान के अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ भी उपयोगी होती हैं।

जैसे—

१ रजोहरण—ऊन की फलियों का बना हुम्रा। इसका उपयोग स्थान, शय्या, पाट और भूमि आदि पूजने में होता है।

२ मुखवस्त्रिका—बीस अंगुल लम्बे और सोलह अंगुल चौड़े वस्त्र के, आठ परत करके, धागे में दोनों कानों में अटका कर मुंह पर बाँधी जाती है। इससे बोलते समय मुह के श्वास के साथ निकली हुई भाषा से वायुकायादि जीवोंकी यतना होती है और वायुमें उड़कर आते हुए वायुकाया तथा त्रसकाया के जीव (मच्छरादि) और रज, मुहमें प्रवेश नहीं कर सकते।

कम से कम उपराक्त दो वस्तुएँ तो तीर्थंकर के सिवाय सभी साधु साध्वी को रखनी ही पड़ती हैं। जो जिनकल्पी होते हैं, वे भी कम से कम ये दो उपकरण तो रखते ही हैं (अचाराग १-६-३ टोका तथा वृहद्कल्प भाष्य गा ३६६२) इसका कारण यह है कि इन दोनों उपकरणों से साधुता की पहिचान तो होती ही है, परन्तु म्यावर और त्रसकाय जीवों का सयम (१७ प्रकार के सयम में से) भी पलता है। इन के उपयोग से मुख्यतः प्रथम महाव्रत निर्दोष रूप से पलता है। और समितियों का पालन भी भलि प्रकार से होना है। इस प्रकार धर्म पालने में ये उपकरण सहायक होते हैं।

(उत्तरा २३-३२)

३ बोलपट्टक—अधोवस्त्र, कमर से नीचे गुप्तांग को ढकने का वस्त्र।

४ पात्र—आहार पानी लाने और खाने पीने के लिए।

५ वस्त्र—ओढने के लिए—तन ढकने के लिए।

६ कम्बल—शीत से बचने के लिए।

७ आसन—बैठने की जगह बिछाने का वस्त्र।

८ पादपोछन—पाँव पोछने का वस्त्र या रजोहरण।

९ शय्या—ठहरने के लिए मकान।

१० सथारा—बिछाने के लिए पराल (धान) आदि।

११ पीठ—बैठने के लिए छोटे पाट—वाजोट।

१२ फलक—मोने के काम में आने वाला बड़ा पाट।

१३ पात्र दन्ध—पात्र बाँधने का वस्त्र।

१४ पात्र स्थापन—पात्र के नीचे बिछाने का वस्त्र।

१५ पात्रकेसरिका-प्रमार्जनी ।

१६ पटल-पात्र ढकने का वस्त्र ।

१७ रजस्त्राण-पात्र पर लपेटने का वस्त्र ।

१८ गोच्छक-पात्र आदि साफ करने का कपडा । (यह पात्रकेसरिका का दूसरा नाम तो नहीं है ?)

१९ दण्ड-अशक्त अथवा वृद्धावस्था में सहारे के लिए । +

उपरोक्त १९ प्रकार के उपकरणों का विधान प्रश्नव्याकरण सूत्र के दूसरे श्रुतस्कन्ध अ. ३ व ५ में आया है ।

२० मात्रक-लघुनीति करके परठने का पात्र । इसे व्यवहार सूत्र उ २ में 'पलासग' नाम से बताया है । दशवैकालिक अ. ४ में 'उडग' नाम का उपकरण, उच्चार प्रश्रवण पठाने के काम में आना लिखा है ।

उपर्युक्त उपकरणों में आवश्यक हो उतने ही लिये जाने हैं । जिनकी आवश्यकता नहीं हो, उन उपकरणों को रखना, अपने को परिग्रही बनाना है । सयम पालने में उपयोगी उपकरण के सिवाय जो विशेष उपकरण हो, उसे अधिकरण माना है । (ओधनिर्युक्ति गा ७४१) अधिकरण 'शस्त्र' को कहते हैं । जहां तक हो कम से कम उपकरण रखनेवाले 'लघुभूत' होते हैं । उन्हें प्रतिलेखना भी अल्प ही करनी पड़ती है । उनका चारित्र निर्मल होता है । जितनी कम उपधि होगी उतनी स्वाध्याय की अधिकता होगी, और इच्छा की कमी होगी । (उत्तराध्ययन २९-३४, ४२)

उपकरणों को ग्रहण करते समय, उनकी सुन्दरता, कामलता और आकर्षकता की ओर ध्यान नहीं देकर अपने लिए उपयोगी हो, ऊंचे मोल का नहीं हो, और सादा हो, इमी का ध्यान रखना हितकर है । अधिक मूल्य के और गोभायमान तथा मुलायम वस्त्रादि नहीं लेना चाहिए । काम में लिए हुए पुराने भी ले लेना चाहिये (आचाराग २-५)

+ दण्ड नाम का उपकरण, सभी के लिए नहीं है और न रजोहरण की तरह सदैव रखने का है । यह कारण से ही रखा जाता है । व्यवहार सूत्र उ. ८ में लिखा है कि 'जो स्थविर, स्थविर भूमि (स्थविर अवस्था) को प्राप्त हो गये हैं, उन्हें दण्ड, लकड़ी, चर्म आदि रखना कल्पता है" । इससे भी यही स्पष्ट होता है कि दण्ड सकारण ही रखना चाहिए-निष्कारण नहीं । निष्कारण सशक्त अवस्था में व्यर्थ ही उपकरण बढ़ाना, अनुचित और अयतना का कारण है । 'दण्ड से दुष्ट पशु, कुत्ता, सर्पदि तथा कोचड और विषम पथ में शरीर और सयमादि की रक्षा होती है" (ओधनिर्युक्ति गा - ७३६) अर्थात् कुत्ता और गाय आदि के लिए भय का कारण है । यह विषम स्थिति में तो उपयोगी है, किन्तु रजोहरण की तरह बिना दण्ड के दो कदम भी नहीं चलना-ऐसी पद्धति के लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

एषणीय वस्तुएँ और भी हैं। भगवान महावीर के समय के मुनि सतत उपयोगशील और अप्रमत्त के समान थे। वे सारा ज्ञान कठाग्र ही रखते थे। लिखने पढ़ने के साधन उपस्थित होते हुए भी वे इनका उपयोग नहीं करते थे, और ज्ञान को पोथी पक्षे में नहीं रख कर आत्मसात् करते थे। किन्तु बाद में लेखन सामग्री का उपयोग होने लगा, तब से उपकरणों में पुस्तको (सूत्रादि) की भी वृद्धि हुई। गत शताब्दी के तीसरे चरण तक हमारे वदनीय मुनिराज, उतनी ही पुस्तके रखते थे—जिनकी प्रतिलेखना वे कर सकते थे और जिन्हें वे उठा सकते थे।

आवश्यकता पड़ने पर ओषधि, कैंची, सूई, घागा, चाकू, आदि भी लेने पड़ते हैं। कई उपकरण काम हों जाने पर वापिस लौटाने के उद्देश से भी लिए जाते हैं, जैसे—मकान, पाट, बाजोंट, पुस्तक, सूई, कैंची, चाकू, पराल आदि।

आवश्यकता को सीमित रखकर कम लेना, समय वृद्धि का कारण है, और अधिक लेना समय में ह्रास है।

आदान भण्ड मात्र निक्षेपणा समिति

आसन, पाट, पाटले, पात्र वस्त्र और पुस्तक आदि को लेने अथवा लिये हुए को रखने में उपयोग पूर्वक देख कर और प्रमार्जन करके लेने रखने का नाम "आदान भण्डमात्र निक्षेपणा समिति है" (उत्तराध्ययन २४-१३-१४) जो उपयोग पूर्वक देखकर और जीव जंतु को प्रमार्जनी द्वारा यतना करके किसी वस्तु को लेते और रखते हैं, उनका 'प्रेक्षा उपेक्षा और प्रमार्जना समय' (सतरह प्रकार के समय में से—समवायाग १७) निर्मल रहता है। यदि इस समिति का पालन बराबर नहीं हुआ, तो समय माघना में श्रुति होती है।

परिस्थापनिका समिति

निर्ग्रन्थ जीवन की, पवित्रता की ओर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रही है। उनके चलने, बोलने, खाने, पीने आदि सभी आवश्यक कार्यों की निर्दोष विधि बताई गई। किसी वस्तु को लेना या रखना पड़े, तो उसकी भी विधि और शरीर के मलमूत्रादि त्यागना पड़े, तो इसकी भी निर्दोष रीति का विधान किया गया है। जैन धर्म की अनेक विशेषताओं में यह भी एक विशेषता है। निर्दोष जीवन की ऐसी विशुद्ध चर्या का विधान, अन्यत्र कहीं भी नहीं है।

यदि और किसी वस्तु के परठने=त्यागने की आवश्यकता नहीं हो, तो कम से कम मल, मूत्र, श्लेष्म, नाक का मेल, शरीर का मेल, परिष्ठापन करने की आवश्यकता तो सभी को होती है।

परठना उसी स्थान पर चाहिए कि जहाँ कोई आता नहीं हो, और देखता भी नहीं हो, जहाँ परठने से जीवों की घात होने की संभावना नहीं हो। जो स्थान सम हो, ढका हुआ नहीं हो और अचित्त हो—नीचे दूर तक अचित्त हो, लम्बा चौड़ा हो, ग्राम या वस्ती के निकट नहीं हो, चूहे आदि (कीड़ी आदि) के बिल से रहित हो, प्राणी, बीज, और हरितकाय आदि से रहित हो—ऐसे स्थान पर परठना चाहिये (उत्तरा० २४)

मल मूत्र, पात्र में करने के बाद अचित्त और दोप रहित भूमि में परठे। जो जमीन फटी हुई हो, खड़े वाली हो, जिसमें गाय, भैंस आदि रखे जाते हो, जिस जगह बाग, बगीचे, देवालय, सभा, प्याऊ हो, चलने फिरने का मार्ग हो, स्मशान भूमि, चिता पर बनाया हुआ स्तूप अथवा चैत्य हो, ऐसे स्थानों पर, नदी के किनारे, ईंट चूना पकाने के स्थान—भट्टी पर, गोचर भूमि, पूजनीय स्थल, आम्रवन, अशोकवन आदि वनों में, और बोज, पत्र, पुष्प, फल तथा हरीवन-पति के स्थानों में मल मूत्र नहीं परठना। किन्तु पात्र लेकर एकान्त में जाना, और जहाँ कोई नहीं देखता हो वैसे स्थान में जाकर मल मूत्र का त्याग करना तथा पात्र लेकर निर्दोष जगह—जहाँ जली हुई अर्थात् अचित्त और जतु रहित भूमि हो वहाँ परठना चाहिए। (आचारांग २-१०)

पाँच समिति और तीन गुप्ति—ये आठों, माता के सामन माधक को रक्षा करती है। इसमें द्वाद-शांग—समस्त श्रुत ज्ञान का सार समाया हुआ है। (उत्तरा० २४-३)

“साधु साध्वी या अन्य भिक्षुको आदि के लिए बनाये हुए स्थडिल (पाखाना आदि) में उच्चारि नही करे। किन्तु अन्य भिक्षुओं के लिए बना हो, तो उनके काम में लेने के बाद करे। (पाखाना ता साधुओं के स्थडिल के योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ समूच्छिप्त जीवोत्पत्ति—हिमा का कार्गन है) (आचा० २-१०) “रात या मध्या को अपने या अन्य साधु के पात्र में लघु या बड़ी नीतली हो, ता सूर्योदय होते ही बिना देखी जगह परठे, तो प्रायश्चित्त आता है। (निशोध ३)

इस प्रकार निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों की समिति (आवश्यक प्रवृत्ति) का विधान है। निर्ग्रन्थ समाग त्यागी और मोक्ष का पथिक है। उने अशरीरी और अनाहारी बनकर एकान्त निवृत्त होना है। किन्तु जब तक शरीर है, तब तक हलन चलन, बोलना, आहार करना, वस्तु को लेना, रखना और मल मूत्रादि का त्याग करना ही पड़ता है। शरीरधारियों के लिए ये क्रियाएँ अपरिहार्य हैं। इनके किये बिना समय साधना असंभव होती है। जब आवश्यक क्रियाएँ करनी होती हैं, तो वे क्रियाएँ निर्दोष हो, किसी भी प्राणी के लिए बाधक नहीं हो, किसी के लिए आपत्ति जनक नहीं हो, तभी मयमी जीवन की शृङ्खला रहती है। उपरोक्त समितियों पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने वाला मुक्त, निर्ग्रन्थों को पवित्र जीवन

चर्या को सरलता से समझ सकता है । उपरोक्त नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करने वाले श्रमण, किसी के लिए भी बाधक नहीं हो सकते । ऐसे समय भी हजारों की सख्या में हो, तो भी उनमें किसी भी गृहस्थ अथवा किसी भी मनुष्यादि को कोई कठिनाई नहीं हो सकती । जब उनके लिए भोजन, वस्त्र, मकान आदि बनाने या खरीदने की आवश्यकता ही नहीं, उनके अस्तित्व से किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर ही नहीं, तो उनके अस्तित्व तथा विशाल सख्या से, किम समझदार को आपत्ति होगी ?

“जिसका इन पांच समितियों में उपयोग नहीं है, वह वीर मार्ग का अनुगामी नहीं है” ।

(उत्तरा० २०-४०)

इस प्रकार का पवित्र त्यागी जीवन और ऐसा निर्दोष विधान, समार की किस अजैन विचार-धारा में है ?

अनगार के २७ गुण

अनगार भगवतो के २७ गुण होते हैं । जिनमें ये गुण हों, वे ही खरे अनगार होते हैं । समवा-याग सूत्र में इन गुणों के नाम इस प्रकार हैं ।

५ पांच महाव्रतों का पालन, १० पांच इन्द्रियों का निग्रह, १४ चार कषायों का विवेक, १५ भाव-सत्य, १६ करण सत्य, १७ योग सत्य, १८ क्षमा १९ वैराग्य २० मन समाहरण २१ वचन समाहरण २२ काय समाहरण २३ ज्ञान सम्पन्न २४ दर्शन सम्पन्न २५ चारित्र्य सम्पन्न २६ वेदना सहन और २७ मृत्यु सहन ।

प्रथम महाव्रत

सर्वथा प्रकार से प्राणातिपात का त्याग—एकेन्द्रिय से लगार पचेन्द्रिय तक के सूक्ष्म और वादर अम और त्यावर काय के जीवों की हिंसा स्वयं नहीं करना, दूसरों में नहीं करवाना और कोई करता हो, तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना । इन प्रकार हिंसा का त्याग, मनोयोग पूर्वक, वचन योग पूर्वक और काय योग पूर्वक करना—पहला महाव्रत है । इस महाव्रत में अहिंसा का पूर्ण रूप से, जीवन पर्यन्त पालन किया जाता है । हिंसा का नाम यहाँ ‘प्राणातिपात=प्राणों का नाश करना किया गया है । प्राण दस प्रकार के होते हैं । पांच इन्द्रिय—१ श्रोत्र २ चक्षु ३ घ्राण ४ रस और ५ स्पर्श बल, प्राण,

६ मन ७ वचन और ८ काय वल प्राण ९ श्वासोच्छ्वास वल प्राण और १० आयु वल प्राण ।

एकेन्द्रिय जीवों में चार प्राण होते हैं—१ स्पर्शेन्द्रिय २ काया ३ श्वासोच्छ्वास और ४ आयु वल प्राण । दो इन्द्रिय में इन चार के अतिरिक्त ५ रसेन्द्रिय और ६ वचन वल प्राण, यो छ प्राण होते हैं । तीन इन्द्रिय वाले जीवों में पूर्वोक्त छ के अतिरिक्त ७ वा घ्राणेन्द्रिय वल प्राण होता है । चारैन्द्रिय में सात के सिवाय चक्षुःइन्द्रिय वल प्राण—यों आठ होते हैं । असंज्ञी मनुष्य में मन और वचन वल के अतिरिक्त आठ प्राण होते हैं, और असंज्ञी तिर्यच पञ्चेन्द्रिय में एक मन वल प्राण को छोड़कर शेष ९ प्राण होते हैं और सजीव पचेन्द्रिय में दसो प्राण पूर्ण रूप से होते हैं । इन प्राणधारी जीवों में से किसी भी प्राणी की हिंसा करना—प्राणातिपात है ।

यों ता जीवों के कुल भेद ५६३ हैं, किंतु संक्षेप में जीवों के दस भेद हैं । जैसे—१ पृथ्वीकाय २ अपकाय ३ तेजकाय ४ वायुकाय ५ वनस्पतिकाय (ये एकेन्द्रिय जीव हुए) ६ वेन्द्रिय ७ तेजन्द्रिय ८ चउरेन्द्रिय ९ पञ्चेन्द्रिय और १० अनिन्द्रिय (सिद्ध जीव) (स्थानांग १०) प्रथम के पांच प्रकार के जीव स्थावर होते हैं । इनमें सूक्ष्म भी होते हैं और वादर भी । वनस्पतिकाय के दो भेद अधिक हैं, साधारण और प्रत्येक । सूक्ष्म वनस्पति काय तो साधारण (अनन्तकाय) ही है, और वादर वनस्पति काय में साधारण भी है, जिनमें एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं और जो प्रत्येक है, उनमें एक शरीर में एक जीव ही होता है ।

यो तो पांचो स्थावर काय के सूक्ष्म जीव, इस सारे लोक में ठसोठस भरे हैं । इनसे कोई जगह खाली नहीं है, किन्तु इन सबसे अधिक और अनन्त गुण जीव, वनस्पति काय के हैं । सभी प्रकार के जीव एक तरफ किये जायें और वनस्पति काय के जीव दूसरी तरफ हो, तो उन सब से वनस्पति काय के जीव अनन्त गुण होंगे ।

वेइन्द्रिय से लगा कर पचेन्द्रिय के जीवों के और पूर्व के पांच स्थावर काय जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद होते हैं ।

पर्याप्त—वह शक्ति कि जिससे जीव, पुद्गलों को ग्रहण कर के उसे आहार, शरीर आदि में परिणत करे । इसके छ भेद हैं— १ आहार पर्याप्ति, २ शरीर प० ३ इन्द्रिय, ४ श्वासोच्छ्वास, ५ भाषा और ६ मनः पर्याप्ति । एक भव को छोड़ कर जीव दूसरे भव में जाता है, तब अपने योग्य जितनी पर्याप्तियाँ वांछनी होती हैं, उनका प्रारंभ तो युगपत् करता है, किन्तु समाप्ति क्रमशः करता है । जब तक वह अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण नहीं करले, तब तक अपर्याप्त कहलाता है । एकेन्द्रिय जीवों के भाषा और मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष चार पर्याप्ति होती है । असंज्ञी मनुष्य भी चौथी पर्याप्ति पूर्ण करने के पूर्व ही मर जाता है । विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के मन छोड़कर पांच और सजीव पचेन्द्रिय के छहों पर्याप्ति होती हैं ।

अनिन्द्रिय=सिद्ध जीव, उपरोक्त भेदों में से किसी भी भेद में नहीं आते। क्योंकि वे तो मुक्त हैं। उनके न तो शरीर है, न इन्द्रिय। वे न सूक्ष्म हैं न वादर। ये जितने भी भेद हैं, वे ससारी जीवों के हैं। वैसे वीतराग सर्वज्ञ भगवान् भी अनिन्द्रिय कहलाते हैं। वर्तमान में वे शरीर सहित हैं। उनके इन्द्रिया भी शरीर के साथ होती हैं, किन्तु वे अनुपयोगी होती हैं। प्राणातिपात-विरमण रूप महाव्रत का सम्बन्ध, चरिम शरीरी १३ वे गुणस्थानी भगवतो से लगाकर नीचे के सभी ससारी जीवों के साथ है, क्योंकि हम इन्हे दुःख दे सकते हैं, इन की हिंसा कर सकते हैं। सिद्ध-अनिन्द्रिय की हिंसा नहीं होती-उनकी आसातना हो सकती है। इसलिए प्रथम महाव्रत से संबंधित, अनिन्द्रिय जीव को छोड़कर, सभी जीव हैं। इन जीवों की मन, वचन और काया से हिंसा नहीं करना, दूसरे से नहीं करवाना और हिंसा करते हुए या करने वाले का अनुमोदन नहीं करना-प्रथम 'प्राणातिपात विरमण' नामक महाव्रत है।

हिंसा का त्याग क्यों करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हिंसा दुःख दायिनी है। शान्ति और सुख की नाशक है। पाप प्रकृतियों का बन्ध कराने वाली है। चण्ड, रौद्र, और नृशस होकर जीवों को भयभीत करने वाली है। आर्यत्व से गिराकर अनार्य बनाने वाली है। धर्म की नाशक, स्नेह घातक, कृपा रहित और महान् भय की जननी है। हिंसक जीवों को नरक निगोद के महान् असह्य दुःख सहन करने पड़ते हैं। यह स्व पर दुःख दायिनी है। इसलिए इसका त्याग करना ही चाहिए (प्रश्न १-१)

अहिंसा की आराधना लोक के लिए हितकारी, कर्म रज का नाश कर के मोक्ष के महाफल को देने वाली है। सैकड़ों भवों और उनके दुःखों का नाश करनेवाली है।

अहिंसा, पाप से वचाने वाली, कल्याण कारिणी, शरण दात्री, शक्ति की श्रोत, आनन्द की भण्डार और ससार से पार पहुँचाने वाली है। इसकी महामहिमा का वर्णन, प्रग्नव्याकरण सूत्र के प्रथम सवर द्वारा मे किया गया है।

अहिंसा महाव्रत के पालने में त्रिगुप्ति की खास आवश्यकता है। जिस महापुरुष के मन, वचन और काया स्थिर हो, तो हिंसा भी नहीं हो, किन्तु जीवन पर्यन्त-लम्बे समय तक एक स्थान पर रहना अशक्य है। शरीर निर्वाह, समय पालन और वैयावृत्यादि के लिए जाना आना पड़ता है-प्रवृत्ति करनी पड़ती है। यह प्रवृत्ति अनियन्त्रित एवं अमर्यादित नहीं हो जाय और उससे चारित्र्य-अहिंसा महाव्रत का भंग नहीं हो जाय, इसलिए परमोपकारी त्रिलोक पूज्य भगवान् महावीर प्रभु ने, प्राणातिपात विरमण रूप प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएँ बताई हैं। जिनमें भावित आत्मा, प्रवृत्ति करते हुए भी अपने महाव्रत में सावधान और भाव चारित्र्य बनाये रखते हैं। वे पाँच भावनाएँ ये हैं,—

१ चलते, फिरते और ठहरते, डर्रा समिति का पूर्ण ध्यान रखें। चलते समय एक युग प्रमाण भूमि को देखता हुआ चले और नावधानी रखें, जिसने किसी वस या स्थावर प्राणी की हिंसा नहीं हो जाय—यह पहली भावना है।

२ मन में पापकारी-सावध-विचार नहीं लावे, अधार्मिक-जिनका धर्म से कोई सबध नहीं-ऐसे सासारिक, विचार नहीं लावे। इन प्रकार वध बन्धनादि के विचार से मन को बचाये रखे। इस 'मन समिति' द्वारा अपनी अन्तरात्मा को अहिंसा से भावित करता रहे। इससे साधु, भाव सयमी और अखड चारित्र्य होता है। यह 'मन समिति' नामक दूसरी भावना हुई।

पापकारी वचन नहीं बोले। सावध वचन से विरत रहनेवाले निर्ग्रन्थ के वचन समिति रूप यह तीसरी भावना है।

४ प्राण धारण और सयम पालन के लिए आहार की गवेषणा करनी पड़ती है। साधु दीनता रहित, करुणा भाव रहित (अपनी करुणा जनक हालत नहीं बताना हुआ) विपाद रहित, खिन्नता रहित और समता सहित तथा एषणा सबधो दोषों से वचता हुआ थोड़े थोड़े निर्दोष आहार की गवेषणा करे, जिससे हिंसा की सभावना नहीं रहे और महाव्रत का भाव पूर्वक पालन हो सके यह आहारेषणा नामक चौथी भावना है।

५ निक्षेपण समिति-पात्रादि भंडोपकरण को उठाने और रखने में सावधानी रखे। देख कर प्रमार्जन करने के बाद उठाने रखने से हिंसा नहीं होती और महाव्रत का भली प्रकार में पालन होता है। यह निक्षेपणा समिति रूप पाचवी भावना हुई। (प्रश्नव्याकरण २-१)

इस प्रकार पांच भावनाओं करके सहित, प्राणातिपात विरमण महाव्रत का तीन करण तीन योग से, शुद्धता पूर्वक पालनेवाला निर्ग्रन्थ, सच्चा साधु होता है। उसकी अहिंसा स्व-पर कल्याण कारिणी होती है। वह द्रव्य और भाव से अहिंसा का पालन करता हुआ अपनी आत्मा का कल्याण करता है और अपने सम्पर्क में आने वाले अन्य प्राणियों का भी कल्याण करने में तत्पर रहता है। उसकी अहिंसा, उससे हलुकर्मों और योग्य जीवों को प्रेरणा देने वाली होती है। वह अपने सयमी जीवन में अनन्त की रक्षा करता है और उसके उपदेश से भी अनन्त प्राणियों की रक्षा होती है। उसकी

६ वृत्ति इतनी विशुद्ध होती है कि वह अपने या दूसरे किसी के लिए भी हिंसा नहीं करता। सभी जीवों के प्रति उसका समभाव होता है। किसी का भी प्रिय अथवा अप्रिय नहीं करता, "मम्वं जगत् समयाणु पेही, पियमप्पियं कस्सइ णो करेज्जा (सूयग० १-१०-७) कितना समभाव है-जब महा अहिंसक का। वह अपनी आत्म साधना में तत्पर रहता है। इस प्रकार अहिंसा महाव्रत को आगवना करनेवाला अनगार निर्ग्रन्थ, समस्त जीवों का क्षेमकर एवं अभय प्रदाता होता है।

सभी व्रतों में अहिंसा व्रत मुख्य है। जैनधर्म को अहिंसा न तो मनुष्यों तक सीमित रहो है और न पशु पक्षियों तक ही। किन्तु सभी जीव, पृथ्वी, पानी आदि क्षुद्र स्यावर काय के जीव भी निर्ग्रन्थों अहिंसा में सम्मिलित हैं। प्राणी मात्र की अहिंसा पालना जैन धर्म का महान् मिद्धान है। किसी

भी प्राणी को साधारण कष्ट भी नहीं हो—इसकी निर्ग्रन्थ साधुओं को सतत सावधानी रखनी पड़ती है। संसार के सभी जीव सुखी रहे, कोई किसी को नहीं सतावे। सभी प्राणियों को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है। कोई जीव किसी की आत्मा को क्लेश नहीं पहुँचावे—यह जैन धर्म का मुख्य उपदेश है। निर्ग्रन्थ-नाथ भगवान् महावीर फरमाते हैं कि—

“से वेमि जेय अतीता जेय पडुप्पन्ना जेय आगमिस्सा अरहंता भगवंतो ते सव्वे एवमाइक्खंति एवं भासंति, एवं पण्णवन्ति, एवं परूवन्ति, सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हंतव्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिघेतव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्वेयव्वा, एसधम्मो, सुद्धे, निड्ढे, सासए, ममिच्च लोयं खेयएणेहिं पवेडए।”

—भगवान् फरमाते हैं कि भूत काल में जो अनन्त अग्रिहत भगवान् होगए हैं, वर्त्तमान में हैं, और भविष्य में होंगे, वे सभी यही कहेंगे, ऐसा ही उपदेश देंगे और इसी प्रकार प्रचार करेंगे कि समस्त प्राणी (विकलेन्द्रिय) सभी भूत (वनस्पति) सभी जोव (पञ्चेन्द्रिय) और सभी सत्व (चारो स्थावर काय) की हिंसा नहीं करना—मारना नहीं, उन पर हुकुमत नहीं करना, उन पर अधिकार नहीं करना, उन्हें सतापित नहीं करना और उन्हें उद्वेग नहीं पहुँचाना, यही धर्म शुद्ध, नित्य, एव शाश्वत है। समस्त लोक को—उसके दुःख को जानने वाले खेदज्ञ भगवतो ने कहा है। (आचाराग १-४-१)

भगवान् ने यह भी कहा है कि “अत्तसमं मन्निज्ज छप्पिकाए” छहों काया के जीवों को—समस्त जीवों को, अपनी “आत्मा के समान समझना चाहिए” (दशव० १०-५) इस प्रकार अहिंसा का महत्व सर्वाधिक बताया गया है। अहिंसा “सव्वभूय खेमंकारी” (प्रश्नव्या० २-१) बताई गई है। यह अहिंसा महाव्रत, निर्ग्रन्थ प्रवचन में अग्र स्थान रखता है। विश्व शान्ति में यही एक आधार भूत है और आत्मोत्थान में भी यह अग्रमर है। इसलिए अहिंसा महाव्रत सभी व्रतों में प्रथम स्थान रखता है। पूर्वाचार्य कहते हैं कि—

“एक्कं चिय एत्थ वयं निदिट्ठं जिणवरेहिं सव्वेहिं पाणाइवायविरमणमवसेमा तस्स रक्खट्ठा”।

अर्थात्—सभी जिनेश्वरों ने (संक्षेप में) एक प्राणातिपात विरमण महाव्रत का निर्देश किया है। शेष व्रत इस व्रत की रक्षा के लिए हैं। (ठाणाग ४-१-२३५ टीका में उद्धरित गाथा)

यों तो अहिंसा महामाता की महिमा अपार है। इसका विशेष वर्णन प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम सवर द्वार में वर्णित है। उममें ३२ उपमाओं के द्वारा महत्व प्रदर्शित किया है, किन्तु संक्षेप में दशवर्कालिक के छठे अध्यायन गाथा ८ में सब कुछ आ गया है। जैसे—

“तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं। अहिंसा निउणा दिट्ठा, सव्वभूएसु संजमो।”

उपरोक्त गाथा में अठारह व्रतों से भी अहिंसा को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। किसने ? स्वयं तीर्थाधिपति भगवान् महावीर ने।

दूसरा महाव्रत

मृषावाद का सर्वथा त्याग—सदा के लिए झूठ बोलना छोड़ दे। क्रोधादि चार कपायो और भय से प्रेरित होकर भी झूठ नहीं बोले, न दूसरो से झूठ बुलावे, यदि कोई झूठ बोले, तो उसे भला भी नहीं जाने। इस प्रकार मृषावाद त्याग रूप महाव्रत का जीवन पर्यंत, तीन करण तीन योग से पालन करे। (दशवै० ४)

मृषावाद—राग द्वेष का बढ़ाने वाला, अपयशकारी, वैरविरोध, रति, अरति और मानसिक क्लेशों का उत्पन्न करने वाला है। अविश्वास का स्थान है। दुर्गति का देने वाला है। इसलिए इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए (प्रश्नव्या० १-२)

मृषावाद का त्याग—जब बोलता है, तो सत्य वचन ही बोलता है। यह सत्य वचन शुद्ध है, उसमें कपायो की मलीनता नहीं है। वह पवित्र है, स्व और पर के कल्याण का कारण है। यथार्थ है, उसमें व्यर्थता का लेश भी नहीं है। वह सत्य पदार्थों का प्रकाशक है। निर्दोष है। सत्य की महिमा अपार है। किन्तु वह सत्य समय का पोषक होना चाहिए, अन्यथा वह सत्य भी असत्य की तरह त्याज्य है कि जिससे समय की हानि होती हो, जिसमें हिंसादि पाप रहे हुए हो, विक्रियादि रूप चारित्र्य विघातकता युक्त हो, कलहोत्पत्ति का कारण हो, और दूसरो की निन्दा तथा विवाद वितण्डा कारक हो, जिसमें दूसरो का अपमान रहा हुआ हो और अपनी प्रशंसा हो। वह सत्य भी त्याज्य है कि जिससे सुननेवाले को पीडा हो। जिस बात के कहने से अपना द्रव्य और भाव से उपकार नहीं होता हो, तो वह सत्य होने पर भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार विगुह्य रूप से सत्य का आराधन किया जाय, तो वह परमानन्द की प्राप्ति कराने वाला होता है।

मृषावाद त्याग रूप हमरे महाव्रत की भी नीचे लिखी हुई पाँच भावना है।

१ सम्यग्ज्ञान पूर्वक विचार करके बोलना चाहिए। गुरु के पास में श्रवण करके सवर के प्रयोजनवाली तथा मोक्ष दायक वाणी बोलनी चाहिए। बोलने में न तो उतावल हो, न उद्वेग हो। कठोर, कटु और पीडाकारी वचन नहीं बोलना चाहिए। विना विचारे साहस युक्त वचन भी नहीं बोलना चाहिए। हितकारी, मित-आवश्यकतानुसार और स्पष्ट वचन बोलना चाहिए। इस प्रकार विचार पूर्वक बोलना—प्रथम भावना है।

२ क्रोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि क्रोध करने वाला झूठ बोल जाता है। चुगली भी करता है और कठोर भाषा भी बोल देता है। क्रोध से सत्य का नाश होता है। इसलिए क्रोध का त्याग करके क्षमा धारण करना चाहिए। यह दूसरी भावना है।

३ लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ के वश होकर झूठ बोला जाता है। जिसे धन, मकान, प्रशस्ति, ऋद्धि, सुख, आहार, वस्त्रादि और शिष्य शिष्याओं का लोभ होता है, वह झूठ बोलता है। इसलिए दूसरे महाव्रत के पालक को लोभ का त्याग कर देना चाहिए।

४ भय का त्याग कर देना चाहिए। भयभीत मनुष्य, सत्य का पालन नहीं कर सकता। वह समय और तप को छोड़ देता है। इसलिए सत्य के साधक को भय का त्याग कर देना चाहिए।

५ हास्य का त्याग करना चाहिए। हँसी के कारण जीव झूठ बोलता है। दूसरों की निन्दा करता है, अपमान करता है। हास्य, साधु के चारित्र्य का नाशक बन जाता है। इससे गुप्त बातें प्रकट हो जाती हैं। हँसी, अधम गति में लेजाने वाली है। इसलिए मौन का सेवन कर हँसी का त्याग कर देना चाहिए। यह पाँचवी भावना हुई (प्रश्न० २-२)

ये हमारे महाव्रत की पाँच भावनाएँ हैं। इन भावनाओं से युक्त बोली हुई भाषा निर्वद्वय एवं गुणकारी होती है। इस विषय में भाषा समिति के प्रकरण को देखना चाहिए। जहाँ इतना और स्पष्ट किया जाता है कि 'जो भाषा, मोक्ष साधना में बाधक हो वह नहीं बोलनी चाहिए' (दशवै० ७-४)।

तीसरा महाव्रत

अदत्तादान का सर्वथा त्याग—दूसरे की वस्तु को बिना दिये ही लेलेना—अदत्तादान कहलाता है। सचित्त (शिष्य) हो वा अचित्त, थोड़ा हो या बहुत, ग्रामादि में हो या बन में, कभी भी, कहीं भी, कैंसा भी अदत्तादान नहीं लेना चाहिए, दूसरों से भी नहीं लिखाना चाहिये, तथा लेते हुए का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। मन, वचन और काया से जीवन पर्यंत इस त्याग का पालन करना चाहिए।

(दशवै० ४)

अदत्तादान का ग्रहण, लोभ से होता है अर्थात् लोभ से ही अदत्त दान की प्रवृत्ति होती है (प्रश्न० १-३)। इस महाव्रत को 'दत्तग्रहण सवर' भी कहते हैं। इस महाव्रत के पालक का मन अदत्त ग्रहण की इच्छा वाला नहीं होने से अदत्तग्रहण में हाथ पाँवादि शारीरिक प्रवृत्ति भी नहीं होती। इस महाव्रती निर्गन्ध के बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थी नहीं रहती। तीसरे महाव्रत का पालक निर्भीक होता है। यदि कोई गृहस्थ अपनी वस्तु कहीं भूल गया हो और वह साधु को दिखाई दे, तो उसे वे लेते नहीं और किसी को कहते भी नहीं हैं, क्योंकि स्वयं लेने या दूसरों को बताने का उनका आचार नहीं है। इस महाव्रत के पालक को सोना और मिट्टी को बराबर समझना चाहिए और परिग्रह रहित एवं सवृत्त होकर विचरना चाहिए।

निर्ग्रथ श्रमण का कर्त्तव्य है कि वह कहीं भी काष्ठ, ककर व तृण जैसी तुच्छ वस्तु भी बिना दी हुई (गृहस्थ की आज्ञा बिना) नहीं ले और प्रति दिन—जब आवश्यकता हो, आज्ञा लेकर ही ग्रहण करे। अपने उपाश्रय में भी बिना आज्ञा के कोई वस्तु ग्रहण नहीं करे। जिस घर की प्रतीति नहीं हो वहाँ आहार पानी आदि लेने को भी नहीं जाय। जो आहारादि दूसरों के—आचार्य या रोगी आदि के, निमित्त आया हो, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे के गुणों या उपकारों को नहीं छुपाना चाहिए। किसी को मिलते हुए दान में अन्तराय देना, या दान का अपलाप करना, किसी को चुगली करना और किसी के लाभ को देख कर मत्सर भाव लाना, दूषण है। इस प्रकार के सब दूषणों का त्याग कर देना चाहिए।

वह साधु इस महाव्रत की आराधना नहीं कर सकता—जो प्राप्त वस्त्र, पात्र, भंडोपकरण का अन्य साधुओं के साथ समविभाग नहीं करता—दूसरे साधुओं को नहीं देता और आवश्यक उपकरणों को विधिवत् प्राप्त नहीं करता।

नीचे लिखे हुए पांच प्रकार के चोर (ऊपर से साधु किन्तु अन्तर से चोर) इस महाव्रत का पालन नहीं कर सकते।

१ तप का चोर—तप के उद्देश्य के विपरीत मान प्रतिष्ठादि के लिए तप करे या तप नहीं करते हुए भी तपस्वी कहलावे।

२ वचन का चोर—वचनादि दोष या माया पूर्वक वचन बोलने वाला।

३ रूप का चोर—साधु के रूप में रहकर दूसरों को ठगने वाला—असाधुता के काम करने वाला।

४ आचार का चोर—साधु आचार के विपरीत आचरण करते हुए भी अपने को शूद्धाचारी बताते वाला।

५ भाव का चोर—भाव रहित क्रिया करने वाला अथवा अपने बुरे भावों को छुपा कर उत्तम भाव वाला होने का डोल करने वाला,

ये पांच प्रकार के चोर इस महाव्रत का पालन नहीं कर सकते। रात्रि को जोर जोर से बोलने वाले, दूसरों की शान्ति या सुख का हरण करने वाले होते हैं। भगडा करवाने, कलह जगाने, वैर भाव उत्पन्न करने, विकथा करने, किसी के असमाधि उत्पन्न करने, प्रमाण से अधिक भोजन करने और सदा कुपित रहने वाले साधु, धर्म के चोर हैं। उनसे इस महाव्रत का पालन नहीं हो सकता।

जो साधु, निर्दोष आहार पानी और उपकरण प्राप्त करने और अन्य साधुओं को देने में कुशल है, वे ही इसके पालक हो सकते हैं। जो अत्यन्त दुर्बल, बाल, रोगी और वृद्ध साधु को वैयावृत्य करने में चतुर है, प्रवर्त्तक, आचार्य, उपाध्याय, नवदीक्षित शिष्य, साधमिक, तपस्वी, कुल (एक आचार्य का परिवार अथवा गच्छों का समूह) गण (एक साथ पढ़ने वाले साधु अथवा कुलों का समुदाय) और सभ की

ज्ञानोपाजन अथवा निर्जरा के लिए वैयावृत्य करने वाला, इस महाव्रत का पालन करता है। जो दूसरो के दोषो को ग्रहण नहीं करता, निन्दा नहीं करता, आचार्य अथवा रोगी का नाम लेकर कोई वस्तु अपने लिए नहीं लेता, तथा किसी को भी दान से विमुख नहीं करता, किसी के दान और चारित्र के गुण को छुपाता नहीं है और किसी की वैयावृत्य करके पछताता नहीं है, वह इस तीसरे महाव्रत का पालन कर सकता है (प्रश्नव्या० २-३)

शास्त्रकारो ने अदत्तादान के चार भेद इस प्रकार बताये हैं।

१ स्वामी-अदत्त-वस्तु के स्वामी के दिये बिना ही, कोई वस्तु ग्रहण करना-स्वामी अदत्त है-फिर भले ही वह तृण, काष्ठ जैसी साधारण से साधारण वस्तु ही क्यों न हो।

२ जीव-अदत्त-यदि वस्तु का स्वामी, कोई सजीव वस्तु देना चाहे, तो भी उस जीव की आज्ञा के बिना ग्रहण करना 'जीव अदत्त है'। जैसे-माता पिता या मरक्षक, साधु को पुत्र पुत्री या किसी मनुष्य को शिष्य रूप में देना चाहे, किन्तु शिष्य बनन वाले की खुद की आज्ञा नहीं हो, वह अपने को साधु के हवाले करना नहीं चाहे, तो भी उसे लेना-जीव अदत्त है। अथवा प्राणी के प्राणो का हरण करना जीव अदत्त है।

३ तीर्थकर अदत्त-तीर्थकर भगवान् ने आगमो में जो आज्ञाएँ प्रदान की हैं, उनका उल्लघन करके निषिद्ध वस्तु लेना-तीर्थकर अदत्त है।

४ गुरु अदत्त-गुरु आदि रत्नाधिक की आज्ञा का उल्लघन करना, स्वामी द्वारा दिये हुए निर्दोष आहारादि को गुरु की आज्ञा प्राप्त किये बिना ही उपभोग में लेना-गुरु अदत्त है।

साधु को उपरोक्त चारो प्रकार के अदत्तादान से बचना चाहिए, तभी उसकी आराधना निर्दोष होती है।

इस महाव्रत की पाच भावनाएँ इस प्रकार हैं।

१ अवग्रहानुज्ञापना-साधु साध्वी को सोच विचार करके आवश्यकतानुसार निर्दोष अवग्रह (ठहरने के स्थान) की याचना करनी चाहिए। अपरिमित और सदोष स्थान लेने से अदत्त ग्रहण का दोष लगता है।

२ आज्ञा लेने के बाद ही आहारादि और शय्या सस्तारक आदि का सेवन करना चाहिए। यदि तृण जैसी तुच्छ वस्तु की भी आवश्यकता हो, तो वह भी आज्ञा लेने के बाद ही उपयोग में लेनी चाहिए।

३ अवग्रह की आज्ञा लेते समय, उपाश्रयादि के क्षेत्र की मर्यादा पूर्वक आज्ञा लेनी चाहिए और जितने क्षेत्र को काम में लेने की आज्ञा प्राप्त हुई हो, उतने ही क्षेत्र को काम में लेना चाहिए-अधिक नहीं।

४ गुरु अथवा रत्नाधिक की आज्ञा प्राप्त करके ही आहारादि का उपभोग करना चाहिए। यद्यपि आहारादि की प्राप्ति विधि पूर्वक हो चुकी है, तथापि गुरु आदि को दिखा कर और आलोचना करके ही आहारादि करना चाहिए, अन्यथा अदत्तादान का दोष लगता है।

५ उपाश्रय में रहे हुए सभोगी सावुओं से नियत क्षेत्र और काल मर्यादा पूर्वक आज्ञा लेकर ही बहा रहना और भोजनादि करना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त पांच भावनाओं करके सहित, इस महाव्रत का पालन करने वाला श्रमण, स्व-पर कल्याण साधक होता है। जिसने अदत्तादान का त्याग कर दिया, उसने भय, शोक और चिन्ता के अनेक कारणों को नष्ट कर दिया। ऐसे अदत्त परिहारी महात्मा, इस ससार के लिए उत्तम आलवन रूप होते हैं।

चौथा महाव्रत

मैथुन का सर्वथा त्याग—पुरुष के लिए स्त्री सभोग, और स्त्री के लिए पुरुष सभोग, तथा नपुंसक के लिए स्त्री पुरुष दोनों के सभोग की प्रवृत्ति को मैथुन कहते हैं। पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद के उदय से मैथुन में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार देव, मनुष्य और पशु सबकी मैथुन सेवन करने, दूसरों से करवाने और मैथुन सेवन करने वालों का अनुमोदन करने का, मन, वचन और शरीर से सर्वथा, जीवन पर्यन्त त्याग कर देने वाले महात्मा और महासती, इस महाव्रत के पालक होते हैं।

यो तो पाचो इन्द्रियो के काम भोग को विषय सेवन माना गया है, किन्तु इस महाव्रत में मुख्यतः वेदोदय के कारण होती हुई स्पर्श सम्बन्धी मैथुन प्रवृत्ति ग्रहण की गई है। इस मैथुन प्रवृत्ति में मनुष्य पशु और देव तक उलझे हुए हैं। मैथुन प्रवृत्ति इन सब को प्रिय है। मैथुन सेवन से द्रव्य-जीवन और भाव जीवन का नाश होता है। प्रमाद बढ़ता है। रोग, शोक, जग और मृत्यु रूप दुःख परम्परा में वृद्धि होती है। कभी कभी वध, बन्धन और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। यह अन्नहाचर्य एक ऐसा बन्धन है, जो आत्मा के विकास को रोक कर, मोहनीय कर्म के सुदृढ़ फन्दे में फसाये ही रखता है। यह फन्दा अनादि काल से जीव के साथ लगा ही रहता है। यद्यपि असंज्ञी जीवों में और अह-मिन्द्रो में मैथुन प्रवृत्ति नहीं होती, फिर भी उन आत्माओं में इसके सस्कार तो रहते ही हैं, और अनुकूल सामग्री (संज्ञी पद्म और मनुष्यादि भव) पाकर क्रियान्वित हो जाते हैं। जिस प्रकार निद्रा में

सोया हुआ, या क्रय विक्रय, सभा सोसाइटी, अथवा युद्धादि प्रवृत्ति में लगा हुआ अथवा कारागृह में बन्द पुरुष, मैथुन क्रिया नहीं करता है, फिर भी वह त्यागी नहीं है। उसमें रहते हुए मैथुन के सस्कार अनुकूलता पाकर प्रवृत्ति में आ जाते हैं। इन सस्कारों को नष्ट करना अत्यन्त कठिन है। कायर और नीच जन, इसके सेवन में आनन्द मानते हैं और सज्जन तथा उच्च आत्माएँ इसे त्यागनीय समझ कर विरत होते हैं। इस चतुर्थ महाव्रत की धारक महान् आत्माएँ, अपनी आत्मा में से मैथुन के सस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील रहते हैं।

ब्रह्मचर्य, सभी उत्तम गुणों और तपस्याओं का मूल है। मोक्ष को निकट लाने वाला है। पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। आत्म शांति का देने वाला है। तप और सयम का आधार है। अपवाद रहित है। समिति और गुप्ति तथा नववाड द्वारा रक्षणीय है। उत्तम भावनाओं और ध्यान रूपी कपाट से ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित रहता है। ब्रह्मचर्य व्रत, सभी व्रतों के लिए आधारभूत है। ब्रह्मचर्य व्रत के नष्ट होने पर सभी व्रत नष्ट हो जाते हैं।

ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह इन्द्रियों के विषयों में प्रीति नहीं करे, किसी के साथ राग और द्वेष नहीं करे। जिस कार्य के करने से कोई लाभ नहीं है, उस कार्य को नहीं करे, प्रमाद का त्याग करे। आचार विचार में ढिलाई को त्याग कर दृढता धारण करे। शरीर पर मर्दन, उवटन, स्नान, शोभा, तथा शृंगारादि नहीं करे। नाखून और केश को सँवारे नहीं। हँसी, मजाक, वाचालतादि का त्याग करे। गाना, बजाना और नृत्य करना छोड़ दे। नाटक-नटों के खेल, विदूषक के कौतुक तथा सभी प्रकार के खेल नहीं देखे, क्योंकि जितने भी गीत, वादिन्त्र और खेल तमाशे हैं, वे सब शृंगारिक होकर तप सयम और ब्रह्मचर्य के लिए घातक हैं। अतएव इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए।

ब्रह्मचारी को इन गुणों का पालन करना चाहिए।

स्नान नहीं करना, दातों को नहीं धोना, पसीना और मूत्र, का निवारण नहीं करना, अधिक नहीं बोलना, केशों का लोच करना, क्रोध का निग्रह करना, इन्द्रियों का दमन करना, स्वल्प वस्त्र रखना, भूख प्यास को सहन करना, उपधि अधिक नहीं रखना, सर्दों और गर्मों के परिषह को सहन करना, लकड़ी के पट्टियों पर या भूमि पर शयन करना (पलंग पर नहीं सोना) आहारादि के लाभालाभ में सतोष रखना, निन्दा को सहन करना, डास मच्छर के परिषह को सहन करना। गुरुजनों का विनय करना। इन गुणों का पालन करने से आत्मा पवित्र होती है (प्रश्नव्याकरण २-४)

ब्रह्मचर्य की रक्षक वाङ्

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उत्तराध्ययन अ. १६ में नव वाङ् बताई गई है । जो ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य की इन वाङ्ओं से रक्षा करता रहेगा, उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा और उसकी साधना सफल होगी ।

१ ब्रह्मचारी पुरुष, ऐसे स्थान में रहे, सोए, बैठे कि जहाँ स्त्री पशु और नपुंसक नहीं रहते हो । यदि वह इस नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसके ब्रह्मचर्य में लोगों को शका होगी । वह खुद भी ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति शंकागील होकर डगमगाने लगेगा और शका में वृद्धि होते होते पतित * हो जायगा । उत्तराध्ययन के ३२ वे अध्यायन गा. १३ में परम तारक प्रभु ने फरमाया कि—

“जिस प्रकार विल्लियों के स्थान के समीप, चूहों का रहना अच्छा नहीं है, उसी प्रकार स्त्रियों के स्थान के समीप, ब्रह्मचारियों का रहना हितकर नहीं है” ।

दर्शवैकालिक सूत्र अ. ५-१-६ में तो यहा तक लिखा है कि—“साधु, वेश्या के घर के निकट भी नहीं जावे” ।

अतएव स्त्री, पशु, पंडग रहित स्थान में रहना ही ब्रह्मचारी के लिए हितकर है । रहनेमी जैसा योगी भी कुछ क्षणों तक, स्त्री युक्त स्थान में रहने से चलित हो गया (उत्तरा. २२) तो दूसरों का कहना ही क्या ? अतएव इस वाङ् को सुरक्षित तथा दृढ़ रखनी चाहिए ।

२ स्त्रियों की अथवा स्त्रियों सम्बन्धी कथा नहीं कहनी चाहिए । स्त्रियों के रूप, हास्य, विलास आदि का वर्णन करने से मन में विकार उत्पन्न होता है, काम की वृद्धि होती है, जो बढ़ते बढ़ते ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती है ।

* ब्रह्मचर्य के इन स्थानों में असावधानी से सात दूषण उत्पन्न होते हैं ।

- (१) शका-पूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्यता में सशय ।
- (२) कांक्षा-भोगोपभोग की इच्छा ।
- (३) विचिकित्सा-ब्रह्मचर्य के प्रति अरुचि । फल में सन्देह ।
- (४) भेद-ब्रह्मचर्य का भग ।
- (५) उन्माद-मस्तिष्क विकार-पागलपन ।
- (६) रोग-दीर्घकालीन रोग ।
- (७) अप्रष्टता-साधुता से पतन ।

३ स्त्रियो से परिचय तथा साथ बैठ कर बातचीत नहीं करनी चाहिए । क्योंकि स्त्रियो के परिचय तथा सगति से अनुराग बढ़ता है—जो ब्रह्मचर्य का नाशक है ।

४ स्त्रियो के शरीर, अगोपाग और इन्द्रियो की सुन्दरता को निरखे नहीं, उनका चिन्तन भी करे नहीं । उनके रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मृदु भाषण, सकेत और कटाक्ष पूर्वक अवलोकन, (तिरछी दृष्टि) को अपने मन में बिलकुल स्थान नहीं देवे । इसीमें उनका हित है (उत्तरा ३२)

५ भीत, टट्टी अथवा पर्दे की ओट से स्त्रियो के मधुरशब्द, विरह, विलाप, गीत; हँसी, सिसकारी और प्रेमालाप आदि नहीं सुने । कानों में ऐसे शब्द सुनने से विकार की उत्पत्ति होती है, जो ब्रह्मचर्य के लिए घातक होती है ।

६ स्त्रियो के साथ गृहस्थावस्था में भोगे हुए भोग और की हुई क्रीडा का स्मरण नहीं करना चाहिए । पूर्व के भोगों की स्मृति, कामना को पुन जागृत कर देती है और वह ब्रह्मचर्य के लिए खतरा बन जाती है ।

७ स्निग्ध एवं सरस भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से इन्द्रिये सतेज होती है और भोग में रुचि उत्पन्न होती है ।

— “जिस प्रकार स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष पर पक्षी झपटते हैं और उसके फलों को शीघ्र ही बरबाद कर देते हैं, उसी प्रकार दुग्ध घृतादि काम—वर्षक रसों के अधिक सेवन से मनुष्य में भोग वृत्ति उत्पन्न होती है, इससे उसका ब्रह्मचर्य रूपी उत्तम फल नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार घास और लकड़ी की अधिकता वाले वन में यदि आग लग जाय और उस समय वायु भी प्रचण्ड रूप से चलने लगे, तो वह वन, राख का ढेर हो जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियो की विषय रूपी आग को भडकाने वाला सरस भोजन रूप महावायु मिल माय, तो वह कामाग्नि को बढ़ाकर ब्रह्मचर्य को भस्म ही कर देती है । इसलिए प्रकाम रस से वचित ही रहना चाहिए” ।

८ प्रमाण (भूख की पूर्ति) से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए । अधिक आहार करने से आलस्य बढ़ता है, सुखशीलियापन आता है और समय निर्वाह का लक्ष छूट कर स्वाद लोलुपता बढ़ती है । अधिक भोजन भी विषयो को जागृत करता है । अतएव तिमात्रा में भोजन नहीं करके पेट को कुछ खाली अवश्य रखे ।

९ शरीर की विभूषा नहीं करे, शोभा एवं सुन्दरता नहीं बढ़ावे । जिस क्रिया में शरीर की शोभा बढ़े, वह प्रारम्भ से ही त्याग दे । स्नान करना और वस्त्र को स्वच्छ और उज्ज्वल रखना भी विभूषा है । इसीलिए आगमों में अचित जल से स्नान करने तथा वस्त्र धोने की मनाई की गई है (सूय १-७)

१० नव वाडों के अतिरिक्त दमवाँ मुदृढ ‘कोट’ भी निर्माण कर दिया है, जिससे कि ब्रह्मचर्य की सुरक्षा में किंचित् भी सन्देह नहीं रहे । वह काट यह है,—

“मन को अनुकूल लगने वाले ईष्ट शब्द नहीं सुने, सुन्दर रूप नहीं देखे, सुस्वाद रस नहीं चखे, मनोहर सुगन्ध नहीं सुघे और कोमल मुलायम तथा रमणीय स्पर्श नहीं करे। इन पाँचों काम गुणों से सदैव दूर रहे। जिसने यह सुदृढ एव वज्रमय प्रकोट बनालिया है, उसका ब्रह्मचर्य महाव्रत सुरक्षित है। वह ब्रह्मचारी महान् आत्मा, विश्व पूज्य हो जाती है। देव दानव और इन्द्र भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं।

ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

यो तो उपरोक्त वाडों में ही पाँच भावनाएँ आगई हैं, किन्तु प्रग्नव्याकरण सूत्र में इनका कुछ विस्तार से वर्णन है। अतएव पुन पृथक् रूप से बताई जा रही है।

१ ब्रह्मचारी उन स्थानों पर सोना बैठना और खड़े रहना त्याग दे, जहाँ स्त्रियों का ससर्ग आना, जाना, बैठनादि हों। उन आगन, छज्जे, खिड़की, पीछे का द्वार तथा छत का भी त्याग करदे, जहाँ से स्त्रियें दिखाई देती हों, शृंगार करती हों, स्नान करती हों और जहाँ वेश्याएँ बैठती हों। जहाँ बैठकर स्त्रियें, मोह, द्वेष, रति एव काम को बढ़ाने वाली कथाएँ कहती हों। ऐसे दूसरे स्थानों को भी त्याग दे कि जहाँ रहने से मन में विकारी भाव उत्पन्न होकर ब्रह्मचर्य के लिए घातक बनते हों, तथा आर्त्त और रौद्र ध्यान की सभावना हो। इस नियम के पालन करने से आत्मा पवित्र होती है।

२ ब्रह्मचारी को स्त्रियों के बीच में बैठ कर विविध प्रकार की कथाएँ नहीं कहनी चाहिए। स्त्रियों के हास्य, विलास, सौन्दर्य तथा शृंगार की कथाएँ नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कथाएँ मोह को उत्पन्न करने वाली होती हैं। नवविवाहित अथवा विवाह करने वाले वर वधु की कथा भी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों के सुभग, दुर्भग, स्त्रियों के ६४ गुणों, उनके वर्ण, जाति, देश, कुल, रूप पहिनाव आदि विषयक कथा नहीं करनी चाहिए। उनके शृंगार—रस—वर्धक तथा पति वियोग की करुण कथाएँ भी नहीं कहनी चाहिए। जिन कथाओं के करने से तप, सयम और ब्रह्मचर्य को बाधा पहुँचती हो, ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। यदि कोई दूसरा ऐसी बात कहता हो, तो उसे सुननी भी नहीं चाहिए और मनमें इन विषयों पर चिन्तन भी नहीं करना चाहिए। इस नियम का पालन करने से आत्मा पवित्र होती है।

३ ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्त्रियों का रूप नहीं देखे। स्त्रियों के साथ हँसी नहीं करे, सभाषण भी नहीं करे। स्त्रियों की विकारी चेष्टा, तिरछी दृष्टि, विलासिता, क्रीडा, शृंगार नाच, गायन, बजाना, शरीर की वनावट, मुन्दरता, हाथ, पाँव, आँख, स्तन ओष्ठ, जंघादि गुप्तांग, यौवन, लावण्य और वस्त्रा-लकार को नहीं देखे। क्योंकि स्त्रियों की सुन्दरता और उनके अगोपाग का देखना, पाप का कारण है। इससे ब्रह्मचर्य का घात होता है। इसलिए ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप आदि देखने का विचार भी नहीं करना

चाहिए, वचन से रूप की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। जो ब्रह्मचारी स्त्रियों के रूप दर्शन से निवृत्त होकर इस समिति का पालन करेगा, उसकी आत्मा पवित्र होगी।

दशवैकालिक सूत्र (अ ८) में कहा है कि 'साधु स्त्रियों के चित्र भी नहीं देखे। यदि अचानक दृष्टि पड़जाय, तो तत्काल दृष्टि हटा ले, जिस प्रकार सूर्य पर पड़ी हुई दृष्टि तत्काल हटाई जाती है। जो स्त्री सौवर्ष की पूर्ण वृद्धा हो, जिसके हाथ पाव कटे हुए हों, जो कान नाक से भी रहित हो, ऐसी विकृत अगोवाली स्त्री को भी ब्रह्मचारी नहीं देखे, तो युवती स्त्री का देखना तो सर्वथा त्याग ही देना चाहिए।' इस प्रकार दृढता पूर्वक नियम पालन करने वाला ही इस महाव्रत का पालक होता है।

४ गृहस्थाश्रम में रहकर पहले जो भोग भोगे हैं और क्रीड़ाएँ की हैं, उनका स्मरण नहीं करना चाहिए। पूर्व के साला साली व उनके सम्बन्ध को याद नहीं करे। गृहस्थाश्रम में की हुई और देखी हुई उन घटनाओं का स्मरण नहीं करे, जैसे—विवाह, वधू, का मुकलावा, मदनत्रयोदशी तथा तीज आदि त्योहार और उत्सवों को याद नहीं करे। सुन्दर वस्त्र और अलंकार द्वारा सुसज्जित होकर हाव, भाव, दृष्टि क्षेप, और अंग चालनादि विलासी चेष्टाओं से सुशोभित, सुन्दरी प्रेमिकाओं के साथ किये हुए शयनादि का स्मरण नहीं करे।

“दुष्कृत्य करने की अपेक्षा तो समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होना श्रेयष्कर है, मोक्ष का कारण है।” (आचाराग १-८-४)

गृहस्थाश्रम में ऋतुओं के अनुकूल सुगन्धित पुष्पो तथा इत्रादि और चन्दनादि का सेवन किया, उत्तम धूपों से वातावरण को सुगन्ध मय बनाया, मुलायम वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषणों का उपभोग किया। कर्ण प्रिय तथा मनोहर वादित्र आदि गायन सुने। नृत्य देखे। नाटक, कुश्ती आदि का अवलोकन किया। विदूषकों का हास्य तथा उनकी वाचालता देखी और चित्रों द्वारा दिखाये जाने वाले खेल देखे, इन सब बातों का ब्रह्मचारी को स्मरण नहीं करना चाहिए। उसे ऐसी किसी भी वस्तु का स्मरण नहीं करना चाहिए कि जिससे तप, सयम और ब्रह्मचर्य में खामी लगे।

५ साधु ऐसा आहार नहीं करे कि जिसमें घृतादि विकार वर्धक सामग्री अधिक हो। दूध, दही, घृत, मक्खन, तेल, गुड, शक्कर, मिश्री आदि तथा इनमें बने हुए पक्वान् मिष्ठान्न आदि का सेवन नहीं करे। ऐसे सभी प्रकार के आहार को त्याग दे—जिससे विकार बढ़ कर ब्रह्मचर्य की घात होती है।

साधु अधिक आहार भी नहीं करे। नित्य सरस आहार नहीं करे। दाल शाक आदि अधिक नहीं खावे। इतना ही आहार करे, कि जिससे सयम यात्रा का निर्वाह हो सके तथा चित्त में चञ्चलता न होकर धर्म से पतित नहीं बनता पड़े।

यह ब्रह्मचर्य महान्नत महाघोर है। इसका पालन सयमी व तपस्वी ही कर सकते हैं। सभी तपो में ब्रह्मचर्य व्रत उत्तम तप है (सूयग० १-६) किन्तु इसकी साधना भी बाह्य और आभ्यन्तर तप

करने वाले ही सरलता से कर सकते हैं। प्रकाम भोजी—सरस आहार करने वाले, भरपेट तथा अतिमात्रा में खाने वाले और तपस्या से, रहित व्यक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन होना कठिन है—असंभव है। भगवान् ने बताया है कि 'यदि विकार जागृत हो जाय तो आहार कम करदे, खड़ा होकर कायूत्सर्ग करे, विहार कर जाय, अन्त में आहार का सर्वथा त्याग करदे (आचा० १-५-४) और 'स्त्रियो से सभाषण भी नहीं करे' (आचा० १-५-४)। विकार हटाने के ये उत्तम उपाय हैं।

उपरोक्त नियमों का भली प्रकार से पालन करने वाले, और ब्रह्मचर्य में शका उत्पन्न करने वाले सभी स्थानों को दूर से ही त्यागने वाले महात्मा ही इसका पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं (उत्त० १६)

ब्रह्मचर्य व्रत, पाचो अणुव्रतों और महाव्रतों का मूल है। सुसाधुओं द्वारा सेवन किया हुआ है। ससार समुद्र से पार करने वाला है। वैर विरोध को उपशान्त करने वाला है। तीर्थंकर भगवतों ने इस उत्तम धर्म का उपदेश दिया है। इसके पालन करने वाले नरक तिर्यच गति में नहीं जाते। उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। ब्रह्मचारी, देव और नरेन्द्र के लिए भी पूजनीय एवं वदनीय है। वह काम विजेता, ससार में उत्तम मंगल रूप है। इसका शुद्धता पूर्वक पालन करने वाला ही सच्चा ब्राह्मण, सुश्रमण, सुसाधु, और ऋषि कहलाता है। वही मुनि है, वही सयत है और वही भिक्षु है।

पाँचवां महाव्रत

परिग्रह का सर्वथा त्याग—'परिग्रह' दो प्रकार का है—१ बाह्य और २ अभ्यन्तर। घर, खेत, वाग, वगीचे, सोना, चांदी, हीरे, मोती, धन, धान्य तथा घृत, गव्कर, गूड आदि, गाय भैंसादि पशु, दाम दासी, वाहन, वस्त्र, आभूषण, शय्या, आसन, वर्तन आदि बाह्य परिग्रह है। और किसी भी वस्तु पर ममता (मूर्च्छा) रखना अभ्यन्तर परिग्रह है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्री सम्बन्धी भोगेच्छा, पुरुष सम्बन्धी भोगेच्छा, नपुंसक की भोगेच्छा, और मिथ्यात्व ग्रहण—ये सब अभ्यन्तर परिग्रह हैं। वैसे अपनी आत्मा के सिवाय जितनी भी पर वस्तुएँ हैं और उन्हें ममत्व पूर्वक अपनाया जाता है, वह सब परिग्रह है। पर वस्तु में अपनेपन की भावना परिग्रह कहलाती है। इसलिए यदि शरीर पर ममत्व हो, तो शरीर भी परिग्रह है।

“धर्म साधना के लिए निरममत्व वृद्धि में ग्रहण किये जाने वाले रजोहरणादि उपकरण तथा लज्जा और शोतादि निवारणार्थ वस्त्र, परिग्रह में नहीं माने जाते। क्योंकि ये साधन ममत्व वृद्धि से नहीं रखकर समय पालन में सहायक होने में रखे जाते हैं” (दशवै ६)

परिग्रह लोभ कपाय के कारण होता है और उसकी प्राप्ति, वृद्धि तथा रक्षण में क्रोध, मान

तथा माया का सेवन होता है। ज्यो ज्यो लाभ होता जाता है, त्यो त्यो लोभ बढ़ता जाता है और विश्वभर की सम्पत्ति तथा साम्राज्य प्राप्त करने को तृष्णा जगती है। यह तृष्णा, आत्मा के लिए महान् भयानक होकर नरक निगोद के भयकर दुखों में फँसा देती है। इस प्रकार के परिग्रह रूपी पाप का मन, वचन और काया से करण करावन और अनुमोदन के सर्वथा त्याग करने वाला ही इस महाव्रत का सच्चा पालक होता है।

कोई भी वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अल्प मूल्य वाली हो या बहुमूल्य की, साधु, उसे ग्रहण करके रखने की इच्छा भी नहीं करे। क्योंकि इससे साधु की लोभ वृत्ति जागेगी और उसके पास परिग्रह देखकर दूसरे की भी लोभ वृत्ति बढ़ेगी। वस्तुएँ तो दूर रही, परन्तु खाने पीने की—जीवन निर्वाह की चीजों का भी सग्रह नहीं करे। साधु, जीवन निर्वाह के लिए सदोष आहार का भी सेवन नहीं करे।

परिग्रह त्यागी मुनि को, समयी जीवन का निर्वाह करने के लिए, कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन उपकरणों का ममत्व रहित होकर निर्दोष रीति से उपयोग करता है, तो वह अपरिग्रही ही रहता है। वे उपकरण ये हैं,—

१ काष्ठ, मिट्टी या तुम्बी के पात्र (जो तीन से अधिक नहीं हों) २ पात्र बाँधने का वस्त्र, ३ पात्र पोछने का कपडा, ४ पात्र के नीचे बिछाने का कपडा, ५ पात्र ढकने का कपडा। ६ पात्र लपेटने का कपडा। ७ पात्रादि साफ करने का कपडा। ये सब पात्र से सम्बन्धित हैं, इनमें से जघन्य ३ मध्यम ५ और उत्कृष्ट ७ रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त मात्रक (मूत्रादि परठने का पात्र) भी रखने की रीति है) ८—१० ओढ़ने के लिए अधिक से अधिक तीन चदरे ११ रजोहरण १२ चोल पट्टक और १३ मुखवस्त्रिका। उपरोक्त उपकरणों का राग द्वेष रहित होकर सावधानी पूर्वक उपयोग करे। इनको प्रतिलेखना और प्रमार्जना बराबर करे (प्रश्नव्याकरण २-५)

साधुओं के लिए वस्त्र रखने के तीन कारण हैं—१ लज्जा निवारण करने के लिए २ निन्दा से बचने के लिए, और ३ शीतादि परिषह से बचने के लिए (ठा० ३-३) इनमें भी ममत्व नहीं होना चाहिए।

“साधु, रात्रि को तेल, नमक, गुड, घृत आदि पदार्थ सग्रह करके नहीं रखे। सग्रह वृत्ति लोभ से होती है और जो सचय करता है, वह भाव से तो गृहस्थ ही है (दशवै ६-१८, १९)

“साधु अणु मात्र का भी सचय नहीं करे”। (दशवै ८-२४ तथा उत्तरा ६-१६)

“जो सचित्त या अचित्त किंचित् भी परिग्रह रखता है, वह मुक्त नहीं हो सकता।

(सूय० १-१-१-२)

इस प्रकार ब्राह्म परिग्रह के त्याग की शिक्षा देने के बाद आभ्यन्तर परिग्रह को त्यागने का उपदेश करते हुए प्रश्नव्याकरण २-५ में लिखा है कि—

बाह्य परिग्रह का त्यागी साधु, अन्तर परिग्रह का भी त्याग करे। उन्हें सत्कार और तिरस्कार में, समान और अपमान में, पूजने वाले और मारने वाले के प्रति, राग द्वेष नहीं करके समभाव से रहना चाहिए। यदि समान, पूजा और प्रतिष्ठा के प्रति राग भाव होगा और अपमान तिरस्कार तथा निन्दा के प्रति द्वेष भाव होगा, तो वह आभ्यन्तर परिग्रही हो जायगा। शरीर रूपी परिग्रह के त्याग के लिए मुनि को बावीस प्रकार के परिग्रहों को समभाव से सहन करना चाहिए। 'भय' भी आभ्यन्तर परिग्रह है। अतएव उस भय को जीत कर निर्भय हो जाना चाहिए। परिग्रह का त्याग ही मुक्ति है, जब तक परिग्रह है, तब तक मुक्ति नहीं है। इसलिए बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का तीन करण और तीन योग से सर्वथा त्याग करना चाहिए।

“जिसके पास अल्प परिग्रह भी है, तो वह गृहस्थ जैसा है”। (आचाराग १-५-२)

परिग्रह त्याग महाव्रत की पाँच भावनाएँ, —

१ श्रोतेन्द्रिय के विषय में राग द्वेष नहीं करे।

अनेक प्रकार के वादिन्त्र, गीत तथा अपनी प्रशंसा के वचनों को सुनकर उन पर प्रीति नहीं करे। लीला पूर्वक गमन करती हुई युवती के मज्जुल स्वर तथा कर्ण प्रिय वचन, उनके नूपुर आदि की आकर्षक आवाज आदि पर आसक्त नहीं होवे और ऐसे पूर्व सुने हुए आकर्षक वचनों का चिंतन भी नहीं करे।

आक्रोशकारी, निन्दाजनक, अपमानकारक, तर्जनारूप, निर्भत्सना रूप, भयोत्पादक, दीनतायुक्त, रुदन के शब्द और पापकारी शब्द के प्रति द्वेष नहीं करे। ऐसे शब्दों की हिलना तथा निन्दा भी नहीं करे। इस भावना से महाव्रत को भावित करने वाले साधु की आत्मा पवित्र होती है।

२ दृष्टि सवर—सचित्त अचित्त और मिश्र, सुन्दर वस्तु, सुरूपवान् स्त्री और पुरुष, के रूप, मनोहर चित्र और प्रतिमाएँ, पुष्प, गुच्छे, गजरे और पुष्पमालाएँ, वन, बगीचे, पर्वत, नदी, तालाब, कुड, नहर और कमल पुष्पों से सुशोभित सरोवर, नगर, भवन, तोरण, देवालय, चैत्य, मठ, सभा, प्याऊ, शय्या, आसन और पालकी आदि वाहन, सुन्दर वस्त्राभूषणों से सज्जित स्त्री पुरुषों के समूह, नाटक, कथक, और आख्यान आदि खेल, और दूसरे सुन्दर दृश्यों को देखकर, उनमें आसक्त नहीं होवे, उनका मनमें चिंतन भी नहीं करे।

कुरुपों-बुरे दृश्यों—गडमाला आदि रोग के रोगी, कोढ़ी, जिसके अंग उपाग कटे या हीनाधिक हो, जलोदर का रोगी, लगडा, लूला, ठिगना, जन्मान्ध, काना, विकृत, मुर्दा, तथा मड़ी हुई वस्तुएँ, और विष्ठा आदि वस्तुओं को देखकर घृणा नहीं करे। उनकी निन्दा नहीं करे। इस प्रकार दृष्टि सवर रखने वाले की आत्मा पवित्र होती है।

३ घ्राणेन्द्रिय सवर—सुगन्धित पुष्पों, फलों, पानी (गुलाबजल केवड़ाजल आदि) पुष्पों के पराग, तगर, तमाल, इलायची, चन्दन, कपूर, लोण, अगर, केसर, नवश आदि सुगन्धित तेल, डब, धूप

आदि तथा भोजन आदि की सुगन्ध पाकर उसमें प्रीति नहीं करे अनुग्राह्य नहीं लावे ।

दुर्गन्धों के प्रति द्वेष नहीं करे । सड़े हुए पशुओं के शव, और विष्ठादि की दुर्गन्ध आने पर, उन पर द्वेष नहीं करे—निन्दा नहीं करे ।

४-रसनेन्द्रिय सवर—मोहनर और उत्तम भोजन पदार्थ, मुस्वाद्य पेय, चरपरे चाट, आचार, मुरब्बे, दुग्ध, दही, घृत, तथा गाँके, फल, मिष्ठान्न आदि पर लब्ध नहीं होवे, और अरस, विरस, ठंडे, रुखे, नि सार, तथा स्वाद हीन, बदबूदार कड़वे, तीखे, कपायले, खट्टे पदार्थों के प्रति द्वेष नहीं करे । उनकी निन्दा नहीं करे ।

५ स्पर्शेन्द्रिय विजय—मुलायम और कोमल वस्त्र, ठंडी हवा, जलमडप चंदनादि का शीतलविलेपन, कोमल शय्या, पुष्पो से मजी हुई शय्या, सुख दायक आसन, मुक्ताहार, पुष्पमालाएँ, मुखदायक चाँदनी गत, गर्मी में ताड़, खम आदि के पखे से निकली हुई शीतल हवा, शीतकाल में शाल, दुगाले, अग्नि ताप और सूर्य की सुहृति हुई धूप तथा सभी ऋतुओं के अनुकूल सुखदायक स्पर्श—जिनसे मुखानुभव हो, इच्छा नहीं करे, आसक्ति नहीं लावे । इतना ही नहीं इस प्रकार के अनुकूल स्पर्श का चिन्तन भी नहीं करना चाहिए । इसके विपरीत जो प्रतिकूल स्पर्श हैं जैसे—वध, वन्धन, चर्म छेद, अग भग, शूल चुभाना, जलाना, बिच्छु आदि का डक मारना, डाँस मच्छर का परिषह, प्रतिकूल वायु, कट दायक धूप, दुःखदायक शय्या आसन तथा इसी प्रकार के अन्य अप्रीति कारक, अरुचिकर एवं दुःखदायक स्पर्श के प्रति द्वेष नहीं करे, निन्दा नहीं करे और समभाव से समय का पालन करे । (प्रश्नव्या० २-५)

परिग्रह त्याग रूप पाँचवें महाव्रत के पालक निग्रंथ श्रमण, जोवन निर्वाह के लिए शूद्र एवं निर्दोष आहारादि लेते हैं । इसकी विधि 'एषणा समिति' के प्रसंग में बताई गई है । उनके ठहरने के स्थान भी निर्दोष हो होते हैं ।

उपसंहार

ऐसे महाव्रतधारी निग्रंथ के धर्म रूपी वृक्ष का सम्यक्त्व रूपी मूल विशुद्ध होता है । धर्म रूपी कन्द है । इस वृक्ष के विनय रूपी वेदिका है । इस धर्म के पालन से, विश्व में (तीन लोक में) फैला हुआ सुयश, इस वृक्ष का स्कन्ध है । पात्र महाव्रत रूपी विशाल शाखाएँ हैं । अनित्य भावना इस विशाल वृक्ष की त्वचा है । धर्म ध्यान शुभ योग और विकसित ज्ञान, इस वृक्ष के अकुशित पल्लव हैं । अनेक प्रकार के गुण रूपी पुष्पों से यह धर्म रूपी वृक्ष सुशोभित है । शील=शुद्धाचार रूपी सुगन्ध से यह वृक्षराज, सुगन्धि फैला रहा है । आत्मा की स्वतन्त्र दशा को विकसित करना=बन्धन नहीं होने देना, इस वृक्षराज के फल है और पूर्णानन्द दशा=माक्ष की प्राप्ति ही इस धर्म रूपी वृक्ष के बीज का सार तत्त्व है । जिन महान् आत्माओं में, महाव्रत रूपी धर्म वृक्ष वृद्धि पाता है और जो धर्म रूपी सुन्दर तथा सुगन्धित उपवन में मदा विहार करते हैं, वे मोक्ष के शाश्वत मुख को प्राप्त करेंगे । (प्रश्नव्या० २-५ तथा उत्त० १६)

६-१० इन्द्रिय निग्रह

कान, आँख, नाक, जिह्वा और सारा शरीर ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। इन पाँच इन्द्रियों के २३ विषय हैं। यथा—

१ कान इन्द्रिय का विषय शब्द सुनना है। इसके तीन भेद हैं—१ जीव शब्द २ अजीव शब्द (लोहा, लकड़ी, तावा, पीतल आदि के गिरने से या परस्पर की टक्कर से निकली हुई आवाज तथा ताल, मृदंग, ढोल आदि की आवाज) और ३ मिश्र शब्द—विगुल आदि मुह में बजाने से वादिन्त्र से निकली हुई आवाज। इन तीन विषयों के शुभ शब्द और अशुभ शब्द यो ६ भेद हुए। शुभ पर राग और अशुभ पर द्वेष होना, यो वारह विकार हुए।

२ चक्षु इन्द्रिय के पाँच विषय हैं। ये पाँचो वणें हैं—काला, नीला, लाल, पीला, और श्वेत।

इन पाँच विषयों के ६० विकार हैं। जैसे—पाँच विषयों को सचित्त, अचित्त और मिश्र में तीन गुणा करने पर १५ हुए। ये पन्द्रह शुभ भी होते हैं और अशुभ भी। अतएव ३० भेद हुए। इन पर राग द्वेष होना विकार है। तीस भेदों पर राग और तीसों पर द्वेष यो कुल ६० विकार हुए।

३ घ्राण (नासिका) से सूघने के दो विषय हैं—१ सुगन्ध और २ दुर्गन्ध, ये भी सचित्त, अचित्त और मिश्र भेद से ६ हुए और राग द्वेष रूप विकार से गुनने पर १२ विकार हुए।

४ रसनेन्द्रिय के ५ विषय—१ तीखा २ कड़ुआ ३ कषैला ४ खट्टा और ५ मीठा। ये पाँचो सचित्त भी होते हैं, अचित्त भी और मिश्र भी। अतएव १५ भेद हुए। प्रत्येक के शुभ अशुभ भेद में ३० हुए। इन तीस पर राग और द्वेष होना ६० विकार हुए।

स्पर्शेन्द्रिय के आठ विषय—१ कर्कश (पत्थर जैसा कठोर) २ मृदु (कोमल—मुलायम) ३ हल्का ४ भारी ५ शीत (ठंडा) ६ उष्ण ७ स्निग्ध (चिकना) और ८ रुक्ष।

ये आठ स्पर्श सचित्त भी होते हैं, अचित्त भी और मिश्र भी। अतएव २४ हुए। ये २४ शुभ भी होते हैं और अशुभ भी। अतएव ४८ हुए। इन ४८ पर राग करना और द्वेष करना। इस प्रकार स्पर्शेन्द्रिय के ९६ विकार हुए।

इस प्रकार पाँचो इन्द्रियों के २३ विषय और २४० विकार होते हैं। इन सभी विषयों और विकारों को रोकने से आत्मा पवित्र होती है। अनुकूल पर राग नहीं करने और प्रतिकूल पर द्वेष नहीं करने वाले महात्मा को विषय वासना नष्ट हो जाती है। जब विषय वासना नष्ट हो जाती है, तो कषाय भी नष्ट होती है और वीतरागता प्रकट होती है। अपरिग्रह महान्नत की पाँच भावना में इसका कुछ खुलासा किया है।

श्रोतेन्द्रिय का स्वभाव है—शब्द को सुनना । आँखें रूप को देखती हैं । नासिका में गन्ध प्रवेश करती हैं । जिह्वा स्वाद लेती है । शरीर को स्पर्श होता है । यदि इच्छा नहीं करे, तो भी शब्दादि विषय, इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण हो ही जाते हैं, किंतु ग्रहण हो जाना ही कोई दोष नहीं है । दोष है उन पर राग और द्वेष करने में । राग और द्वेष ही से ये विकार बनकर आत्मा को सताते हैं । इसलिए परम कृपालु भगवन्त फरमाते हैं कि 'हे भव्यात्माओ! इन्द्रियों का दमन करो, जिससे उनके विषय तुम्हारी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कर सकें' । परम तारक प्रभुने श्री उत्तराध्ययन के ३२ वे अध्यायन में फरमाया कि—

“रूपों में आसक्त होने वाले जीव, पतंगों की तरह अकाल में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं । वीणा की मधुर आवाज पर मोहित मृग की तरह, शब्द लोलुप प्राणी भी मोत के मुँह में चला जाता है । गन्धाकर्षित सर्प को तर्ह गंध में अत्यन्त लोलुप जीव भी अपना प्राणान्त करवा लेता है । रस लोलुप मच्छ की तरह अत्यन्त चटोरा व्यक्ति भी काल के गाल में चला जाता है और ठंडे पानी में पड़ा हुआ भैंसा जिम प्रकार मगर का आस बन जाता है उसी प्रकार स्पर्श के सुखों में अत्यन्त मर्च्छित हुए जीव, अपना विनाश कर बैठते हैं” ।

“जो भव्यात्माएँ इन्द्रियों के विषयों से विरक्त रहती हैं—राग द्वेष नहीं करते हैं और शुभ तथा अशुभ विषयों में समभाव रखते हैं—वे वीतराग होते हैं’ । अनुकूल विषयों में राग और प्रतिकूल विषयों में द्वेष करने वाले अपनी आत्मा में विकार बढ़ाते हैं । इस विकार के कारण वे दुखी होते हैं । वास्तव में विषयों में कोई दोष नहीं है—दोष है राग द्वेष रूपी विकार का ही । राग द्वेष के वश होकर प्राणी दुख समूह को बढ़ा लेता है” ।

विषयों के वश होकर जीव, प्राणियों को हिंसा करता है और अनेक प्रकार के पाप करता है । वह विषय पूर्ति के साधन जुटाने, प्राप्त साधनों की रक्षा करने और अधिकाधिक प्राप्त करने रूप अपरिमित इच्छा में ही लगा रहता है । उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है और साथ ही उसे चिन्ताएँ भी घेरें रहती हैं कि 'कहीं ये सुख—साधन नष्ट नहीं हो जाय, कोई चुरा नहीं ले' । इस प्रकार वह प्राप्त करने में भी दुखी है और प्राप्त कर के भी दुखी रहता है । उन विषयों का भोग करके भी वह तृप्त नहीं होता । उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाता है । विषयों के वश पड़ा हुआ जीव, चोरी जैसे निन्द्य कर्म भी करता है, तथा कूड कपट और दमादि अनेक प्रपञ्च करता है । इस प्रकार वह अशुभ कर्मों का उपार्जन करके दुखों की परम्परा बढ़ा लेता है ।

“जो भव्य आत्माएँ विषयों से विरक्त हैं, उन्हें तृष्णा, चिन्ता, शोक और दुख नहीं होता । वे ससार में रहते हुए भी जल में रहे हुए कमल के पत्ते की तरह निर्लेप रहते हैं । क्योंकि इन्द्रियों के विषय, रागी मनुष्यों के लिए ही दुख के कारण होते हैं । जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, जिनका

मनोज के प्रति राग नहीं है और अमनोज के प्रति द्वेष नहीं है. उन विरक्त महात्माओं के लिए व दुःख दायक नहीं होते” ।

जो त्यागी मूनि, इन पांचो इन्द्रियों को अपने अधिकार में रखकर इनके साथ लगी हुई रति-अरति=राग द्वेष की वृद्धि को त्याग देते हैं. वे ही सच्चे अनगार हैं ।

११-१४ कषाय विवेक

क्रोध, मान, माया, और लोभ-इन चारों को ‘कषाय’ विशेषण दिया गया है । जिसके द्वारा कष=ससार को, आय=वृद्धि हो, उसे कषाय कहते हैं । अथवा जिसके योग से आत्मा में विभाव दग उत्पन्न होकर स्वाभाविक स्थिति दब जाय वह कषाय है । जीव का समार में भटकना और नर निगोदादि भयकर दुःखों को सहन करने का मूल कारण ही कषाय है और कषायों की उत्पत्ति का कारण है ‘मोहनीय कर्म’ । मोहनीय कर्म के कारण ही जीव अनादिकाल से भटक रहा है ।

११ क्रोध-आत्मा की वह आवेश मय स्थिति है कि जिससे वह अशान्त, तप्त और ज्वलनशील होकर उचितानुचित तथा हिताहित का विवेक भूल जाता है । उग्र क्रोध स्व-पर नाश का कारण बन जाता है । क्रोध के उदय में शान्त दिखाई देने वाला व्यक्ति भी अशान्त होकर रौद्र रूप धारण कर लेता है । यह सत्र क्रोध मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है ।

१२ मान-आत्मा में अहंकार की उत्पत्ति को मान कहते हैं । इसीसे जाति, कुल, आदि का धमड होता है । अपने को सर्वोच्च और दूसरों को तुच्छ बतलाने की वृत्ति के पीछे मान कषाय रहती है । मान कषाय के अक्वडपन, हठधर्मी आदि कई लक्षण हैं ।

१३ माया-कपटार्थ का परिणाम माया कषाय से होता है । धोकावाजी, ठगी और छल के द्वारा दूसरों को ठगना, अपनी हीनता को दबाकर श्रेष्ठता प्रदर्शन करने का दम करना, ये सब माया कषाय के अन्तर्गत हैं ।

१४ लोभ-धन, धान्य, वस्त्राभूषण, घर, हाट, हवेली, वाग, वगीचे, वाहन, आसन, शय्या, गाय, भैंस, घोडादि पशु, स्त्री, पुत्रादि और इच्छित भोगादि सामग्री प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा और प्राप्त वस्तु में मूर्च्छा ममता आदि लोभ कषाय के कारण होती हैं ।

उपरोक्त चारों कषायों के प्रत्येक के चार चार भेद हैं । जैसे कि-१ अनन्तानुबन्धी २ अप्रत्याख्यानी ३ प्रत्याख्यानी और ४ सज्वलन ।

अनन्तानुबन्धी-जिस कषाय के कारण जीव अनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करने योग्य कर्मों का संचय करे और जिसके कारण मिथ्यात्व के दलिक दृढ बने, उसे अनन्तानुबन्धी कषाय

कहते हैं। इस कषाय के उदय से आत्मा के सम्यक्त्व गुण की घात होती है। इस कषाय की स्थिति जीवन पर्यन्त रहती है। (यह व्यवहार स्थिति है, ऐसा प्रथम कर्मग्रन्थ गा० १८ की टीका में लिखा है) इसके कारण नरक गति के योग्य कर्मों का बध होता है।

अप्रत्याख्यानावरण—जिसके उदय से जीव के दर्शन गुण का तो घात नहीं होता, परन्तु वह अविरत ही रहता है। उसमें किञ्चित् भी विरति नहीं होती। वह देशविरत श्रावक भी नहीं हो सकता। इसकी स्थिति एक वर्ष की है। और तिर्यच गति के योग्य कर्म बन्ध होता है।

प्रत्याख्यानावरण—जिसके उदय से सर्व विरति—अनगार धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कषाय आत्मा के सर्व—निवृत्ति रूप धर्म को रोकता है। इसकी स्थिति चार मास की है। इस स्थिति में मनुष्य गति के योग्य बन्ध होता है।

सज्वलन—प्रतिकूल परिस्थिति—परिषहो—कष्टों के उपस्थित होने पर जो किञ्चित् सताप उत्पन्न करे, थोड़ी जलन पैदा करे, उसे सज्वलन कषाय कहते हैं। यहाँ कषाय का उदय उग्र नहीं होकर मन्द होता है, इतना मन्द कि जिमसे सर्व विरति गुण तो सुरक्षित रहता है, परन्तु यथाख्यात—सर्वोच्च चारित्र्य में रुकावट होती है।

इस कषाय की स्थिति एक पक्ष की है। इसमें देव गति के योग्य बध होता है।

क्रोध कषाय की उपमाएँ

अनन्तानुबन्धी क्रोध—जिम प्रकार पर्वत के फटने से पड़ी हुई दरार वापिस नहीं मिलती, उसी प्रकार जो क्रोध किसी भी उपाय से शान्त नहीं होता, वह अनन्तानुबन्धी क्रोध है।

अप्रत्याख्यानी क्रोध—तालाब के सूख जाने पर उसमें पड़ी हुई दरार धर्षा होने पर पुनः मिल जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध उपदेशादि विशेष परिश्रम में शान्त हो जाता है

प्रत्याख्यानी क्रोध—रेत में खीची हुई लकीर, हवा चलने में मिट जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध साधारण उपाय से शान्त हो जाता है

सज्वलन क्रोध—पानी में खीची हुई लकीर के समान तत्काल ही शान्त हो जाने वाला क्रोध।

मान कषाय की उपमाएँ

अनन्तानुबन्धी मान—पत्थर के खम्भे की तरह कभी नहीं झुकनेवाला घमण्ड।

अप्रत्याख्यानी मान—हड्डी के खम्भे की तरह—जो अटूट परिश्रम और प्रबल उपायों से छूटनेवाला अभिमान।

प्रत्याख्यानी मान—काष्ठ का स्तम्भ तेल आदि के प्रयोग से झुकता है, उसी प्रकार जो किञ्चित् उपाय से छूटे।

सज्ज्वलन मान—वैत की लकड़ी की तरह सहज ही नमने=छूटने वाला मान ।

माया कषाय की उपमाएँ

अनन्तानुबन्धी माया—वास की सुदृढ़ जड़ का टेढ़ापन किसी भी प्रकार से दूर नहीं होता । वह सीधी नहीं हो सकती । उसी प्रकार जो माया कभी छूटती ही नहीं ।

अप्रत्याख्यानी माया—मैंडे का सींग, अनेक उपाय करने पर बड़ी कठिनता से भुकता है । उसी प्रकार जो माया, बड़ी कठिनता से दूर हो ।

प्रत्याख्यानी माया—जैसे चलते हुए बैल के मूत्र की टेढ़ी लकीर, सूख जाने पर मिट जाती है । उसी प्रकार जो माया साधारण से प्रयत्न से ही दूर हो जाती हो ।

सज्ज्वलनी माया—जिस प्रकार वास की छाल बिना प्रयत्न के ही सीधी हो जाती है, उसी प्रकार जो माया शीघ्र ही बिना प्रयत्न के छूट जाय ।

लोभ कषाय की उपमाएँ

अनन्तानुबन्धी लोभ—किरमूची रंग अमिट होता है । उसी प्रकार जो लोभ कभी नहीं छूटे ।

अप्रत्याख्यानी लोभ—कर्दम (कीचड़) के समान जो बड़े परिश्रम से—अनेक प्रयत्न करने पर छूटे ।

प्रत्याख्यानी लोभ—खजन (काजल) की तरह सरलता से छूटनेवाला ।

सज्ज्वलन का लोभ—हल्दी के रंग की तरह सहज ही छूटनेवाला लोभ ।

ये चारो कषायें बड़ी भयानक हैं । इन्हीं से अनन्त जन्म मरण रूपी ससार की वृद्धि होती है । "संसार रूपी वृक्ष के मूल का, कषाय रूपी पानी से ही मिचन होता है" ।

"क्रोध से प्रीति का नाश होता है । मान विनय गुण को नष्ट करता है । माया मैत्री भाव को मिटाती है, और लोभ तो सभी गुणों का नाशक है" । दुःख के मूल कारण इन कषायों को नष्ट करने के लिए अचूक उपाय बताते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं कि—

"उपशम=शान्ति=क्षमा से क्रोध को नष्ट करो । मृदुता = कोमलता = मन्त्रना से मान को जीतो । सरलता से माया को जीतो, और सतोष से लोभ को जीतलो" । (दशव० ८)

कषाय, जीव के लिए बड़ी भयानक शत्रु हैं । इसीसे तो राग द्वेष होकर मोह रूपी कर्मगज, आत्मा को दबोच लेता है । इसी से कर्म का दुःखदायक, मन्द मे लेकर तिरनम रस बन्ध होता है और बहुत लम्बे काल की स्थिति भी इसी के कारण बँधती है । जो ससार त्यागी श्रमण है, वे तो प्रेयस की तीन प्रकार की कषायें त्याग चुके हैं । अब उनके केवल सज्ज्वलन की ही कषाय शेष रही है, जिसका उदय मामूली होता है । वे सदैव सावधान रहकर प्रयत्न की अनन्तानुबन्धी आदि तीन कषायों को उदय में नहीं आने देते । उन्हें सिर उठाने का अवसर ही नहीं आने देते और अप्रमत्तता का लक्ष रख-

कर सज्ज्वलन कषाय को भी समाप्त करने में उद्यमवन्त रहते हैं। इस प्रकार जो कषाय विवेक रखते हैं, वे ही सच्चे अनगार हैं।

१५ भाव सत्य

अनगार भगवत का पन्द्रहवाँ गुण 'भावसत्य' है। निष्ठा पूर्वक समय की आराधना करनेवाले श्रमण का जीवन, मूर्तिमान सत्य होता है। भाव सत्य का अर्थ है—अन्तरात्मा को शुद्ध रखना। उसमें कूड, कपट तथा दुर्भावना नहीं होने देना।

पाँच इन्द्रियों के विषयो और विकारो का मूल, भाव ही तो है। आत्मा के विकारी भाव से मन विकारी बनता है और उसी से इन्द्रियों के विषयो में राग द्वेष होता है। वास्तव में जीव के लिए दुःख दायक अपने खुद के विकारी भाव ही हैं। जितने अप्रशस्त भाव हैं, वे सब आत्मा को अशुद्ध बनाकर दुःखों की परम्परा खड़ी करने वाले हैं। यदि आत्मा, शुद्ध रहे तो उदय अपना फल देकर नष्ट हो जाता है—कर्मों की निर्जरा हो जाती है और आत्मा, परमात्मा बन जाता है।

गुणवान अनगार, आत्मा में क्रोधादि कषाय और इन्द्रियों के विषयो के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देते। वे राग द्वेष की परिणति से विमुख होकर विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय में रत रहते हैं। अनित्यादि भावना द्वारा धर्मध्यान में वृद्धि करते हैं और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। उपशम क्षयोपशम और क्षायिक भाव वाली आत्मा के भाव—सत्य होता है। ऐसे शुद्ध अन्तःकरण वाले मुनिराज ही वास्तविक अनगार होते हैं।

१६ करण सत्य

अनगार का सोलहवाँ गुण "करण-सत्य" है। करण सत्य का अर्थ है—सच्ची करणी करना अथवा समय की साधना यथार्थ रीति से करना। श्रमण समाचारी का भली प्रकार से पालन करना करण सत्य है।

समाचारी के दस भेद

समाचारी का स्वरूप उत्तराध्ययन अ० २६ में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। १-उपाश्रय से बाहर जाते समय तीन बार 'आवश्यक' कहे और २ कार्यकर के वापिस आने पर तीन बार 'नैवेक्षिकी' कहे, ३ गुरु आदि से पूछकर कार्य करे, ४ दूसरों का कार्य करने का पूछना, ५ आहारादि के लिए दूसरे मुनियों को पूछना—“छदना” समाचारी है, ६ दूसरों की इच्छानुसार कार्य करना 'इच्छाकार' समा-

चारी हैं, ७ दोष लगने पर आत्म निन्दा करना 'मिच्छाकार' हैं, ८ गुरुजनों के वचनों को स्वीकर करना 'तथाकार' हैं ९ गुरु जनों की विनय-भक्ति करना और बाल वृद्ध तथा रोगी साधुओं की आहारादि से सेवा करने में तत्पर रहना 'अभ्युत्थान' समाचारो हैं और १० विशेष ज्ञानादि के लिए दूसरे गच्छ में, विशेष ज्ञानी के समीप रहना 'लपमम्पदा' नाम की दसवी समाचारी है ।

दिन चर्या

सूर्योदय होने पर भडोपगरण की प्रतिलेखना करे, फिर गुरु को वन्दना करे और हाथ जोड़कर पूछे कि 'भगवन् ! मैं क्या कहूँ ? वैयावृत्य कहूँ या स्वाध्याय कहूँ ? गुरु महाराज की आज्ञा हो तदनुसार वैयावृत्य या स्वाध्याय करे ।

दिन के पहले प्रहर में स्वाध्याय करे । दूसरे में ध्यान करे । तीसरे प्रहर में भिक्षाचर्य करे और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे । रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करे । तीसरे प्रहर में निद्रा का त्याग करके चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे ।

दिन के पहले प्रहर के चार भाग में से प्रथम भाग में भडोपकरण की प्रतिलेखना करे, फिर गुरुजनों को वन्दना करके मोक्ष प्रदायक स्वाध्याय करे । और अंतिम (चौथे) भाग में गुरुवन्दन करके पात्रो की प्रतिलेखना करे । फिर मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना करके रजोहरण की प्रतिलेखना करे । उसके बाद वस्त्रो की प्रतिलेखना करे । प्रतिलेखना की विधि इस प्रकार है ।

वस्त्र को ऊँचा रखे, दृढ़ता से पकड़े, प्रतिलेखना में शीघ्रता नहीं करे और शुरु से अन्तिर तक देखे । फिर उसे यत्ना पूर्वक धीरे से झटके । इसके बाद प्रमार्जना करे । प्रतिलेखना करते हुए शरीर अथवा वस्त्र को नचावे नहीं, वस्त्र को मुड़ा हुआ नहीं रखे । जोर से नहीं झटके । किसी दूसरी वस्तु से नहीं फटके । छ पुरिम = वस्त्र के दोनों ओर तीन तीन बार खेंखेरना । 'नखोटक' = तीन तीन बार पूजकर तीन तीन बार शोधन करना । यदि कोई जीव दिन्वाई दे, तो उसे हथेलीपर लेकर यत्ना से रखे ।

प्रमाद पूर्वक की जाने वाली प्रतिलेखना दांप पूर्ण होती है । इसके छ भेद हैं—१ उतावल के साथ और विपरीत रीति से प्रतिलेखना करे या एक वस्त्र की प्रतिलेखना अधुरी छोड़कर दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना करने लगे, २ वस्त्र के पट अथवा कोने दवे हुए ही रहे, पूरे खुले नहीं अथवा उपकरण को दवाते हुए प्रतिलेखना करे ३ प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र को ऊपर नीचे अथवा दिवाल आदि पर पटकना, ४ जोर से झटकना, ५ प्रतिलेखना किये हुए वस्त्रो को बिना प्रतिलेखन किये हुए वस्त्रो में मिलाना या विक्षिप्त की तरह इधर उधर फेंकना और ६ दोनों हाथों के बीच में घुटने करके

प्रतिलेखना करना अथवा घुटने के ऊपर नोचे हाथ रखना । इन दोषों को त्यागना चाहिए । वस्त्र को ढीला पकड़ना, दूर रखना, भूमि पर रोलना, बीच से पकड़ कर भाड़ना, शरीर और वस्त्र को हिलाना, प्रमाद पूर्वक प्रतिलेखना करना और शक्ति होकर गिनना—ये सात दोष भी नहीं लगाना चाहिए और न्यूनाधिकता तथा विपरीतता से रहित प्रशस्त प्रतिलेखना करना चाहिए । प्रतिलेखना करते समय किमी से बातें करना अथवा देशकथा आदि कथा करना, या प्रत्याख्यान कगना या वाचना देना या लेना भी दोष सेवन ही है । प्रमाद पूर्वक प्रतिलेखना करने वाला, पृथ्वीकाय आदि छोड़ो काया के जीवों का विरावक होता है, और सावधानी पूर्वक प्रतिलेखना करता हुआ साधु, छोड़ो काया के जीवों का रक्षक होता है ।

दूसरे प्रहर में ध्यान करना चाहिए और तीसरे प्रहर में आहार पानी की गवेषणा करे । आहार पानी के कारण और त्रिविध 'एषणा समिति' के वर्णन में बताई गई है ।

चौथे प्रहर में पात्रों को अलग रखकर, विभाव से हटाकर स्वभाव में स्थापन करनेवाली अर्थात् आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करने वाली (आत्मा को पवित्र करने वाली) स्वाध्याय करे । इस चौथे प्रहर के चौथे हिस्से (अन्तिम मुहूर्त) में गुरु महाराज को वन्दना करके शय्या की प्रतिलेखना करे । फिर लघुनीत और बड़ीनीत के स्थान की यतना पूर्वक प्रति लेखना करे । उसके बाद समस्त दुखों से मुक्त करने वाला कायुत्सर्ग करे (इसके बाद प्रतिक्रमण प्रारम्भ करे) । कायुत्सर्ग में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में दिन सम्बन्धी लगे हुए अतिचारों का अनुक्रम से चिन्तन करे । काउसग पाल कर गुरु वन्दन करे और फिर दिन सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे । प्रतिक्रमण करके शय्य से रहित होकर गुरु वन्दन करे और फिर समस्त दुखों से मुक्त करने वाला काउसग करे । काउसग पाल कर गुरु वन्दन करे, फिर अरिहत सिद्ध भगवान् की स्तुति करे । इसके बाद स्वाध्याय के काल की प्रतिलेखना करे ।

रात्रि चर्या

देवसी प्रतिक्रमण कर चुकने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे और दूसरे में ध्यान करे तथा तीसरे प्रहर में निद्रा से मुक्त होकर, चौथे प्रहर में पुन ध्यान करे । चौथे प्रहर में ध्यान रखकर (अस्वाध्याय काल के पूर्व) असयति जीवों को नहीं जगाता हुआ (जोर से नहीं बोलता हुआ) स्वाध्याय करे । इस चौथी पोरसी के चौथे भाग में प्रतिक्रमण का काल आया जानकर गुरु वन्दन करके रात्रि प्रतिक्रमण करे । मोक्ष प्रदायक काउसग में रात्रि सम्बन्धी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप में लगे हुए अतिचारों का क्रमशः स्मरण करे । कायुत्सर्ग पालकर गुरु वन्दन करे और अतिचारों

की क्रमानुसार आलोचना करे। प्रतिक्रमण करके गत्य रहित होकर गुरु वन्दन करे और फिर काउसग में “भुझे कौनसा तप करना चाहिए”-इसका विचार करे और काउसग पाल कर जिन भगवान् की स्तुति करे। कायत्सर्ग पाल कर गुरु वन्दना करे और तप अगीका कर के सिद्ध भगवान् की स्तुति करे।

इस प्रकार सक्षेप में श्रमण समाचारी (दिन और रात्रि के कर्त्तव्य = करणी) बताई गई है। इसका पालन करके बहून से जीव समार सागर को तिर गये हैं। (उत्तराध्यायन २६)

‘करण-सत्य’ में करणसित्तरी के ७० बोलों को भी पूर्वाचार्यों ने ग्रहण किया है। वे ७० बोल इस प्रकार हैं।

४. आहार, वस्त्र, पात्र और स्थान, इन चारों को निर्दोष ग्रहण करना ‘पिंड-विशुद्धि’ है।
५. समिति, १२ भावना, १२ भिक्षु की प्रतिमा, ५ इन्द्रिय निग्रह, २५ प्रतिलेखना, ३ गृप्ति और ४ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में अभिग्रह।

‘करणमत्य’ का पालक सन् प्रवृत्ति वाला होता है। वह जैसा कहता है वैसा करता है।

(उत्तरा २६-५१)

१७ योग सत्य

योगसत्य, अनगार भगवत का सनरहवाँ गुण है। मन, वचन और काया, इन तीनों योगों की अशुभ प्रवृत्ति को रोक कर शुभ-समय साधक प्रवृत्ति करना—योग सत्य है। मन से जो भी विचार, चिन्तन और मनन हों वह शुभ ही हो। भाव सत्य में लिखे अनुमार हृदय की विशुद्धि होना और मोक्ष साधना के योग्य ही विचार होना मन सत्य है। वचन की सावध प्रवृत्ति को त्याग कर, निरवद्य प्रवृत्ति करना—मूत्रानुमार बोलना, वचन योग की सत्यता है। और शरीर द्वारा मावद्य प्रवृत्ति का निरोध कर यतना पूर्वक रहना, काय-योग की सत्यता है। योग सत्य से योगों की विशुद्धि होती है। यह योग विशुद्धि अयोगी अवस्था प्राप्त कराने में सहायक होती है।

१८ क्षमा

क्रोध के भाव को नहीं आने देना। यदि क्रोध के निमित्त उपस्थित हो और आत्मा में द्वेष-क्रोध और मान का उदय हो, तो उसको रोकना। आत्मा में दृढता पूर्वक शान्ति धारण किये रहना। इससे द्वेष-मोहनीय कर्म की निर्जरा होती है।

१६ वैराग्य

निर्लोभी रहकर माया और लोभ कषाय के उदय का निरोध करना, इष्ट शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्शों में लुब्ध नहीं होना। यदि राग भावों का उदय हो जाय, तो उसे बल पूर्वक रोक कर जीतना। इससे स्नेहानुबन्ध और तृष्णा का नाश होता है और मोहनीय कर्म की निर्जरा होती है।

(यद्यपि कषाय विवेक में क्षमा और वीतरागता का समावेश हो जाता है, तथापि पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि कषाय विवेक में मुख्यता दोष निवारण की है और क्षमा तथा वीतरागता में गुण धारण करने की मुख्यता है। वैसे आत्महित कारक विषयों का ब्रारवार उपदेश करना तथा प्रकारान्तर से वर्णन करना, दोष रूप नहीं होंकर गुण रूप होता है।)

२० मन समाधारणा

अशुभ सकल्प विकल्प को छोड़कर मन को स्वाध्याय, ध्यान और शुभ भावना में लगाना—'मन समाधारणा' है। मानसिक शुद्धि से, अनन्त अशुभ विचारणाओं से मुक्ति मिलती है और शुभ विचारणा से एकाग्रता बढ़ती है। इससे सयम की शक्ति होती है। अप्रमत्त अवस्था की प्राप्ति होती है। (उत्तरा २६-५६) मन, दुष्ट षोडे की तरह बड़ा ही दुःसाहसी है। वह चारों ओर भागता रहता है। उसकी अमर्याद एवं अनियन्त्रित गति पर अधिकार करके शुभमार्ग में लगाना—धर्म साधना में जोड़ना—'मन समाधारणा' है, अर्थात् श्रुतज्ञान के पठन, पाठन, चिन्तन, मनन और ध्यान में लगाना (उत्तरा २३) अमरगार भगवत का वीसवा गुण है।

२१ वचन समाधारणा

असत्य और मिश्र वचन प्रवृत्ति का त्याग कर आवश्यकतानुसार सत्य और व्यवहार वचनों का हित, मित तथा गुण वृद्धि कारक उच्चारण करना। मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योगों का अनुमोदन तथा प्रचार हो, ऐसे वचन नहीं बोलना और सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय तथा शुभ योग की वृद्धि हो, वैसे वचनों का उच्चारण करना—उपदेश देना। वांछना, पुच्छना, परावर्त्तना तथा डिगते को स्थिर करने में वचन की प्रवृत्ति करना—'वचन समाधारणा' है। इससे सम्यक्त्व की शुद्धि होती है। क्षयोपशम सम्यक्त्व से दर्शनमोहनीय कर्म के पुद्गल विगुह्य तथा कमजोर होते होते समूल नष्ट होकर आत्मा क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है इससे भविष्य में भी दुर्लभबोध का भय नहीं रहता।

वचन की दुष्प्रवृत्ति से खुद का तो अहित होता ही है, परन्तु दूसरो का-श्रोताओ का भी अहित होता है। वचन समाधारणा का पालक स्व-पर हितकारी है। मोक्ष मार्ग का प्रवर्तक है।

२२ काय समाधारणा

शरीर सम्बन्धी अनुचित एवं सावद्य प्रवृत्ति तथा आलस्य प्रमाद आदि को हटाकर, प्रतिलेखना प्रमार्जना, वैयावृत्य, कायुत्सर्ग तथा तप आदि में लगाना 'काय समाधारणा' है। काया रूपी नौका को ससार से पार होने में लगाने वाला, ससार रूपी समुद्र में नहीं डूबना। किन्तु क्रमशः ससार से पार और मुक्ति के निकट होता जाता है। उसकी चारित्र्य पर्यायें विशुद्ध विशुद्धतर होती हुई यथाख्यात चारित्र्य प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके बाद वह धातिकर्मों को नष्ट करके अयोगी होकर अशरीरी-सिद्ध हो जाता है (उत्तरा. २६) काय समाधारणा का पालक अनगार, अपनी साधुता को सार्थक करता हुआ ध्येय को सिद्ध कर लेता है।

२३ ज्ञान सम्पन्नता

अनगार भगवत में सम्यग्ज्ञान तो होता ही है, किन्तु वह स्वल्प भी हो सकता है, इसलिए इस गुण का पालन करने के लिए उन्हे ज्ञान की सतत आराधना करते रहना चाहिए। जिनागमो का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। सासारिक-लौकिक साहित्य का अभ्यास, सम्यग् ज्ञान की आराधना नहीं है-वह अज्ञान अथवा लौकिक कला की आराधना है। उससे आत्महित नहीं होता। सम्यग्श्रुत की वाचना, पृच्छा, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा कहना तथा सुनना-सम्यग्ज्ञान सम्पन्नता है। यदि स्मरण शक्ति कमजोर हो और ज्ञानावरणीय कर्म के जदय के जोर से कठिनता से याद होता हो, तो भी ज्ञान की आराधना करते ही रहना चाहिए। ज्ञान सम्पन्न होकर दूसरो को सम्यग्श्रुत पढ़ाकर ज्ञान सम्पन्न बनाना भी अनगार का कर्त्तव्य है। विशेष विचार 'सम्यग्ज्ञान' प्रकरण में किया गया है।

२४ दर्शन सम्पन्नता

असत्य एवं मिथ्या श्रद्धान से वंचित रह कर सम्यग् श्रद्धानयुक्त होना-"दर्शन सम्पन्नता" है। मोक्ष मार्ग के पथिक को 'परमार्थ का परिचय और परमार्थ का सेवन करना और दर्शन-अष्ट तथा मिथ्या दर्शनी के परिचय से दूर रहना कर्त्तव्य है। नि सकित आदि दर्शन के आठ आचारो का निरन्तर पालन करना होता है। विशेष के लिए 'सम्यग्दर्शन' अध्याय देखें।

२५ चारित्र सम्पन्नता

अनगार धर्म का पालन करना चारित्राचार है। इसके पाँच प्रकार हैं—१ सामायिक २ छेदोप-स्थापनीय ३ परिहारविशुद्ध ४ सूक्ष्मसम्पराय और ५ यथाख्यात चारित्र। हमारे क्षेत्र में इस समय प्रथम के दो चारित्र हैं। पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति, दमविष समाचारी, दस प्रकार के यति धर्म आदि चारित्र का पालन करना चारित्र सम्पन्नता है।

२६ वेदना सहन

असातावेदनीय आदि कर्म के उदय से २२ प्रकार के परिषह और देव, मनुष्य तथा तिर्यंच कृत उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। साध्य, कष्ट-साध्य और असाध्य रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। उन सब को समभाव पूर्वक सहन करना, अनगार का छब्बीसवाँ गुण है। बावीस प्रकार के परिषह उत्तराध्ययन सूत्र अ० २ तथा समवायाग में इस प्रकार हैं।

१ क्षुधा-भूख-का परिषह। समय की मर्यादा के अनुसार निर्दोष आहार नहीं मिलने से भूख के कष्ट को सहन करना।

२ पिपासा-निर्दोष पानी नहीं मिलने से प्यास का दुःख सहना।

३ शीत-वस्त्र की कमी आदि में ठण्ड का कष्ट सहना।

४ उष्ण-गर्मी का दुःख।

५ दशमशक-डाँस, मच्छर, खटमल, पिस्सू, जू आदि के काटने का दुःख।

६ अचेल-ग्रन्थ वस्त्र से या वस्त्र नहीं मिलने से होने वाला कष्ट।

७ अरति-संयम मार्ग में आती हुई कठिनाइयों से होने वाला खेद-उदामी।

८ स्त्री-स्त्रियों से होने वाला उपसर्ग।

९ चर्या-विहार करने से होने वाला दुःख।

१० नैषेधिकी-स्वाध्याय आदि भूमि में किसी प्रकार का उत्पन्न होने वाला कष्ट।

११ शय्या परिषह-उपाश्रय अथवा बिछोने आदि की अनुकूलता नहीं होना।

१२ आक्रोश-किमी की गालियाँ एवं कटु वचन सुनने से होने वाला दुःख।

१३ वध-किसी के द्वारा मारने या चाँट पहुँचाने से होने वाला दुःख।

१४ याचना-भिक्षा माँगने से होनेवाले सकोच आदि का दुःख।

१५ अलाम-आवश्यक वस्तु की प्राप्ति नहीं होने में ।

१६ रोग-किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न होने पर ।

१७ तृण स्पर्श-घास के विछोने पर सम्तारक-वस्त्र ठीक नहीं होने में या नंगे पाँवों में तृण के चूभने से ।

१८ जल परिषह-शरीर और वस्त्र पर मैल हो जाने से तथा स्नान नहीं करने से होने वाला दुःख ।

१९ सत्कार पुरस्कार-सत्कार सम्मान, तथा अति आदर से हर्षित नहीं होकर समभाव रखना तथा मान पूजाकी इच्छा नहीं करना ।

२० प्रज्ञा-विचार पूर्वक कार्य करना और अपने विशिष्ट विचारों का गर्व नहीं करके महन करना ।

२१ अज्ञान-स्वल्प ज्ञान होने से किसी के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकने से होने वाली ग्लानि ।

२२ दर्शन परिषह-अन्य दर्शनों और विपरीत वादों के सुनने से, सम्यग्दर्शन में स्थिर रहने में होने वाला मानसिक श्रम ।

इस प्रकार वेदना-कष्टों को महन करना अनगार भगवन्त का २६ वां गुण है ।

२७ मृत्यु सहन

मृत्यु निकट आने पर अथवा कोई जीवन का अन्त करने पर तत्पर हो जाय, तो भी विचलित नहीं होकर समभाव से आत्मशुद्धि करके आराधना पूर्वक मृत्यु के दुःख को सहन करे ।

अनगार भगवन्त को लक्षणों से जब यह मात्सूम हो जाता है कि अब यह शरीर गिरने वाला है-जीवन पूर्ण होने वाला है, तब वे अधिक सावधान होकर अंतिम सलेषणा करने के स्थान की प्रति-लेखना और प्रमाजना करते हैं । फिर लघुनीत, बड़ीनीत की भूमि की प्रतिलेखना करते हैं । फिर सयारे पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुह करके बैठते हैं । उसके बाद हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर अरिहन्त और सिद्ध भगवन्त को वन्दना नमस्कार करते हैं । उसके बाद गुरुदेव तथा ज्येष्ठ-रत्नाधिकों को वन्दना करते हैं । फिर अपने संयमी जीवन में लगे हुए दोषों की आलोचना करके लगे हुए दोषों की प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि करते हैं और पुनः धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर असनादि चारों प्रकार के आहार का सदा के लिए त्याग कर देते हैं । अपने नेत्राय में रही हुई उपधि का भी त्याग कर देते हैं, इतना ही, नहीं जन्म से अब तक बड़ी सावधानी पूर्वक पाले हुए, अपने सर्व प्रिय शरीर का भी त्याग करके धर्म ध्यान में रमण करते हुए, जीवन की शेष घड़ियाँ बिताते हैं । उनके मन के किसी भी कौने में मरने का किञ्चित् भी भय नहीं रहता, न जीने की इच्छा ही रहती है । व्याधि के उग्र हो जाने या और किसी प्रकार के कष्टों के आजाने पर वे यह भी नहीं सोचते कि "अब तो शीघ्र ही मौत आजाय तो अच्छा" । वे शान्ति पूर्वक, समाधि भाव से जीवन के शेष समय को पूर्ण करके आराधक बनते हैं ।

संयम के १७ प्रकार

असंयमी जीवन ही ससार परिभ्रमण का मूल कारण है, दुःखदायक है और जन्म, मरण और नरक, तिर्यच गति की परम्परा में उलझनेवाला है। इस दुःख परम्परा से छूट कर परममुख को प्राप्त करने का उपाय 'संयमी जीवन' है। मन वचन और काया को भावद्य=पापकारी कार्यों में लगाना असंयम है और निरवद्य=आत्मा को शुद्ध करनेवाले आचरण में लगाना-संयम है। वह संयम निम्न लिखित सत्तरह प्रकार का है।

१ पृथ्वीकाय संयम-पृथ्वीकाय के जीवों को उद्वेग, परिताप और क्लामना नहीं पहुँचाना प्राणनाश नहीं करना। तीन करण और तीन योग से।

२ अपकाय संयम-पानी के जीवों को

" " "

३ तेजस्काय संयम-अग्नि के जीवों को

" " "

४ वायुकाय संयम-वायु के जीवों को

" " "

५ वनस्पतिकाय संयम-वनस्पति के जीवों को

" " "

६ वेदन्द्रिय संयम-दो इन्द्रिय वाले जीवों को

" " "

७ तेजन्द्रिय संयम-तीन इन्द्रिय वाले जीवों को

" " "

८ चौरन्द्रिय संयम-चार इन्द्रिय वाले जीवों को

" " "

९ पंचेन्द्रिय संयम-पाच इन्द्रिय वाले जीवों को

" " "

१० अजीवकाय संयम-बहुमूल्य के वस्त्रादि उपकरण नहीं लेना। वस्तु के लेने और रखने में यत्न करना। सोना, चाँदी, रुपया पैसा अथवा कार्ड लिफाफे नहीं रखना।

११ प्रेक्षा संयम-सोने, बैठने, वस्त्रादि उठाने और रखने के पूर्व अच्छी तरह से देखना। युग प्रमाण, भूमि देखकर चलना। (प्रतिलेखना का भी इसमें समावेश हो सकता है)

१२ उपेक्षा संयम-असंयम के कार्यों में उपेक्षा करना। मिथ्यादृष्टि, पासत्या, और गृहस्थ तथा ससार सबको विविध प्रकार के विचारों और कार्यों की ओर उपेक्षा रखना।

१३ परिष्ठापनिका संयम-मल, मूत्र, श्लेष्मादि, अशुद्ध अथवा अनुपयोगी आहारादि को निर्दोष स्थान पर यत्नपूर्वक परठना।

१४ प्रमार्जना संयम-स्थान, वस्त्र पात्रादि का विधि पूर्वक प्रमार्जन करना।

१५ मनः संयम-मन में विषय कषाय के भाव नहीं आने देकर धर्म ध्यान में लगाना।

१६ वचन संयम-हिंसाकारी, असत्य, मिश्र, और दर्शन-विघातक सावद्य वचनों को छोड़कर निरवद्य वचन बोलना ।

१७ काय संयम-सोने, बैठने, खाने, पीने, चलने, फिरने आदि में सावधान होकर उपयोग पूर्वक निरवद्य प्रवृत्ति करना । (समवायाग १७)

पूर्वोक्त सत्रह प्रकार के संयम से असंयम के सभी मार्ग रुक जाते हैं । इस प्रकार का संयमी जीवन बहुत ही हल्का और ऊर्ध्वगामी होता है । संयमी महात्मा के चरणों में हमारी त्रिकाल वन्दना हो ।

श्रमण धर्म

चारित्र्य धर्म की आराधना करने वाले वदनीय पूजनीय श्रमण महात्मा, निम्न दस प्रकार के 'श्रमण धर्म' का पालन करते हैं ।

१ क्षमा-आत्मा को सहनशील बना कर, क्रोध पर विजय पाना । क्रोधोत्पत्ति के निमित्त उपस्थित हो जायें, तो भी शांत रहकर सहन करना ।

२ मुक्ति-लोभ त्याग । पौद्गलिक वस्तुओं की आमक्ति से मुक्त होना ।

३ आर्जव-सरलता, माया का त्याग करना । दभ ठगाई आदि के विचारों का त्याग करके सरल बन जाना ।

४ मार्दव-मान का त्याग । किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना । श्रुत लाभ, तपस्या तथा उच्च संयमी होने का भी घमंड नहीं करना ।

५ लाघव-लघुता-हलकापन । वस्त्रादि उपधि और ससारियों के स्नेह रूपी भार से हल्का होना । संग्रह बुद्धि नहीं रखना । इससे हलुकर्मोपन आता है ।

६ मत्य-असत्य से सर्वथा दूर रहना और आवश्यकता पड़ने पर सत्य, हितकारी और मित वचन बोलना । सत्य का आदर करना ।

७ संयम-मन, वचन और शरीर से असंयमी प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग करके संयमी बनना । सतरह प्रकार के संयम का पालन करना ।

८ तप-इच्छा का निरोध करके वारह प्रकार का तप करना ।

९ त्याग-परिग्रह, उपकरण का त्याग करना । अकिञ्चन वृत्ति धारण करना । भौतिक वस्तु पर से ममत्व हटाना ।

१० ब्रह्मचर्य-विषय वासना को त्याग कर आत्मा को धर्म चिंतन से पवित्र करते रहना ।

(स्थानांग, समवायाग १०)

अनाचार त्याग

जीवन को पवित्र बनाने वाले नियमों को चारित्र्याचार कहते हैं और सयमी जीवन को मलीन—असंयमी बनाने वाली तथा महर्षियों द्वारा अनाचरित क्रिया को अनाचार कहते हैं। अनाचार को दुराचार भी कहते हैं। निर्ग्रन्थों के लिए त्याज्य अनाचार ५२ हैं। श्री दर्वकालिक सूत्र के तीसरे अध्यायन में इनका उल्लेख है। यथा—

१ औद्देशिक—साधु साध्वी के निमित्त से बनाये हुए वस्त्र, पात्र, मकान और आहारादि का सेवन करना।

२ कीनकृत—साधु के लिए खरीद कर दिये जाने वाली वस्तु का सेवन करना।

३ नियागपिंड—गृहस्थ का निमन्त्रण पा कर के कभी भी आहारादि लेना।

४ अभ्याहृत—गृहस्थ अपने घर से या अन्यत्र कहीं से भी आहारादि लाकर साधु को उपाश्रय में लाकर देवे, या साधु के सामने लाकर देवे, उसे ग्रहण करे तो।

५ रात्रि भोजन—रात को आहार लेना या खाना, तथा दिन का लिया हुआ भी दूसरे या तीसरे दिन—दिनान्तर से—खाना। इस के सिवा दिन में भी जोरदार आधी चलने में अघेरा छा गया हो और दिखाई नहीं देता हो तब खाना और ऐसे सकड़े वर्तन में खाना कि जिसमें जीवादि दिखाई नहीं देते हो।

६ स्नान—देश स्नान—हाथ पाँव आदि धोना और सर्व स्नान करना।

७ गन्ध—चन्दन, कर्पूर, इत्र आदि सुगन्धित वस्तु का सेवन करना।

८ माल्य—पुष्प, माला या स्वर्ण रत्न अथवा मोती के हार पहनना। कागज और सूत के हार पहनना।

९ व्रोजन—पखे या कपड़े आदि से हवा करना या बिजली में चलने वाले पखे का उपयोग करना।

१० नक्षिधि—घृत, गूड, शक्कर आदि वस्तुओं का सचय करना, रख छोड़ने के लिए लाना, रात को रखना।

११ गृहीमात्र—गृहस्थों के वर्तन काम में लेना।

१२ राजपिंड—राजा, ठाकुर के योग्य अथवा उसके लिए बनाया हुआ आहारादि लेना।

१३ किमिच्छक—जहाँ याचक को पूछकर कि 'तुम्हें क्या चाहिए'—दान दिया जाता हो, ऐसी दान—शालादि से लेना।

१४ सबाधन—अस्थि, मांस, आदि के आराम के लिए हाथ, पाव आदि अंग दबवाना,

- १५ दत्त प्रधावन—दाँतो को चमकीले और सुन्दर बनाने के लिए घोंना ।
 १६ सप्रश्न—गृहस्थ को कुशलता के और सावदच प्रश्न पूछना ।
 १७ देह प्रलोकन—दर्पण आदि में अपना चेहरा और रूप देखना ।
 १८ अष्टापद—एक प्रकार का जुआ खेलना, अथवा गृहस्थ को भविष्य बताने रूप अर्थ पद कहना ।
 १९ नालिक—पाशा फेंक कर जुआ खेलना ।
 २० छत्र धारण—मिर पर छत्र धारण करना—छाता ओढ़ना ।
 २१ चिकित्सा—बिना खास कारण के रोग का उपचार करना । या गृहस्थों के रोग का उपचार करना ।
 २२ उपानह—जूते, खड़ाऊ और मोजे आदि पहनना ।
 २३ ज्योति आरम्भ—अग्नि का आरम्भ करना, दीपक आदि का उपयोग करना ।
 २४ शय्यातर पिंड—साधु साध्वी को ठहरने के लिए मकान देने वाले शय्यातर के घर का आहारादि लेना ।
 २५ गृहान्तर निषद्या—गृहस्थ के घर—रोगादि कारण के बिना ही बैठना ।
 २७ गात्र उद्धर्तन—शरीर पर पीठी आदि का उबटन करना ।
 २८ गृही वैयावृत्य—गृहस्थ की सेवा करना अथवा गृहस्थ से सेवा करवाना ।
 २९ जाति आजीव वृत्ति—जाति, कुल आदि बता कर—सन्ध जोड़ कर आजीविका करना ।
 ३० तप्तानिर्वृत भोजित्व—पूर्ण निर्जीव नहीं बने—ऐसे मिश्र पानी का सेवन करना ।
 ३१ आतुर स्मरण—क्षुधादि से आतुर बन कर अपने पूर्व के गृहस्थ जीवन को याद करना ।
 ३२ मूल—सचित्त मूले का सेवन करना ।
 ३३ शृग्वेर—अदरक का सेवन करना ।
 ३४ इक्षुखड—गन्ने के टुकड़ों का सेवन करना ।
 ३५ कन्द—वज्रकन्द सूरणकन्द आदि कन्द—सचित्त वनस्पति का सेवन करना ।
 ३६ मूल—वनस्पति के मूल का सेवन करना ।
 ३७ फल—ग्राम, नीबू आदि फल का सेवन करना ।
 ३८ बीज—तिल आदि सचित्त बीजों का सेवन ।
 ३९ सौवर्चल—सचल नमक अथवा सज्जी लेना ।
 ४० सेंधव लवण—सेंधा नमक जो सचित्त है ।
 ४१ रुमा लवण—सचित्त रोमक लवण लेना ।

- ४२ सामुद्र-समुद्र का सचित्त नमक लेना ।
- ४३ पाशुक्षार-ऊपर भूमि से बनने वाला नमक लेना ।
- ४४ काला नमक-पर्वतीय प्रदेश में होने वाला काला नमक ।
- ४५ धूपन-वस्त्रादि को धूप देकर सुगन्धित करना ।
- ४६ वमन-औषधी लेकर वमन करना ।
- ४७ वस्तिकर्म-मल शुद्धि के लिए एनिमा आदि लेना ।
- ४८ विरेचन-जुलाव लेना ।
- ४९ अजन-आँखों में शोभा के लिए अजन मुरमादि लगाना ।
- ५० दतवन-नीम बबूलादि की लकड़ी अथवा ब्रश से दात साफ करना तथा मस्सी आदि लगाना ।
- ५१ मात्राभ्यग-शरीर पर तेल की मालिश करना ।
- ५२ विभूषण-वस्त्रादि से शरीर सुशोभित बनाना ।

उपरोक्त वाचन अनाचारों-दुराचारों को टालने वाले सुसाधु होते हैं । उनकी साधुता निर्दोष होती है । वे वन्दनीय पूजनीय होते हैं । मुनिवरो का जीवन मीठा सादा और आत्माभिमुख होता है । अतएव वास्तविक श्रमण ऐसे सुखशीलिये, जिन्हें लोलुप, दैहिकदृष्टि वाले और विभूषानुवादी नहीं होते । वे उपरोक्त अनाचारों से बचते हैं ।

परिषह जय

निर्ग्रय जीवन सुखशीलियापन का नहीं है । वह आराम तलवी में विमुख होकर आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए जूझने का जीवन है । यह युद्ध दो आत्माओं का नहीं, किन्तु आत्मा और अनात्मा का युद्ध है । अनात्मा (जड़) के संयोग से आत्मा पराधीनता के अनन्त बन्धनों में बन्धा हुआ है । सम्यग्दर्शन रूपी प्रकाश ने आत्म भान जगा दिया । आत्मा को अपनी अवस्था का भान हुआ । अब वह जड़ का बन्दी रहना नहीं चाहता । ऐसे जागृत और सावधान बने हुए आत्मा ने पहले तो अपने बाह्य बन्धन तोड़े अर्थात् धन सम्पत्ति और कटुम्ब परिवार रूप ससार में आजाद हुआ । अब उसे आभ्यन्तर बन्धन तोड़ना है । पाँच शरीर रूप वज्रमय बन्दीखाने को तोड़कर उसे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होना है ।

गह चलते भिखारी को साम्राज्य का अधिपत्य मिलना सरल नहीं है । साम्राज्य प्राप्ति के लिए प्राण-घातक संघर्ष करने पड़ते हैं । उत्तम और शुभ कार्यों में विघ्न आते ही रहते हैं । उन विघ्नों की परवाह किये बिना जो डटकर अडिग रहना हुआ आगे बढ़ता जाता है, वही विजयी होता है ।

आत्मिक भाव सघर्ष में भी आपदाएँ-कष्ट परम्पराएँ तो आती ही रहती हैं। उन समस्त आपत्तियों-परिषहों से नहीं घबड़ाकर जो अडिग रहकर आगे बढ़ते हैं, वे ही सच्चे साधु होते हैं। परम तारक जिनेश्वर भगवान् ने अपने निर्ग्रन्थ श्रमणों को इन परिषहों का पहले से परिचय करा कर सावधान किया है। श्री समवायाग २२ और उत्तगध्ययन २ में परिषहों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है।

१ क्षुधा परिषह-निर्दोष आहार नहीं मिलने पर भूख का कष्ट सहन करना।

२ पिपासा-प्यास का कष्ट। सयम मर्यादा के अनुसार निर्दोष पानी नहीं मिलने पर भयकर कष्ट सहने रूप।

३ शीत-अल्प वस्त्र से भयकर ठण्ड का कष्ट सहना।

४ उष्ण-उग्र रूप से पड़ती हुई गर्मी में तपी हुई भूमि पर चलना। पसीने में सराबोर शरीर हो, घबड़ाहट बढ़ रही हो, तो भी स्नान करने या ठण्डी हवा लेने की इच्छा नहीं करना। गर्मी का कष्ट सहना।

५ दंशमशक-डॉम, मच्छर, खटमल, पिस्सु आदि जंतुओं का कष्ट सहन करना। उन पर क्रोध नहीं करना और उन्हें निवारण भी नहीं करना।

६ अचेल-आवश्यक वस्त्रों के नहीं मिलने पर होने वाला कष्ट सहना। वस्त्र फट गये हो और गल गये हो और मर्यादानुसार निर्दोष वस्त्र नहीं मिले, तो दोनता नहीं लाना।

७ अरति-आवश्यक आहागदि प्राप्त नहीं होने पर मनमें खेद नहीं करना। विहार में थकान पर ग्लानि का अनुभव नहीं करना, किन्तु धर्म में विशेष सावधान होना।

८ स्त्री-साधुओं का स्त्रियो (साध्वियों की अपेक्षा पुरुष) की ओर आकर्षित होना अनिष्टक है। इसलिए स्त्रियों के रूप आदि अनुकूल-लुभावने विषयों की ओर आकर्षित नहीं होना अथवा स्त्रियों को मोहित करना चाहे, तो उनके कष्ट सहन करते हुए वचन कर रहना। (अन्य परिषह प्रतिकूल हैं तब या अनुकूल हैं)

९ चर्या-पाद विहार (चलने) से होने वाला कष्ट।

१० निषद्या-स्वाध्याय भूमि या कहीं ठहरने के स्थान पर बैठने की जगह अनुकूल नहीं मिलकर विषम अथवा भय कारक मिले।

११ शय्या-अनुकूल मकान नहीं मिलने से होने वाला कष्ट।

१२ आक्रोश कोई गाली दे, धमकावे, दुर्वचन बोले और अपमानित करे।

१३ वध-कोई मारे, पीटे, अंग भंग करे, तो "आत्मा का कभी नाश नहीं होता, क्षमा परम धर्म है"-इस प्रकार सोचता हुआ सहन करे।

१४ याचना—भिक्षा मांगना, लघुता का काम है। लोग अपमानित करते हैं। कोई तिरस्कार भी करदे, तो विचलित नहीं होना।

१५ अलाभ—याचना करने पर भी वस्तु नहीं मिले, तो खेद नहीं करना और “सहज ही तप हो गया”—ऐसा विचार कर शांति धारण करना।

१६ रोग—रोग उत्पन्न होने पर दृढता पूर्वक सहन करे। जहाँ तक सहन हो सके, उसके निवारण का उपाय नहीं करे। यदि सहन नहीं हो सके और रोग निवारण के लिए औषधि करनी पड़े तो सावध्य प्रयोग नहीं करे।

१७ तृणस्पर्श—रुख और शिथिल शरीरवाले मुनियों को तृण पर सोने से, उनके चूभने में कष्ट होता है तथा नगे पाँव चलने से काँटे तथा घास चूभने से कष्ट होता है। उस कष्ट का शांति से सहन करे।

१८ जल्ल—शरीर और वस्त्र, पसीने और रज आदि लगने से मैले होजाय तो उस मैल परिषह का सहन करे, किंतु मैल को दूर करने के लिए स्नान करने की इच्छा भी नहीं करे।

१९ सत्कार—राजा अथवा बहुजनमान्य व्यक्ति या श्रीमत व्यक्ति, साधु को वन्दना नमस्कार करे, आदर देवे, तो उसे चाहे नहीं। पूजा सत्कार की इच्छा नहीं करे। यदि कोई सत्कार नहीं करे, वन्दना नमस्कार नहीं करे, तो खिन्न नहीं होवे। (यह भी अनुकूल परिषह है)

२० प्रज्ञा—बहुश्रुत अथवा गीतार्थ साधु को बहुत से लोग आकर पूछते हैं। कई विवाद करने का भी आते हैं। इससे खिन्न होकर यह नहीं सोचे कि ‘इससे तो अज्ञानी रहना अच्छा, जिससे कोई पूछे तो नहीं,’—इस प्रकार खेदित नहीं होकर शांति से सहन करना।

२१ अज्ञान—परिश्रम करने पर भी पाठ याद नहीं हो, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, तो अपने अज्ञान (विशेष ज्ञान नहीं होने) पर खेद नहीं करे और तपस्या आदि में विशेष प्रयत्न—शील बने।

२२ दर्शन—हमारे मतावलम्बियों के सिद्धांत उनकी ऋद्धि, महत्ता, अधिक मान्यता, बड़े बड़े अनुयायी तथा उनका प्रभाव देखकर शका काक्षादि नहीं लाना। भौतिकवादों, चार्वाक आदि की मान्यता सुनकर यह विचार नहीं करना कि ‘परलोक है या नहीं, जिनेश्वर हुए हैं या नहीं, मुक्ति है या सब झूठा वकवाद है। समय और तप का फल मिलेगा या नहीं’—इस प्रकार शुद्ध अज्ञान से विचलित करने वाले विचार नहीं कर के शांति से सहन करते हुए ‘श्रद्धा को परम दुर्लभ’ मान कर दृढ रहना।

इन सभी परिपहो को सहन करते हुए समय यात्रा में आगे बढ़ते रहने वाले ही सच्चे साधु हैं। वे ही स्व पर के तारक हैं और ससार समुद्र से वे ही पार हो सकते हैं।

"परिपहो को समभाव पूर्वक सहन करने से शारीरिक कष्ट तो होता है, किंतु यह देह दुःख मोक्ष रूपी महान् फल का कारण होता है "देह दुःखं महाफलं"। आत्म दृष्टि सम्पन्न अनगार, देह दुःख की परवाह नहीं करते। (दशर्व ८-२७)

ऐसे परिषहजयी श्रमण महर्षियों के चरणों में हमारा बारबार वन्दन हो।

चारित्र के भेद

मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से आत्मा में ससार के प्रति अरुचि और मोक्ष के प्रति रुचि होती है। ऐसी आत्मा में यदि अग्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं हो, तो वह आशिक चारित्र को प्राप्त कर के देशविरत श्रमणोपासक हो जाती है, किन्तु जिस आत्मा का मोहनीय कर्म बहुत ही स्वल्प (सिर्फ सज्ज्वलन कषाय का) होता है, वह ससार से सर्वथा विरक्त हो जाती है और घग्गार कुटुम्ब परिवार आदि सभी सासारिक सम्बन्धों तथा ममन्त सावद्य योगों का त्याग करके अनगार धर्म स्वीकार करती है। यह अनगार चारित्र पाँच प्रकार का है। वे पाँच भेद इस प्रकार हैं।

१ सामायिक चारित्र- विषय कषाय और आरभ परिग्रहादि सावद्य योग रूप विषम भाव की निवृत्ति और ज्ञान, दर्शन चारित्र मय रत्न-श्रय रूप समभाव की प्राप्ति ही सामायिक चारित्र है। इस सामायिक चारित्र के भी दो भेद हैं।

१ इत्वर कालिक सामायिक चारित्र-यह चारित्र थोड़े काल का होता है। इसकी स्थिति जघन्य सात दिन, मध्यम चार महीने और उत्कृष्ट छ महीने की है। भरत, ऐरवत क्षेत्र के प्रथम और अन्तिम जिनेश्वर भगवन्तों के शासनाश्रित साधु साध्वियों को सामायिक चारित्र देने के बाद दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र रूप महाव्रतो का आरंभ किया जाता है। महाव्रतारोपण के पूर्व जो चारित्र होता है। वह इत्वर कालिक सामायिक चारित्र कहा जाता है।

२ यावत्कथिक सामायिक चारित्र-ससार त्याग करते समय भव सावद्य त्याग रूप सामायिक

*परिपहो का वर्णन पृ० २८६ में भी आ चुका है। वहाँ संकेत मात्र होना था। इसका स्वतन्त्र विषय होना आवश्यक समझकर वहाँ भी दिया जा रहा है।

चारित्र्य, जिनके जीवन भर रहता है—जिनको पुन महाव्रतारोपण की आवश्यकता नहीं होती। यह जीवन पर्यन्त का सामायिक चारित्र्य, भरत ऐरवत क्षेत्र में दूसरे से लगाकर २३ वे तीर्थकर भगवन्तो के शासन के तथा महाविदेह क्षेत्र के सभी साधु साध्वियों में होता है।

२ छेदोपस्थापनीय चारित्र्य—पूर्व पर्याय का छेदन कर महाव्रतो में उपस्थापन किये जाने रूप चारित्र्य। यह भरत ऐरवत क्षेत्र के प्रथम और अन्तिम तीर्थ में ही होता है। शेष २२ तथा महाविदेह में नहीं होता। इस चारित्र्य के दो भेद हैं। यथा—

निरतिचार, छेदोपस्थापनीय—इत्वर कालिक सामायिकवाले को महाव्रतो का आरोपण किया जाय, तब तथा तेवीसवे तीर्थकर के तीर्थ के माधु, अंतिम तीर्थकर के तीर्थ में आवे तब बिना दोष के ही पूर्व चारित्र्य का छेद कर महाव्रतो का आरोपण करने रूप निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र्य होता है।

सातिचार छेदोपस्थापनीय—मूल गुणों का घात करने वाले को पुन महाव्रतो का आरोपण करने रूप चारित्र्य, सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र्य है।

३ परिहार विशुद्ध चारित्र्य—जिस चारित्र्य के द्वारा कर्मों का अथवा दोषों का विशेष रूप से परिहार होकर, निर्जरा द्वारा विशेष विशुद्धि हो, उसे परिहारविशुद्ध चारित्र्य कहते हैं।

इस चारित्र्य की आराधना साधु मिल कर करते हैं। इनमें में चार साधु तप करते हैं। ये पारिहारिक कहलाते हैं। चार साधु वैयावृत्य करते हैं, ये अनुपारिहारिक कहलाते हैं। शेष एक वाचना-चार्य के रूप में रहता है, जिसे सभी साधु वन्दना करते हैं। उनसे प्रत्याख्यान लेते हैं, आलोचना करते हैं और शास्त्र श्रवण करते हैं।

पारिहारिक साधु ग्राष्म ऋतु में जघन्य उपवास, मध्यम बेला और उत्कृष्ट तेला का तप करते रहते हैं। शिशिरकाल में जघन्य बेला, मध्यम तेला और उत्कृष्ट चोला तथा वर्षाकाल में जघन्य तेला, मध्यम चोला, उत्कृष्ट पचोला तप करते रहते हैं। पारणे में आयबिल करते हैं। शेष पाँचों साधुओं के लिए तप का नियम नहीं है। वे चाहे, तो नित्य भोजी भी रह सकते हैं। किन्तु इनका भोजन भी आय-विल तप युक्त होता है। यह क्रम छ महीने तक चलता है। इसके बाद जो चार साधु पारिहारिक थे, वे अनुपारिहारिक (वैयावृत्य करने वाले) हो जाते हैं और जो अनुपारिहारिक थे, वे पारिहारिक हो जाते हैं और एक माधु जो गुरु स्थानीय है, वे उसी रूप में रहते हैं। यह क्रम भी छ माह तक चलता है। इस प्रकार आठ साधुओं के परिहारिक हो जाने के बाद (एक वर्ष बाद) उन आठ में से एक को गुरु पद पर स्थापित किया जाता है और गुरु पद पर रहे हुए मुनिवर, पारिहारिक बनकर छ माह पर्यन्त उसी प्रकार तप करते हैं। इस प्रकार अठारह मास में यह परिहारविशुद्ध तप पूर्ण होता है।

इसके पूर्ण होने पर या तो वे सभी मुनिराज पुन इसी कल्प को प्रारम्भ कर देते हैं, या जिनक धारण कर लेते हैं, या फिर पुन. गच्छ में आ जाते हैं।

यह परिहार विशुद्ध कल्प, केवल छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले मूर्खवरो को ही होता है—सांयिक चारित्र वालो को नहीं होता, अर्थात् मध्य के २२ तथा महाविदेह के तीर्थकरो के साधुओं नहीं होता।

इसके दो भेद हैं—१ निर्विश्यमानक—तप करने वाले परिहारिक साधु और २ निर्विकायिक—वैयावृत्य करने वाले तथा तप करने के बाद गृह पद पर रहा हुआ अनुपारिहारिक सा निर्विष्टकायिक परिहार विशुद्ध चारित्र कहलाता है। कम से कम जिनकी आयु उनतीस वर्ष की, बीस वर्ष की दीक्षा पर्याय हो और जघन्य नववे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु और उत्कृष्ट असम्पदस पूर्व का ज्ञान हो, वे ही परिहार विशुद्ध चारित्र को अगीकार कर सकते हैं। यह चारित्र तीर्थव भगवान् के पास अथवा जिन्होंने तीर्थकर भगवान् के पास यह चारित्र अगीकार किया हो, उसके प ही अगीकार किया जा सकता है, अन्य के पास नहीं।

४ सूक्ष्मसम्पराय चारित्र--जिसमें किञ्चित् मात्र सम्पराय (कषाय-लोभ) हो, वह सूक्ष्मसम्पर चारित्र कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे—

सकलव्यमान सूक्ष्मसम्पराय—उपशम श्रेणी पर चढ़कर वापिस गिरते समय परिणाम उत्तरोत्तर सकलेश युक्त होने के कारण, इस अधामुखी परिणति को सकलव्यमान कहते हैं।

विशुद्धव्यमान सूक्ष्म सम्पराय—उपशम अथवा क्षपक श्रेणी पर चढ़ते समय, परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध रहते हैं। इसलिए उत्थानोन्मुखी—वर्धमान परिणाम के कारण विशुद्धव्यमान सूक्ष्मसम्पर चारित्र कहलाता है।

यह चारित्र केवल दसवे गुणस्थान में होता है।

५ यथाख्यात चारित्र—कषाय रहित साधु का चारित्र, जो किसी भी प्रकार के किञ्चित् भी दोष से रहित, निर्मल और पूर्ण विशुद्ध होता है। जिसकी जिनेश्वरो ने प्रशंसा की है, उस सर्वोच्च चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यह चारित्र ग्यारहवे गुणस्थान में और उसके आगे के गुणस्थानों में होता है। इसके निम्न भेद हैं।

छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र—यह ग्यारहवे और बारहवे गुणस्थान में होता है।

केवली यथाख्यात चारित्र—यह तेरहवे और चौदहवे गुणस्थान में होता है।

उपशान्त मोह वीतराग यथाख्यात चारित्र—ग्यारहवे गुणस्थान में।

चीण मोह वीतराग यथाख्यात चारित्र—बारहवे गुणस्थान में।

प्रतिपाति यथाख्यात चारित्र-ग्यारहवे गुणस्थान में । क्योंकि इसमें मोह उपशात ही होता है । इसलिए उपशान्त हुए मोह की स्थिति समाप्त होने पर वह चारित्र समाप्त हो जाता है और अन्य गुणस्थान को प्राप्त करता है । और अन्य गुणस्थान प्राप्त होने पर उसके मोह का उदय हो जाता है । इसलिए यह प्रतिपाति चारित्र है ।

अप्रतिपाति यथाख्यात चारित्र-बारहवे और उससे आगे के गुणस्थानों में ।

सयोगी केवली यथाख्यात चारित्र-तेरहवे गुणस्थान में ।

अयोगी केवली यथाख्यात चारित्र-चौदहवे गुणस्थान में । (भगवती २५-७)

वर्तमान काल में हमारे इस क्षेत्र में 'इत्वर कालिक सामायिक चारित्र' तथा 'छेदोपस्थापनीय चारित्र' ही हैं । और ये सारे विधि विधान उन्हीं के लिए हैं । इन दो चारित्र का भी जो कल्पानुसार भाव पूर्वक पालन करते हैं, वे मुनिवर इस ससार समुद्र में जहाज के समान-तिरन तारन हैं ।

निर्ग्रन्थ के भेद

१ पुलाक निर्ग्रन्थ-पुलाक का अर्थ है नि सार-पोला । जिसमें चारित्र परिणाम नहीं होकर ऊपरी वेष भूषादि हों । जिस प्रकार घान्य के भीतर का सार पदार्थ निकल चुका हो और ऊपर का पोला छिलका हो, उसी प्रकार चारित्र रूपी सार गुण से रहित माधु । किन्तु यह स्वरूप सापेक्ष है । कोई वेगधारी या साधुता का कोरा दिखावा मात्र करने वाला पुलाक निर्ग्रन्थ नहीं हो सकता । पुलाक बनने के पूर्व उसमें मात्र रूप चारित्र भावना रहती है । वह प्राणी साधारण नहीं होता । उसकी साधना मामूली नहीं होती । उच्च साधना के बल से जिसमें 'पुलाक' नाम की लब्धि उत्पन्न होती है, वही कारण पाकर 'पुलाकनिर्ग्रन्थ' हो जाता है । टीकाकार कहते हैं कि मध पर आई हुई आपत्ति के निवारण करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं देख कर पुलाक निर्ग्रन्थ अपनी विशिष्ट शक्ति से आततायी का दमन करते हैं । इसकी स्थिति अतर्मुहूर्त मात्र की है । क्योंकि इस प्रकार की परिणति अधिक समय नहीं रहती । इस अल्प समय में ही जो उग्र कपाय में अपने चारित्र को नि मार बना देते हैं, इसीमें उन्हें पुलाक कहा है । पुलाक, मूल और उत्तर गुणों के विराधक होते हैं । इनमें सामायिक और छेदो-पस्थापनीय चारित्र होता है । यदि वे पुनः सम्मिल जायें, तो भाव समय की स्थिति को प्राप्त करके, आलोचना प्रायश्चित्त करके आराधक हो सकते हैं । पुलाक के दो भेद हैं-१ लब्धि पुलाक-अपनी लब्धि का प्रयोग करने वाले, २ प्रतिसेवना पुलाक-इनके पांच भेद हैं ।

१ ज्ञान पुलाक-ज्ञान में अतिचार लगाने वाला ।

२ दर्शन पुलाक-सम्यक्त्व में शकादि दोष लगाने वाला ।

३ चारित्र पुलाक-मूल तथा उत्तर गुण में दोष लगाने वाला ।

४ लिंग पुलाक-निष्कारण अन्यलिंग धारण करे अथवा साधु लिंग के साथ अन्यलिंग का भी कोई चिन्ह धारण करे ।

५ यथासूक्ष्म पुलाक-प्रमाद बढ़ाकर मन से अकल्पनीय का सेवन करे । अथवा उपरोक्त चार भेदों में कुछ कुछ विराधना करे ।

२ वकुश निर्ग्रन्थ-जिसके चारित्र रूपी निर्मल वस्त्र में दोष रूपी विविध दाग लग गये हैं । जो शोभाप्रिय है, ऊपरी टाइटमी पर ध्यान रख कर भाव समय में दाग लगाता है, वह 'वकुश' निर्ग्रन्थ कहलाता है । वकुश निर्ग्रन्थों का चारित्र, 'पुलाक' से श्रेष्ठ होता है । उनमें चारित्र भावना भी होती है, किन्तु फेशन प्रियता के कारण वे दोषों का सेवन करते हैं । इसीसे वे वकुश कहलाते हैं । ये वकुश दो प्रकार के होते हैं ।

१ शरीर वकुश-हाथ, पाँव, मुँह, दाँत आदि को धोकर साफ रखने वाला, केश संवारने वाला और आँखों में शोभा के लिए अजनादि लगाने वाला शरीर वकुश है ।

२ उपकरण वकुश-वस्त्र पात्रादि को धोकर तथा रंग कर सुशोभित बनाने वाला ।

इस प्रकार शोभा बढ़ाने वाले साधु, सुखशीलिये, प्रशंसा के इच्छुक तथा अधिक उपकरण रखने वाले भी होते हैं । इनकी खुदकी इस दोष प्रियता से इनके साथी साधुओं तथा गिन्यादि में भी दोषों की वृद्धि होती है । उपरोक्त दोनों प्रकार के वकुश के निम्न लिखित पाँच भेद हैं, -

१ आभोग वकुश-यह जानते हुए कि 'शरीर और उपकरण की शोभा बढ़ाना साधु के लिए निषिद्ध है'-दाव लगावे ।

२ अनाभोग वकुश-अनजानपन से अथवा अचानक विभूषा करके दोष लगावे ।

३ संवृत्त वकुश-छिपकर दोषों का सेवन करने वाला ।

४ असंवृत्त वकुश-प्रकट रीति से विभूषा करने वाला ।

५ यथासूक्ष्म वकुश-उत्तर गुण में कुछ दोष सेवन करने वाला-आँख और मुँह को साफ रखने वाला ।

वकुश चारित्र वाले मूल गुण के विराधक नहीं होते, किन्तु उत्तर गुण के विराधक होते हैं । ये जिनकल्पी और स्थविरकल्पी होते हैं । इनमें पहले के दो चारित्र ही होते हैं ।

३ कुशील निर्ग्रन्थ-ये दो प्रकार के होते हैं । यथा-

१ प्रतिसेवना कुशील-चारित्रवान होते हुए भी जो इन्द्रियों के आधीन होकर पिढविगुदि

ममिति, तप, प्रतिमादि में दोष लगावे, मूल या उत्तर गुणों में आज्ञा की विराधना करे, वह प्रतिसेवना कुशील है।

२ कषाय कुशील—सज्ज्वलन कषाय के उदय से, कषाय युक्त चारित्र्यवाला श्रमण, कषाय कुशील कहलाता है।

प्रतिसेवना कुशील निर्ग्रन्थ के पांच भेद इस प्रकार हैं।

१ ज्ञान कुशील—ज्ञान के निमित्त से आज्ञाविका करके ज्ञान को दूषित करने वाला।

२ दर्शन कुशील—दर्शन " " दर्शन को दूषित करने वाला।

३ चारित्र्य कुशील—चारित्र्य " " चारित्र्य में दोष लगाने वाला।

४ लिंग कुशील—लिंग का उपयोग आज्ञाविकार्य करने वाला।

५ यथासूच्य कुशील—तपस्वी या अन्य विशेषता की प्रशंसा सुन कर हर्षित होने वाला।

कषाय कुशील निर्ग्रन्थ में सूक्ष्म कषाय होती है। उनमें यही दोष है। वे मूलगुण और उत्तर गुण में दोष नहीं लगाते, किन्तु कषाय कुशीलपन में गिर जाय तो विराधक हो सकते हैं। कषाय कुशील अवस्था में विराधक नहीं होते। इनमें कोई चारों कषाय में कोई तीन, दो और एक में भी होते हैं। इनका गुणस्थान छठे से ६ वे तक होता है। ये जिनकल्प, स्थिनकल्प और कल्पानीत भी होते हैं। इनमें यथाव्याप्त के बिना प्रारम्भ के चार चारित्र्य होते हैं।

प्रतिसेवना कुशील विराधक होते हैं। इनका गुणस्थान छठा और सातवा होता है। ये जिन कल्प और स्थिन कल्प में भी होते हैं। इनमें पहले के दो चारित्र्य ही होते हैं।

४ निर्ग्रन्थ—जिनके ग्रन्थ—मोह का उदय नहीं हो, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है। कषाय के उदय का अभाव हो जाने पर निर्ग्रन्थ दशा की प्राप्ति होती है। अतः ये निर्ग्रन्थ माने जाते हैं। इनके दो भेद हैं,—
उपशान्त मोह—निर्ग्रन्थ—जिनके मोह का उदय रुक गया है, ऐसे ११ वे गुणस्थानी।
क्षीण मोह निर्ग्रन्थ—जिनका मोह सर्वथा नष्ट हो गया, ऐसे १२ वे गुणस्थानी निर्ग्रन्थ।
ये दोनों छद्मस्थ होते हैं। निर्ग्रन्थ के भी पाँच भेद इस प्रकार हैं।

१ प्रथम समय निर्ग्रन्थ—निर्ग्रन्थ का काल तो केवल अन्तर्मूर्धन का ही है, किन्तु इसमें भी निर्ग्रन्थ दशा प्राप्ति के प्रथम समय वर्ती निर्ग्रन्थ इस भेद में है।

२ अप्रथम समय निर्ग्रन्थ—प्रथम समय के बाद के अन्य समयों में वर्तने वाले।

३ चरम समय निर्ग्रन्थ—अन्तिम समय में वर्तमान निर्ग्रन्थ।

४ अचरम समय निर्ग्रन्थ—मध्य के समयों में वर्तमान।

५ यथा सूक्ष्म निर्ग्रन्थ—सभी समयों में वर्तमान निर्ग्रन्थ ।

निर्ग्रन्थ की स्थिति जघन्य एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त की ही होती है । अन्तर्मुहूर्त के बाद उपशान्त मोह निर्ग्रन्थ तो कषाय कुशील हो जाते हैं और क्षीणमोह निर्ग्रन्थ, स्नातक हो जाते हैं । इनमें एक यथाख्यात चारित्र्य ही होता है ।

५ स्नातक निर्ग्रन्थ—स्नातक का अर्थ है निर्मल—विशुद्ध । जो निर्ग्रन्थ घातिकर्मों के समूह को समूल नष्ट करके विशुद्ध हो गए हैं, वे स्नातक हैं । ये यथाख्यात चारित्र्य कल्पातीत स्नातक भी दो प्रकार के होते हैं,—

१ सयोगी स्नातक—तेरहवे गुणस्थान पर रहे हुए केवलज्ञानी भगवन्त ।

२ अयोगी स्नातक—चौदहवे गुणस्थान पर रहे हुए केवली भगवान् ।

इन स्नातकों के नीचे लिखे पांच भेद हैं,—

१ अच्छवि—काय योग का निरोध करके शरीर रहित हुए स्नातक ।

२ अशबल—विशुद्ध चारित्रवान् ।

३ अकर्मिण—घाति कर्मों को क्षय करके भव भ्रमण के कारणों को नष्ट करने वाले ।

४ संशुद्ध ज्ञान दर्शनधर अरिहंत जिन केवली—इन्द्रियो तथा मन या श्रुत आदि की सहायता के बिना ही, परम विशुद्ध केवल ज्ञान और केवल दर्शन को धारण करने वाले, विश्व पूज्य जिन भगवान् ।

५ अपरिश्रावी—काय योग के पूर्ण रूप से निरुधन हो जाने में कर्म प्रवाह रहित निष्क्रिय अयोगी केवली भगवान् ।

‘पुलाक,’ सर्वत्र और सदाकाल नहीं होते । वे अवसर्पिणी काल के पहले दूसरे और छठे आरे में नहीं होते, किन्तु जन्म की अपेक्षा तीसरे और चौथे आरे में होते हैं । उत्सर्पिणी काल में जन्म की अपेक्षा, दूसरे तीसरे और चौथे आरे में होते हैं तथा सद्भाव की अपेक्षा, तीसरे और चौथे आरे में ही होते हैं । पांचवे छठे में नहीं होते ।

नोत्सर्पिणी नोअवसर्पिणी काल के चार विभाग हैं । यथा—

१ सुषमासुषम समान काल (पहले आरे के समान) इस प्रकार का काल ‘देवकुरु’ और ‘उत्तरकुरु’ क्षेत्र में होता है, २ सुषमासमान काल (दूसरे आरे के समान) इस प्रकार के भाव ‘हरिवर्ष’ और ‘रम्यकवर्ष’ क्षेत्र में सदाकाल रहता है ३ सुषमदुषमा समान काल (तीसरे आरे के जंमा) इस प्रकार की स्थिति ‘हिमवत’ और ‘ऐग्ववत’ क्षेत्र में रहती है, और ४ दुषमसुषमा समान काल (चौथे आरे जंमा) ‘महाविदेह’ क्षेत्र में सदा सर्वदा रहता है ।

पुलाक निर्ग्रथ, पूर्व के तीन काल समान प्रवर्तन में नहीं होते, किन्तु चौथे समानकाल अर्थात् महाविदेह क्षेत्र में होते हैं।

पुलाक निर्ग्रथ जन्म और सद्भाव की अपेक्षा कर्म भूमि में ही होते हैं-अकर्म भूमि में नहीं होते। इनका साहरन भी नहीं होता-अर्थात् कोई देव दानव इनका हरण करके अन्यत्र नहीं लेजा सकता। पुलाक के अतिरिक्त अन्य निर्ग्रथ, ॐ जन्म और सद्भाव की अपेक्षा कर्मभूमि में होते हैं और इनका साहरन हो तो अकर्मभूमि में भी कभी इनका सद्भाव हो सकता है। अवसर्पिणी काल में जन्म तथा साहरण की अपेक्षा तीसरे, चौथे और पाचवे आरे में तथा उत्सर्पिणीकाल में जन्म की अपेक्षा २, ३, ४ आरे में और सद्भाव की अपेक्षा ३, ४ आरे में होते हैं। साहरन की अपेक्षा सभी आरों में होते हैं। नोउत्सर्पिणी तो अवसर्पिणी में जन्म और सद्भाव अपेक्षा चौथे आरे के समान काल वाले (महाविदेह क्षेत्र में) होते हैं और साहरण की अपेक्षा किसी भी काल में होते हैं।

ज्ञान—पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील में जघन्य ज्ञान—मति श्रुति ये दो, और उत्कृष्ट अवधि सहित तीन ज्ञान होते हैं। कषायकुशील और निर्ग्रथ में दो ज्ञान हो, तो मति श्रुति तीन हो, तो मति श्रुति और अवधि, अथवा मति, श्रुति और मन पर्यव ज्ञान होता है और चार ज्ञान भी हो सकता है। स्नातक में तो एक मात्र केवलज्ञान ही होता है।

श्रुत—पुलाक में कम से कम ६ वे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का और अधिक से अधिक सपूर्ण ६ पूर्व का श्रुत होता है। वकुश और प्रतिसेवना कुशील में जघन्य आठ प्रवचन माता का और उत्कृष्ट १० पूर्व का श्रुत होता है। कषायकुशील और निर्ग्रथ को जघन्य आठ प्रवचनमाता का और उत्कृष्ट १४ पूर्व का श्रुत हाता है। स्नातक तो श्रुत रहित ही होते हैं।

प्रतिसेवना—(सयम के विपरीत आचरण अर्थात् दोष सेवन) वकुश, मूलगुण में दोष नहीं लगाते, किन्तु उत्तरगुण में दोष लगाते हैं। पुलाक और प्रतिसेवना कुशील तो मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगाते हैं। ये तीनों विराधक होते हैं। कषायकुशील का चारित्र निर्दोष होता है, वे विराधक नहीं होते, किन्तु आराधक ही होते हैं। इसी प्रकार निर्ग्रथ और स्नातक भी आराधक ही होने हैं।

स्थिति—पुलाकपन जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक ही रहता है। वकुश जघन्य एक समय और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि तक। निर्ग्रथ, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तक तथा स्नातक जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि तक रहते हैं।

ॐ निर्ग्रथ और स्नातक का साहरण नहीं होता, किन्तु कोई वकुसादि का साहरण हो और साहरण के बाद वे निर्ग्रथ या स्नातक हो जाय, तो सद्भाव हो सकता है (टीका)

× अकर्मभूमि में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आरे के समान भाव वरतते हैं, तथा पन्द्रह कर्म भूमियों में-महाविदेह से साहरण हो तो प्रथमादि आरे में सद्भाव हो सकता है।

पुलाक और निरर्थ तो कभी नहीं भी होते, किन्तु वकुश, दोनों प्रकार के कुशील और स्नातक तो सदाकाल रहते हैं। हमारे भरत क्षेत्र में इस समय वकुश और दोनों प्रकार के कुशील ही हैं। पुलाक निरर्थ और स्नातक का सर्वथा अभाव ही है।

इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन श्री भगवती सूत्र के २५ वे शतक के ६ उद्देशे में किया गया है। जिज्ञासुओं को वहाँ से देख लेना चाहिए।

निरर्थ का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है।

जिन त्यागी श्रमणों के घरवार, कुटुम्ब परिवार और धन्य धान्यादि बाहरी परिग्रह नहीं होता तथा कपायादि हार्दिक ग्रथी—गाठ नहीं होती, किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता, वे निरर्थ कहाते हैं। निरर्थ का स्वरूप जिनागम में इस प्रकार बताया है।

जो द्रव्य और भाव से अकेला (गच्छ में रहते हुए भी एकत्व भाव वाला) है, जो अपने आत्मा को—एकत्व को भली प्रकार से जानता है, सम्यग्ज्ञान और सम्यग् श्रद्धान से युक्त है, जिसने आश्रव द्वारों को रोक दिया है और अपनी इन्द्रियो तथा मन को वश में कर लिया है, जो पाँचों समितियों से युक्त है, शत्रु और मित्र में समभाव रखनेवाला है, जिमने आत्मवाद को प्राप्त कर लिया है, जो विद्वान है, जिन्होंने इन्द्रियादि की विषयों में प्रवृत्ति और अनुलूक विषयों में राग तथा प्रतिकूल में द्वेष के प्रवाह को रोक दिया है, जो समान और पूजा पाने की इच्छा नहीं रखते हैं जो धर्म के इच्छुक, धर्म के ज्ञाता, मोक्ष मार्ग में परायण, समभाव पूर्वक व्यवहार करने वाले, दान्त, भव्य और देह की ममता से रहित होते हैं—देह भाव का त्याग कर आत्म भाव में रमण करते हैं। वे निरर्थ कहे जाते हैं”।

(सूत्र कृताग १-१६)

“निरर्थ वे ही हैं जो—१ विविक्त शयनासन (एकान्तवास) करे २ स्त्रियों सम्बन्धी—काम विकार वर्धक कथा नहीं कहे, ३ स्त्रियों के साथ एक ग्रामन पर नहीं बैठे, ४ स्त्रियों का रूप, अंगों—पागादि निरीक्षण नहीं करे ५ ओट में रहकर स्त्रियों के मधुर शब्दों, गोतो, हँसी या विलाप आदि नहीं सुने ६ गृहस्थावस्था में स्त्रियों के साथ भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करे ७ पुष्टिकान्त—विकार वर्धक—गरिष्ठ भोजन नहीं करे ८ भूख से अधिक नहीं खावे पीवे ९ शरार की विभूषा नहीं करे और १० मनोज्ञ शब्द, हँस, रस, गन्ध, और स्पर्श का सेवन नहीं करे। जो इन नियमों का पालन करता है वह निरर्थ है। (उत्तगध्ययन १६)

जो निरर्थ अपनी साधना में वर्धमान रहते हैं, वे स्नातक होकर अरिहन्त और निद्ध भगवान् बन जाते हैं।

नित्य आचरणीय

निर्ग्रन्थनाथ श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने श्रमण निर्ग्रन्थो को सदैव पालन करने योग्य इन ५८ नियमों की आज्ञा दी है ।

१-१० क्षमा आदि दस प्रकार के यति धर्म की (इनका वर्णन दस प्रकार के यति धर्म में किया है ।)

११ उत्क्षिप्तचरक—आहार प्राप्ति के लिए गृहस्थ के घर जाने के पूर्व अभिग्रह करना कि 'मैं उमी आहार में से लूँगा—जो गृहस्थ ने अपने खाने के लिये, पकाने के वर्तन में से बाहर निकाल लिया हो' ।

१२ निक्षिप्त चरक—पकाने के पात्र में से नहीं निकाले हुए आहार में से लेने की प्रतिज्ञा करना ।

१३ अन्त चरक—खाने के बाद बचे हुए आहार में से लेना ।

१४ प्रान्त चरक—ठंडा, वासी या भूने हुए चने आदि लेना ।

१५ रुक्ष चरक—रूखा सूखा—जिम पर घृत तेल की चिकना हट नहीं हो—ऐसा आहार लेना ।

१६ अज्ञात चरक—जाति आदि के परिचय विना—अज्ञात घरों से आहार लेना ।

१७ अन्नग्लान चरक—इस भेद के टीकाकारने निम्न अर्थ दिये हैं ।

अन्नग्लान चरक—अभिग्रह विशेष में प्रातः काल प्रथम प्रहर में आहार करने वाला ।

अन्नग्लायक चरक—भूख लगने पर ही गोचरी जाने वाला ।

अन्यग्लाय चरक—दुमरे रोगी साधु के लिए गोचरी जाने वाला ।

उपरोक्त भेद का दूसरा रूप है "अन्नवेल चरक" जिसका अर्थ—'भोजन काल के पहले या पीछे गोचरी के लिए जाने वाला ।'

१८ मौन चरक—मौन के साथ भिक्षा के लिए निकलने वाला ।

१९ ससृष्ट कल्पिक—भोजन से लिप्त हाथ अथवा पात्र से (अर्थात्-भोजन परोसने वाले ने) आहार लेने के अभिग्रह वाला ।

२० तज्जात समृष्ट—जो आहार दिया जाय, उसीसे लिप्त हाथ या पात्र से दिया जाता हुआ आहार ही लेने वाला ।

२१ औपनिधिक—गृहस्थ के पास जो भी आहार रक्खा है, उनमें से जो अधिक निकटवर्ती है, उसी की गवेषणा करने वाला ।

२२ गुद्वेषणिक—निर्दोष—शका अदि किसी भी दोष से रहित आहार की गवेषणा करने वाला ।

- २३ सव्यादत्तिक-दात की सख्या का परिमाण करके लेने वाला ।
- २४ दृष्ट लाभिक-खुद के देखे हुए आहार की ही गवेषणा करने वाला ।
- २५ पृष्ट लाभिक-जो इस प्रकार पूछे कि 'हे साधु ! मैं आपको आहार दूँ ?' उससे आहार लेने का निश्चय करके जाने वाला ।
- २६ आचाम्लिक-अथर्विल तप करने वाला ।
- २७ निर्विकृतिक-घृत, तेल, दूग्धादि विगयो का त्याग करने वाला ।
- २८ पूर्वार्द्धिक-प्रातः काल से दो प्रहर तक आहार का त्याग करने वाला ।
- २९ परिमित पिण्ड पातिक-द्रव्य आदि का परिमाण करके परिमित आहार लेने वाला ।
- ३० भिन्न पिण्ड पातिक-अखड़ रोटी आदि नहीं लेकर टुकड़े की हुई वस्तु लेने वाला ।
- ३१-३५ अरस, विरस, अन्त, प्रान्त और रुक्ष आहार का अभिगृह करके गोचरी जाने वाला ।
- ३६ अरसाहार जीवी-हिग आदि (नमक, जीरा आदि) से स्वाद युक्त नहीं-हो ऐसे आहार से जीवन बिताने वाला ।
- ३७ विरसाहारजीवी-जिसका रस मिट चुका ऐसे पुराने धान्य के आहार से जीवन भर उदर पूर्ति करने वाला ।
- ३८ अन्ताहारजीवी-दाता के भोजन कर लेने के बाद बचे हुए आहार से ही जीवन चलाने वाला ।
- ३९ प्रान्ताहार जीवी-तुच्छ, हलका अथवा निःसार वस्तु के आहार से ही जीवन चलाने वाला ।
- ४० रुक्षाहार जीवी-घृत, तैलादि स्निग्धता से रहित-लूखे आहार से ही आयु पर्यंत पेट पूर्ति करने वाला ।
- ४१ स्थानातिग-अतिशय रूप से स्थिर होकर कायोत्सर्ग करने वाला ।
- ४२ उत्कटकासनिक-पाँवों के दानों पजों पर ही सारा शरीर टिकाकर (कूल्हे को किसी आसनादि पर नहीं टिकाकर) बैठना और ध्यान करना ।
- ४३ प्रतिमा स्थायी-एक रात्रि आदि की भिक्षु प्रतिमा स्वीकार कर ध्यानस्थ रहना ।
- ४४ वीरामनिक-त्रिना सिंहासन के ही सिंहासन जैसे दिवाल के सहारे, मात्र पैरों पर ही सारे शरीर का भार रखकर ध्यान करने वाला । यह आसन मशान् दुष्कर है ।
- ४५ नैषधिक-नौचे लिखे पाँच प्रकार में से किसी भी प्रकार के आसन में बैठने वाला ।
- समपादयुता-समान रूप से पैर और कूल्हे पृथ्वी पर अथवा आसन पर जमा कर बैठना ।
- गोनिषधिका-गाय की तरह दोनों हाथ और पाँव जमाकर बैठना ,
- हस्ति शुण्डिका-कूल्हों के दान बैठकर एक पाँव ऊपर रखना ।
- पयंद्वी-पद्मासन में बैठना ।

अर्द्ध पर्यङ्का—जंघा पर एक पैर रखकर बैठना ।

४६ दण्डायतिक—दण्ड की तरह पैर लम्बे फैलाकर बैठना ।

४७ लगण्ड शायिक—कुवड निकलने की तरह मस्तक और हाथ की कोहनी तथा पाँव की एड़ी भूमि पर टिकाकर और पीठ को ऊँची रखकर सोने वाला ।

४८ आतापक—शीत अथवा आतप को सहन करने वाले । (शर्दी के दिनों में शीत की आतापाना और गर्मी के दिनों में धूप की आतापना लेने वाले) यह जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन प्रकार की हैं ।

४९ अप्रावृत्तक—वस्त्र नहीं रखते हुए ठण्ड के दिनों में धूप का कष्ट सहन करने वाले । यह भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसी तीन प्रकार की होती हैं ।

५० अकण्डूयक—खुजली चलने पर भी नहीं खुजलाने वाला । (ठाणाग ५—१—३६६)

प्रभु महावीर स्वामी ने उपरोक्त नियमों में से यथाशक्य अधिक से अधिक पालन करते रहने की आज्ञा प्रदान की है । इन नियमों और इनके पालकों की प्रशंसा की है । प्रथम के क्षमादि दस नियम तो सभी एक साथ पालन किये जा सकते हैं । बाद के ३० आहार मन्वन्वी और अन्त के दस आसन युक्त ध्यान सबकी है । इनमें से यथा शक्ति पालन करते हुए विचरने वाले निर्ग्रन्थ, भगवान् की आज्ञा के आराधक होते हैं ।

नीचे लिखे आठ नियमों का सदैव, उत्साह पूर्वक एवं आलस्य तथा प्रमाद रहित होकर पालन करना चाहिये । इनमें पराक्रम करते ही रहना चाहिए ।

१ जिस शास्त्र अथवा धर्म को पहले नहीं मुना हो, उसे मुनने का प्रयत्न करना ।

२ मुने हुए धर्म को स्मरण कर हृदय में दृढ़ धारणा बना लेनी चाहिए । परावर्त्तना द्वारा स्मृति में जमाये रखना चाहिए ।

३ समय के द्वारा नये कर्मों की आवक रोक देनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई कर्मों का द्वार खुल न जाय ।

४ तपस्या के द्वारा पुराने कर्मों को मतत नष्ट करते रहना और आत्मा की विशुद्धि में वृद्धि करते रहना ।

५ योग्य शिष्यों को ग्रहण करने में तत्पर रहना ।

६ शिष्यों को साधु आचार (ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य—ये पांच प्रकार का आचार) और गोचरी की विधि सिखाने में तत्पर रहना ।

७ रोगी और वृद्ध साधु की उत्साह पूर्वक वैयावृत्य करने में तत्पर रहना ।

८ यदि नाधर्मियों में विरोध हो जाय, तो निष्पक्ष, राग द्वेष रहित तथा मध्यम्य रहना चाहिए

और यह भावना रखनी चाहिए कि 'यह कलह, विवाद अथवा विरोध किन प्रकार शान्त हो जाय' ।

उस विरोध को मिटाने में तत्पर रहना चाहिए । (ठाणांग ८)

वदनीय मुनिराज, पूर्वोक्त ५० नियमों की तरह ये आठ नियम भी सदैव सावधानी पूर्वक आचरण में लाते रहते हैं ।

योग संग्रह

मोक्ष साधना में नैयायक, दोषों को दूर करके शुद्धि करने वाले, ऐसे प्रशस्त योगों के संग्रह को 'योग संग्रह' कहते हैं । मन वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति—शुभ योग के ३२ भेद इस प्रकार हैं ।

१ आलोचना—गुरु के समक्ष शुद्ध भावों से सच्ची आलोचना करना ।

६ निरपलाप—शिष्य या अन्य कोई अपने सामने आलोचना करे, तो वह किसी को नहीं कह कर अपने में ही सीमित रखना ।

३ दृढ धर्मात्मा—आपत्ति आने पर भी अपने धर्म में दृढ रहना ।

४ निराश्रित तप—किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना अथवा किसी दूसरे की महायत्ना की अपेक्षा के बिना तप करना ।

५ शिक्षा—सूत्र और अर्थ ग्रहण रूप तथा प्रतिलेखनादि रूप आमेवना शिक्षा ग्रहण करना ।

६ निष्प्रतिकर्म—शरीर की शोभा नहीं बढ़ाना ।

७ अज्ञात तप—यश और सत्कार की इच्छा नहीं रखकर इस प्रकार तप करना कि बाहर किसी को मानूस नहीं पड़ सके ।

८ निर्लोभ—वस्त्र, पात्र अथवा स्वादिष्ट आहार आदि किसी भी वस्तु का लोभ नहीं करना ।

९ तितिक्षा—मयम साधना करते हुए जो परिपह और उपमर्ग आवे उन्हें शान्ति पूर्वक सहन करना ।

१० आर्जव—हृदय में ऋजुता—मरलता धारण करना ।

११ शुचि—सत्य और शुद्धाचार से पवित्र रहना ।

१२ सम्यग्दृष्टि—दृष्टि की विशेष शुद्धता, सम्यक्त्व की शुद्धि ।

१३ समाधि—समाधिवन्त—शान्त और प्रसन्न रहना ।

१४ आचार—चारित्र्यवान् होना, निष्कपट होकर चारित्र्य पालना ।

१५ विनयोपगत—मान को त्याग कर विनयशील बनना ।

- १६ धैर्यवान्—अधोरता और चञ्चलता छोड़कर धीरज धारण करना ।
- १७ सवेग—ससार से अरुचि और मोक्ष के प्रति अनुराग होना—मुक्ति की अभिलाषा होना ।
- १८ प्रणिधि—माया का त्याग करके नि शल्य होना, भावों को उज्ज्वल रखना ।
- १९ सुविहित—उत्तम आचार का सतत पालन करते ही रहना ।
- २० सवर—आश्रव के मार्गों को वन्द करके सवरवन्त होना ।
- २१ दोष निराध—अपने दोषों को हटाकर उनके मार्ग ही वन्द कर देना, जिससे पुन दोष प्रवेश नहीं कर सके ।
- २२ सर्व काम विरक्तता—पाँचों इन्द्रियों के अनुकूल विषयों से मदा विरक्त ही रहना ।
- २३ मूल गुण प्रत्याख्यान—मूल गुण विषयक—हिंसादि त्याग के प्रत्याख्यान करना और उसमें दृढ़ रहना ।
- २४ उत्तरगुण प्रत्याख्यान—उत्तर गुण विषयक—तपादि के प्रत्याख्यान करके शुद्धता पूर्वक पालन करना ।
- २५ व्युत्सर्ग—शरीरादि द्रव्य और कषायादि भाव व्युत्सर्ग करना ।
- २६ अप्रमाद—प्रमाद को छोड़ना, उसे पास नहीं आने देना ।
- २७ समय साधना—काल के प्रत्येक क्षण को सार्थक करना, जिस समय जो अनुष्ठान करने का हो वही करना । समय को व्यर्थ नहीं खोना ।
- २८ ध्यान मवर योग—मन वचन और काया के योगों का सवरण करके ध्यान करना ।
- २९ मृत्यु का समय अथवा मारणान्तिक कष्ट आ जाने पर भी दृढ़ता पूर्वक साधना करना ।
- ३० सयोग ज्ञान—इन्द्रियों अथवा विषयों का मयोग, अथवा बाह्य सयोग को ज्ञान से हेय जानकर त्यागना ।
- ३१ प्रायश्चित्त—लगे हुए दोषों का प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना ।
- ३२ अन्तिम साधना—अन्तिम समय में सलेखणा करके पण्डित मरण की आराधना करना ।

(समवायाग ३२)

उपरोक्त योगसग्रह में सभी प्रकार की उत्तम करणी का समावेश हो जाता है । इस प्रकार वत्तीस 'योगसग्रह' से आत्मा को उज्ज्वल करने वाले सत् प्रवर, ससार के लिए मंगल रूप है ।

सभोग

समान समाचारी वाले साधुओं के साथ सम्मिलित आहारादि व्यवहार को 'सभोग' कहते हैं। एक गच्छ के साधुओं में तो परस्पर सभोग-वन्दनादि व्यवहार प्रायः होते ही हैं, क्योंकि उनके आचार विचार समान होते हैं। यदि एक गच्छ के साधुओं के आचार विचार में भेद हुआ, तो सभोग में भी भेद हो जाता है। यदि आचार विचार में अत्यधिक साम्यता हो और कोई खास विषमता नहीं हो, तो अन्य गच्छ से भी सभोग हो सकते हैं, सभी नहीं तो अमुक सभोग हो सकते हैं। किन्तु जहाँ विषमता मुख्य हो वहाँ सभोग नहीं रहते-नहीं रहना चाहिये। विचार की (विषमता जो दर्शन गुण का घात करती हो) तथा आचार की शिथिलता हो, उनके साथ सभोग नहीं रहते।

जिस प्रकार ससारियों में भी सभोग असभोग होता है। जाति वर्ग अथवा सस्था के नियमों के अनुकूल आचरण करने वालों से ही खान पानादि व्यवहार होता है। प्रतिकूल आचरण करने वालों से सम्बन्ध नहीं रहता-विच्छेद होता है, इसी प्रकार श्रमण वर्ग में भी विषम आचार विचार वालों से सम्बन्ध नहीं रहता। जो आचार में गिर जाता है और सुधार नहीं करता, उससे श्रमण वर्ग अपने सभोग छोड़ देते हैं। सभोग बारह प्रकार का है।

१ उपधि विषयक--वस्त्र, पात्र आदि का परस्पर लेना देना, यह उपधि विषयक सभोग है।

उद्गम, उत्पादन और एषणा के दोषों से रहित-शुद्ध उपधि को सभोगी साधुओं के साथ रह कर प्राप्त करना, उसे काम में आने योग्य बनाना, काम में लेना, उपधि विषयक सभोग है। यदि दोष लगे, तो तीन बार तक प्रायश्चित्त देकर शुद्धि की जाती है, किन्तु फिर भी चौथी बार दोष लगावे, तो उसे विसभोगी कर दिया जाता है। यदि प्रथम बार दोष सेवन पर प्रायश्चित्त दिया जाय और दोषी साधु प्रायश्चित्त स्वीकार नहीं करे, तो उससे उसी समय सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता है।

पासत्या आदि के साथ उपधि लेने देने का व्यवहार करे, तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता है तथा अकारण साध्वी के साथ और किसी अन्य सभोगी साधु के साथ कोई साधु उपधि लेने देने का व्यवहार करे, तो वह भी प्रायश्चित्त का भागी होता है।

२ श्रुत सभोग--विधि पूर्वक श्रुतज्ञान का अभ्यास करवाना या दूसरे के पास जाकर पढ़ना। अविधि से पढ़े पढ़ावे तथा पासत्या आदि को एव स्त्री को वाचना आदि देवे, तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता है।

३ भक्तपान--आहारपानी का देना लेना।

४ अजलि प्रग्रह--वन्दन व्यवहार तथा आलोचनादि करना।

- ५ दान—वस्त्र, पात्र, शिष्य आदि देना ।
- ६ निमन्त्रण—शय्या, उपधि, आहार, शिष्यादि के लिए निमन्त्रण देना ।
- ७ अभ्युत्थान—बड़ों के आने पर आदर देने के लिए खड़ा होना ।
- ८ कृति कर्म—विधि पूर्वक वन्दना करना ।
- ९ वैयावृत्य—सेवा करना, रोगी, वृद्ध आदि का आवश्यकतानुसार कार्य करना ।
- १० समवसरण—व्याख्यानादि के समय साथ रहना, बैठना आदि ।
- ११ सन्निषद्या—आसन आदि देना ।
- १२ कथा-प्रवचन—एक साथ बैठकर व्याख्यानादि देना । (समवायाग-१२)

सभोग का प्रश्न शुद्धाचारियों के लिए है । पासत्य, कुशील आदि ढीले आचरण वालों से सभोग नहीं रखने का नियम आवश्यक है । इससे संस्कृति की रक्षा होती है । विशुद्ध परम्परा का पोषण होता है । इसके विपरीत जो अनसमझ व्यक्ति कहा करते हैं, कि साधुओं में सभोग विषयक घृणा क्यों ? साधु, साधु से ही परहेज क्यों करते हैं”, इत्यादि, यह उन लोगों की भूल है । कुशीलियों से पृथक् रहना, उत्तम परम्परा की रक्षा के लिए आवश्यक है । कुशीलियों में भेद नहीं रखने से शुद्धाचार को हानि और शिथिलाचार को प्रोत्साहन मिलता है । श्री हरिभद्रसूरिजी ने भी ‘आवश्यक’ में शिथिलाचारियों की सगति त्यागने के विषय में लिखा है कि—

“जो शुद्धाचारी होकर शिथिलाचारियों से सगति करे, तो वह शुद्धाचारी भी वन्दनीय नहीं रहता । जिस प्रकार विष्ठा में पड़ी हुई चम्पकमाला, हृदय पर घाघण करने योग्य नहीं रहकर उपेक्षणीय हो रहती है । श्री स्थानाग सूत्र में लिखा कि नीचे लिखे कारणों से अपने सभोगी को विसभोगी बनादे तो विसभोगी करने वाला भगवान् की आज्ञा का विराधक नहीं होता ।

- १ समय में दोष लगावे, पाप स्थान का सेवन कर ले ।
- २ दोष लगाकर भी जो गुरु से छुपावे और उनके सामने आलोचना नहीं करे ।
- ३ यदि आलोचना कर ले, तो गुरु के दिये प्रायश्चित्त को स्वीकार नहीं करे ।
- ४ यदि प्रायश्चित्त अंगीकार कर भी ले ता उसका पालन नहीं करे ।
- ५ स्थविर कल्पी मुनिवरो के स्थिति आदि कल्प का उल्लघन करके अनाचार का सेवन करे और मन में साहसी होकर सोचे कि “मैंने अकार्य कर भी लिया, तो स्थविर मेरा क्या करेंगे” ।

(ठाणाग ५-१)

- ६ आचार्य के विरुद्ध चलने वाले को ।
- ७ उपाध्याय के विरोधी को ।
- ८ स्थविरों के प्रति शत्रुता का व्यवहार करने वाले को ।

६ साधुओं के कुल के वंदी को ।

१० गण की विपरीतता करने वाले को ।

११ संघ-शत्रु को ।

१२ ज्ञान का अवर्णवाद बोलने वाले को ।

१३ दर्शन के विरुद्ध-मिथ्यात्व का प्रचार करने, पक्ष लेने व खोटी श्रद्धा करने-कराने वाले को ।

१४ चारित्र्य के नियमों के प्रतिकूल चलने वाले को ।

ऐसे विपरीत आचरण करने वाले, प्रत्यनीक-शत्रु हैं । इन्हें विसाभोगिक बनाकर सम्बन्ध को विच्छेद कर लेना आवश्यक है ।
(ठाणाग ६)

कल्प

साधुओं के आचार को कल्प कहते हैं । यह अठारह प्रकार का है । यथा—

१-६ प्राणातिपातादि पाच और रात्रि-भोजन का त्याग करना । इन छ प्रकार के व्रत का पालन करना ।

७-१२ छ काय के जीवों के आरम्भ का त्याग करना ।

१३ अकल्पनीय आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, शय्या अदि, आधाकर्मि आदि दोष युक्त सेवन नहीं करना ।

१४ गृहस्थ के वर्त्तनों को काम में नहीं लेना ।

१५ गृहस्थ के आसन, पलंग, कुर्सी आदि पर नहीं बैठना ।

१६ गृहस्थ के घर जाकर नहीं बैठना ।

१७ स्नान नहीं करना ।

१८ शरीर तथा वस्त्रों की शोभा बढ़ाने और स्वच्छ रहने रूप-शोभा वर्धक कार्य नहीं करना ।

(दशर्व ६ तथा समवा १८)

इस प्रकार अठारह प्रकार के कल्प का यथा विधि पालन करता हुआ श्रमण, जिनाज्ञा का अराधक होता है ।

उपरोक्त कल्प के अतिरिक्त नीचे लिखे कल्प भी पंचासक १७ में दताये गये हैं ।

१ अचैलकल्प—वस्त्र नहीं रखना या थोड़े, अल्प मूल्य वाले, तथा जीर्ण वस्त्र रखना—अचैल कल्प है ।

इन्द्र का दिया हुआ वस्त्र तीर्थंकर भगवान् के कन्धे पर पड़ा रहता है, किंतु भगवान् उसको काम में नहीं लेते हैं। उस वस्त्र के गिर जाने पर उसे उठाते भी नहीं हैं। उस वस्त्र के गिरने के पूर्व एव पश्चात् वे नग्न ही रहते हैं। तीर्थंकर भगवान् छद्मस्थावस्था में भी कल्पातीत ही होते हैं।

कोई कोई जिनकल्पी भी वस्त्र नहीं रखते हैं। जिनकल्पियों के उपकरण के निम्न आठ विकल्प हैं।

१ रजोहरण और मुखवस्त्रिका तो सभी जिनकल्पी रखते ही हैं।

२ कोई उपरोक्त दो उपकरण के अतिरिक्त एक वस्त्र रखते हैं।

३ कोई दो उपकरण और दो वस्त्र रखते हैं।

४ दो उपकरण और तीन वस्त्र।

५ कोई १ रजोहरण २ मुखवस्त्रिका ३ पात्र ४ पात्र बन्धन ५ पात्र स्थापन ६ पात्र केसरीका (पात्रपोछने का वस्त्र) ७ पटल (पात्र ढकने का वस्त्र) ८ रजस्त्राण (पात्र लपेटने का कपडा) और ९ गोच्छक (पात्र आदि साफ करने का कपडा) ये नव उपकरण रखते हैं।

६ उपरोक्त ९ के साथ एक वस्त्र।

७ उपरोक्त ९ के साथ दो वस्त्र।

८ उपरोक्त ९ के साथ तीन वस्त्र।

इस प्रकार बारह उपकरण तक जिनकल्पी मुनि रख सकते हैं।

प्रथम और चरम तीर्थंकर के साधु, अल्प मूल्य वाले नवीन वस्त्र ले सकते हैं। शेष २२ तीर्थंकरों के साधु, जैसा वस्त्र मिल जाता है, वैसा ले लेते हैं। वे ममत्व भाव से मूल्यवान् वस्त्र नहीं लेते।

स्थविर कल्पी साधु, थोड़े, अल्प मूल्य वाले और काम में लिये हुए जीर्ण वस्त्र लेते हैं। इसलिए वस्त्र होते हुए भी अचेलकल्पी कहलाते हैं।

अचेल कल्प का विधान प्रथम और अन्तिम जिनेश्वरों के शासन में होता है, क्योंकि प्रथम जिनेश्वर के साधु ऋजुजड=सरल अनभिज्ञ होते हैं, और अन्तिम जिनेश्वरों के समय के मनुष्यों का स्वभाव वक्रजड=कुटिल मूर्ख=कुतर्क, खड़ी करके गली निकालने वाले होते हैं। इसलिए अचेल-कल्प का विधान किया गया है।

दूसरे से लेकर २३वें तीर्थपति के शासन के मनुष्य, ऋजुप्राज्ञ=सरल और बुद्धिमान् होते हैं। वे धर्म का पालन पूर्ण रूप से करते हैं। इसलिए वे अधिक मूल्य वाले नवीन वस्त्र भी ले सकते हैं। उन साधुओं के लिए अचेल कल्प नहीं है।

२ औद्देशिक कल्प—साधु, साध्वी अथवा याचकों के लिए बनाया हुआ 'आहार' औद्देशिक कल्प है। इसके चार भेद हैं।

१ किसी साधु या साध्वी का निर्देश किए बिना, सामान्य रूप से साधु साध्वियों के लिए बनाया गया आहार ।

२ साधु अथवा साध्वियों के लिए ही बनाया हुआ आहार ।

३ अमुक उपाश्रय (तथा सम्प्रदाय या गच्छ) में रहने वाले साधु साध्वियों के लिए बनाया हुआ ।

४ किसी खास व्यक्ति के लिए बनाया हुआ ।

१ प्रथम प्रकार का ओद्देशिक आहार सभी तीर्थंकरों के शासन में त्याज्य है ।

यदि प्रथम तीर्थंकर के सघ के उद्देश्य से आहार बनाया हो, तो वह प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए अकल्पनीय है । किन्तु बीच के तीर्थंकरों के साधु साध्वी उसे ले सकते हैं । यदि बीच के जिनेश्वरों के शासन के साधु साध्वियों के लिए बनाया हो, तो वह सभी के लिए अकल्प्य है, अर्थात् उन्हीं प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधु साध्वी भी नहीं ले सकते । बीच में से भी किसी (३रे ४थे आदि) एक को उद्देश्य कर बनाया जाय, तो वह उनके लिए तथा प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए अकल्प्य है, शेष सब के लिए कल्पनीय है । यदि अन्तिम तीर्थाधिपति के शासन के साधुओं को उद्देश्य कर बनाया हो, तो वह आहार प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के शासनाश्रित साधुओं के लिए तो अकल्पनीय है, किन्तु शेष जिनेश्वरों के शासनाश्रित साधुओं के लिए कल्पनीय है ।

२ प्रथम तीर्थंकर के साधु अथवा साध्वियों के लिए बनाया हुआ आहार, प्रथम तथा अन्तिम तीर्थंकर के साधु साध्वियों को नहीं कल्पता, किन्तु बीच के तीर्थंकरों के शासन के साधु साध्वियों के लिए वह कल्पनीय है ।

मध्यम तीर्थंकर के साधुओं के लिए बनाया हुआ आहार, उनके साधुओं को नहीं कल्पता, किन्तु साध्वियों को कल्पता है । मध्यम तीर्थंकर के साधुओं में भी जिनके तीर्थ के साधुओं को उद्देश्य कर बनाया, उनके तीर्थ के साधुओं को नहीं कल्पता, किन्तु उनके अनिरिक्त अन्य मध्य के तीर्थंकरों के साधुओं को कल्पता है । अन्तिम तीर्थाधिपति के साधुओं या साध्वियों के लिए बनाया हुआ आहार, प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधु साध्वियों को नहीं कल्पता, किन्तु मध्य के २२ तीर्थंकरों के साधु साध्वियों को कल्पता है । यदि सामान्य रूप से साधु साध्वी के लिए बनाया जाय, तो किसी को भी नहीं कल्पता है । यदि सामान्य रूप से केवल साधुओं के लिए ही बनाया गया हो, तो प्रथम और अन्तिम तीर्थों को छोड़कर शेष २२ तीर्थ की साध्वियों को कल्पता है । इसी प्रकार साध्वियों के उद्देश्य से बना हुआ आहार मध्य के साधुओं को कल्पता है ।

३ सामान्य रूप से उपाश्रय को लक्ष्य कर बनाया हुआ आहार, किसी भी तीर्थ के साधु साध्वी को नहीं कल्पता । यदि प्रथम तीर्थ के उपाश्रय के साधुओं को देने के लिए बनाया हो, तो प्रथम

और अन्तिम तीर्थ के साधु साध्वियों को नहीं कल्पता, परन्तु मध्य के सभी तीर्थ के साधु साध्वियों को कल्पता है । यदि मध्य के सभी साधु साध्वियों को सामान्य रूप से लक्ष कर बनावे, तो किसी को भी नहीं कल्पता । यदि मध्य के किसी एक तीर्थ के साधु साध्वी के लिए बना हो, तो उन्हें तथा प्रथम व अन्तिम तीर्थ के साधुओं को नहीं कल्पता, किन्तु अन्य सब को कल्पता है । अन्तिम तीर्थकर के उपाश्रयों को लक्ष्य कर बना हो, तो प्रथम और अन्तिम को छोड़कर शेष को कल्पता है ।

४ प्रथम तीर्थ के किसी एक साधु के लिए बनाया आहार, प्रथम और अन्तिम तीर्थ के साधुओं को नहीं कल्पता, किन्तु मध्य के सभी साधुओं को कल्पता है । मध्यम तीर्थ के किसी एक साधु के लिए बनाया हुआ आहार, किसी एक साधु के ले लेने पर, मध्य तीर्थ के दूसरे साधुओं को लेना कल्पता है । नाम पूर्वक किसी एक के लिए बनाया हुआ, उसे छोड़कर मध्य तीर्थों के अन्य साधु साध्वियों के लिए कल्पनीय है ।

जो रीति मध्य के बावोस तीर्थकरों की है, वही सभी महाविदेह के साधुओं की है ।

प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों के साधुओं का परस्पर मिलना नहीं होता, किन्तु कल्प की समानता बताने के लिए ही यह भग बताया है । प्रथम और द्वितीय तथा २३वें और २४वें के तीर्थ के साधुओं का मिलाप हो सकता है ।

३ शय्यातरपिण्ड कल्प—शय्यातर—जिसके मकान में रहे, उसके यहाँ से आहार पानी आदि नहीं लेना । यह कल्प सभी तीर्थङ्करों के शासन के साधुओं के लिए पालनीय है ।

४—राजपिण्ड कल्प—राजा या ठाकुर आदि का आहार आदि लेना राजपिण्ड है । यह कल्प प्रथम और अन्तिम जिनेश्वरों के शासन के साधु साध्वी के लिए ही अवश्य पालनीय है । राजपिण्ड में निम्न आठ वस्तुएँ मानी गई हैं ।

१ अशन, २ पान, ३ खादिम, ४ स्वादिम, ५ वस्त्र, ६ पात्र, ७ कम्बल और ८ रजोहरण ।

५ कृतिकर्म कल्प—बड़े को वन्दना करना कृतिकर्म कल्प है । बड़े के आने पर खड़े होना और आने वाले के सामने जाना, ये दो भेद कृतिकर्म के हैं । थोड़ी दीक्षा वाला, अधिक दीक्षा पर्याय वाले को ही वन्दना करता है । यह कल्प सभी तीर्थङ्करों के साधुओं के लिए है ।

६ व्रत कल्प—प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करों के साधु साध्वी के पाँच महाव्रत और मध्य के बावोस तीर्थङ्करों के साधुओं के चार याम होते हैं । यह अन्तर गिनती का है । व्रतों में कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि मध्य के तीर्थङ्करों के साधु साध्वी चौथे महाव्रत को पाँचवें में मिलाते हैं । क्योंकि परिग्रहित स्त्री पुरुष के साथ ही मैथुन होता है । इसलिए परिग्रह में दोनों गिन लिए हैं और उमका नाम “बहिद्धा-दाणाश्रो वेरमाण” है । यह कल्प सभी तीर्थङ्करों के साधुओं को पालनीय है ।

७ पुरुष ज्येष्ठ कल्प—जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में बड़ा है, वह ज्येष्ठ-बड़ा है । प्रथम और

अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में उपस्थापना=छेदोपस्थापनीय चारित्र (वडी दीक्षा) होता है । इसमें जो बडा हो, वह ज्येष्ठ माना जाता है । यह नियम मध्य के बावीस तीर्थङ्करो के शासन में नहीं है । उस समय छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता । जो साधु निरतिचार चारित्र पालने में बडा हो, वहीं ज्येष्ठ माना जाता है । ।

वडी दीक्षा उसी को दी जाती है, जिसने साधु के आचार को पढ लिया हो, उसके अर्थ को जान लिया हो । जो छ महाव्रतो का तीन करण तीन योग से पालन करता है । ऐसे साधु को छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जाता है ।

यदि पिता पुत्र आदि तथा राजा और मन्त्री आदि दो व्यक्ति एक साथ दीक्षा ले और एक साथ ही अध्ययन समाप्त कर वडी दीक्षा की योग्यता प्राप्त करले, तो लोक प्रथा के अनुसार पहले पिता या राजा आदि को वडी दीक्षा देकर फिर पुत्र या मन्त्री आदि को देवे । यदि पिता या राजा आदि को अध्ययनादि की समाप्ति में विलम्ब हो, तो पुत्र या मन्त्री आदि को उतने दिन रोक कर पिता आदि को योग्य होने पर उन्हें वडी दीक्षा देने के साथ पुत्रादि को दीक्षित करे । यदि पिता आदि के अध्ययन में अधिक विलम्ब हो, तो उन्हें पूछकर पुत्रादि को उपस्थापना करनी चाहिए ।

इस कल्प का नाम 'पुरुष ज्येष्ठ कल्प' है । इसका आशय यह है कि साध्वी दीक्षा में कितनी ही बडी क्यों न हो, किन्तु उसे अपने से अत्यन्त अल्प-मात्र एक दिन की दीक्षा वाले साधु को भी वन्दना करनी होती है ।

८ प्रतिक्रमण कल्प-व्रतो में लगे हुए अतिचारो की आलोचना कर पुन व्रतो में सावधान होने की क्रिया को प्रतिक्रमण कहते है । प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के शासन मे यह स्थित कल्प है । दोष लगे या नहीं लगे, प्रातःकाल और सायंकाल-दोनों वार प्रतिक्रमण करना ही चाहिये । मध्य तीर्थंकरो के तथा महाविदेह के साधुओं के लिए यह कल्प अनियत है । जब दोष लगे तब प्रतिक्रमण करने का उनका आचार है ।

९ मास कल्प-वर्षावास तथा रोगादि अन्य कारण के बिना एक स्थान पर, एक मास से अधिक नहीं ठहरना-मासकल्प है । यह कल्प भी प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरो के साधुओं के लिए है । मध्य के तीर्थंकर के साधुओं के लिए और महाविदेह वालो के लिए नहीं है ।

प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साध्वी के लिए एक स्थान पर दो माह तक ठहने का विधान है ।

१० पर्युषण कल्प-श्रावण मे लगाकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक स्थान पर रहना पर्युषणकल्प है । यह कल्प प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधु नाव्वी के लिए है । मध्य के तीर्थंकरो के साधुओं के लिए और महाविदेह वालो के लिए नहीं है ।

प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के साधु साध्वियों के लिए ये दस ही कल्प अवश्य पालनीय हैं। अतएव उन्हें “स्थित कल्प” कहते हैं।

मध्य के २२ तीर्थंकरों के लिए—१ शय्यातरपिण्ड २ कृतिकर्म कल्प ३ व्रत कल्प और ४ ज्येष्ठ कल्प तो स्थित-अवश्य पालनीय हैं, शेष ६ के लिए वे अस्थित कल्प हैं। कारण उपस्थित होने पर ही वे इन का पालन करते हैं। महाविदेह के साधु साध्वी का कल्प भी इसी प्रकार का है।

उपघात और विशुद्धि

सयम पालन करने में कुछ प्रमाद हो जाने पर ऐसे दोष लग जाते हैं कि जिनसे चारित्र्य का भंग होता है। श्री स्थानाग सूत्र स्था १० में चारित्र्य की घात करने वाले निम्नलिखित दस दोष बताये हैं।

१ उद्गमोपघात—आधाकर्मदि सोलह दोष युक्त आहारादि लेना।

२ उत्पादनोपघात—उत्पादन के सोलह दोष युक्त आहार पानी वस्त्रादि लेना।

३ एषणोपघात—एषणा के दस दोष लगाना।

४ परिकर्मोपघात—वस्त्र पात्र आदि के फटने टूटने पर साँधने और जोड़ने में होने वाली अशुद्धि।

वस्त्र में फटे हुए एक ही स्थान पर क्रमशः तीन कारियों पर चौथी लगाना—वस्त्र परिकर्मोपघात है। पात्र में तीन से अधिक जोड़ लगाये हो, या टेढ़ा मेढ़ा पात्र हो, तो ऐसे पात्र में एक महीना १५ दिन से अधिक भोजन करना—पात्र परिकर्मोपघात दोष है। जिस स्थान को साधु के लिए लिपाया पुताया हो, सुगन्धित किया हो, प्रकाशित किया हो, तो वह वसति परिकर्मोपघात दोष है।

५ परिहरणोपघात—अकल्पनीय का सेवन करना, परिहरणोपघात है। एकलविहारी और स्वच्छन्दाचारी के सेवन किये हुए उपकरणों को काम में लेने से यह दोष लगता है। यदि एकलविहारी अलग रहकर शुद्ध चारित्र्य पालता है और वह वापिस गच्छ में आ जाता है, तो उसके उपकरण काम में लेने से दोष नहीं लगता। दोष लगता है दूषित के उपकरणों को काम में लेने से।

वसति परिहरणोपघात—एक ही स्थान पर वर्षावास अथवा शेष काल के एक मास से अधिक रहे, तो वह स्थान ‘कालातिक्रान्त’ दोष वाला है। इस प्रकार के अन्य दोष युक्त वसति का सेवन करना—स्थान परिहरणोपघात है।

६ ज्ञानोपघात—ज्ञानाभ्यास में प्रमाद करना और ज्ञान में दोष लगाना।

७ दर्शनोपघात—सम्यक्त्व में शका काक्षादि दोष लगाना।

८ चारित्र्योपघात—समिति, गुप्ति में किसी प्रकार का दोष लगाना।

६ अचियत्तोपघात—गुरु और रत्नाधिक में भक्तिभाव नहीं रखना । उनका विनय आदि नहीं करना—अप्रीतिकोपघात है ।

१० सरक्षणोपघात—वस्त्र, पात्र, तथा शरीरादि में ममत्व भाव रखना ।

उपरोक्त दस प्रकार से सयम की घात होती है । निर्ग्रन्थ मुनिवर इन दोषों से वचित रहकर अपने स्वीकृत सयम को विशुद्ध रखते हैं । वह विशुद्धि भी दस प्रकार की है । जैसे—

१-३ उद्गम विशुद्धि, उत्पादन विशुद्धि, और एषणा विशुद्धि । आहारादि के ४२ दोष नहीं लगाकर निर्दोष आहार, पानी, वस्त्र, पात्र स्थानादि सेवन करने से सयम शुद्ध रहता है ।

४ परिकर्म विशुद्धि—निर्दोष रीति से वस्त्र, पात्र, और स्थान का सेवन करना ।

५ परिहरणा विशुद्धि—निर्दोष उपकरण सेवन करने से ।

६ ज्ञान विशुद्धि—ज्ञान की निरतिचार आराधना करने से ।

७ दर्शन विशुद्धि—दर्शनाचार का निर्दोष रीति से पालन करने से ।

८ चारित्र विशुद्धि—महाव्रतों एवं समिति गुप्ति का निर्दोष पालन करने से ।

९ अचियत्त विशुद्धि—गुरुजनो की विनय वैयावृत्य करने से ।

१० सरक्षण विशुद्धि—निर्ममत्व भाव से उपकरणों का उपयोग करते हुए ।

इस प्रकार निर्दोष रीति से सयम पालन करने वाले अनगार भगवन्त, समार में शरणभूत एवं मंगल मय होते हैं ।

अवलम्बन

सयमी जीवन के निर्वाह में साधुओं को निम्न पाँच स्थान महायक होते हैं । इसलिए इन्हें अवलम्बन रूप बताया है ।

१ छः काया—पृथ्वी, पानी, वनस्पति, अग्नि, वायु और वस जीव भी साधु जीवन में सहायक होते हैं ।

पृथ्वी—सोने, बैठने, चलने, फिरने और उच्चारादि परठने के काम में आती है ।

पानी—पीने आदि के काम में आता है ।

वनस्पति—आहार, पाट, पाटले, वस्त्र, पात्र आदि वनस्पति के होते हैं ।

अग्नि—आहार, अग्नि में ही पकाया हुआ होता है और अनामन, गरम पानी आदि भी काम में आता है ।

वायु—जीवन के लिए वायु तो काम में आता ही रहता है ।

त्रस-कम्बल ऊन का बनता है, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चो का दूध दही आदि भी काम में आता है ।
आहार, वस्त्र, शय्या आदि मनुष्यों से प्राप्त होता है ।

२ गण-गच्छवासी मुनियों के लिए साधुओं से परस्पर सेवा, वाचना, वैयावृत्य आदि की सहायता मिलती है ।

३ राजा-राजा के राज्य में निर्विघ्न विचरना होता है, न्याय नीति के पलवाने के कारण । दुष्ट मनुष्य राज्य सत्ता के प्रभाव से साधु साध्वी को विघ्न-कर्त्ता नहीं हो सकते । इस प्रकार से राजा भी सहायक माना गया है ।

४ गृहपति, रहने के लिए स्थान देता है । इसलिए वह भी सहायक है ।

५ शरीर-शरीर के द्वारा ही धर्म की आराधना होती है । इसलिए शरीर भी सहायक है ।

इस प्रकार सुख पूर्वक निर्दोष सयम पालन करने में उपरोक्त पाँच सहायक होते हैं ।

(ठाणाग ५-३)

अवग्रह

निर्ग्रथ अनगार किसी भी आवश्यक वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो वस्तु के स्वामी की आज्ञा बिना ग्रहण नहीं करते हैं । वे प्रत्येक वस्तु उसके स्वामी की आज्ञा से ही ग्रहण करते हैं । आज्ञा देने वाले निम्न लिखित पाँच प्रकार के होते हैं ।

१ देवेन्द्रावग्रह-इन्द्र की आज्ञा । जिस वस्तु का कोई प्रत्यक्ष स्वामी नहीं हो, तो दक्षिण-भरत के साधु साध्वी को प्रथम-स्वर्ग के अधिपति शक्रेन्द्र की आज्ञा लेकर तृण, सूखा पान, ककर आदि लेने चाहिये । शक्रेन्द्र ने पहले से भगवान महावीर प्रभु से निवेदन करके अपनी आज्ञा प्रदान कर दी है ।

२ राजावग्रह-चक्रवर्ती राजा की आज्ञा । भरनादि छ क्षेत्र में चक्रवर्ती का राज्य हो, तो वहाँ आनश्यकता होने पर उनकी आज्ञा प्राप्त करना ।

३ गृहपति का अवग्रह-जिस मण्डल का जो राजा हो, उस मण्डलिक राजा की आज्ञा प्राप्त करना ।

४ सागारी का अवग्रह-स्थान, पाट, पाटला आदि के लिए, गृह-स्वामी की आज्ञा प्राप्त करना ।

५ सार्धमिक अवग्रह-समान धर्म वाले साधुओं की वर्षाऋतु के सिवाय शेष काल में एक मास तथा चातुर्मास में, पाच कोस तक के क्षेत्र में आज्ञा प्राप्त करना ।

अवग्रह का क्रम पश्चानुपूर्वी है । सबसे पहले सार्धमिक का अवग्रह लिया जाता है । उसके बाद सागारी का । इस प्रकार जब चक्रवर्ती राजा के अवग्रह का भी योग नहीं हो, तो देवेन्द्र का अवग्रह चल सकता है । किन्तु देवेन्द्र की आज्ञा होने पर भी राजा की नहीं हो, तो वह वस्तु स्वीकार नहीं की जा

सकती। इसी प्रकार राजाज्ञा होने पर भी गृहपति अनुमति नहीं दे, और गृहपति अनुमति देदे, किन्तु सागरी आज्ञा नहीं दे, तो भी निषेध रहता है। अन्त में साधर्म्य की आज्ञा के बिना चारों की अनुमति व्यर्थ हो जाती है।
(भगवती १६-२)

शय्या

आराम तलब—सुखशील व्यक्तियों के लिए बिछोना ठीक एव मन मुताबिक नहीं हो, तो उन्हें दुःख होता है। उनकी रात, दुःख पूर्वक व्यतीत होती है। इसी प्रकार मुनि जीवन में भी ठीक प्रवृत्ति न होने पर 'दुःख शय्या' होती है। ससार की दृष्टि से दुःख रूप शय्या—द्रव्यत दुःख रूप शय्या है, किन्तु मुनि जीवन में मन की अस्थिरता—असन्तोष एव उपराम भाव, दुःखशय्या है। वह चार प्रकार की है। यथा—

१ प्रव्रजित होने के बाद जिस मुनि को दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से निर्ग्रन्थ प्रवचन में शका, पर-दर्शन की काक्षा, फल में सन्देह व चित्त डाँवाडोल हो जाता है और मन में कलुषितता आ जाती है, तो इस प्रकार की मन की हालत होने पर, निर्ग्रन्थ प्रवचन में अश्रद्धा, अप्रतीति और अरुचि के कारण उसका मन ऊँचा नीचा होता रहता है और वह धर्म से पतित हो जाता है। यह प्रथम दुःखशय्या है।

२ कोई मुनि दीक्षित होने के बाद अपने प्राप्त लाभ में सन्तुष्ट नहीं रहकर, दूसरों से लाभ की इच्छा रखता है, विशेष लालायित रहता है, और वह पर से वस्तु प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ाता ही रहता है, तो इस प्रकार परायी आशा रखने वाला असन्तुष्ट रह कर ऊँचा नीचा होता रहता है, और वह धर्म से भी भ्रष्ट हो जाता है। यह दूसरी दुःखशय्या है।

३ माघु होकर जिमने काम भोगों का त्याग कर दिया है, किन्तु फिर भी मनुष्य और देव सबधी काम भोगों की इच्छा करता है, विशेष अभिलाषा रखता है, और उनकी इच्छा में ही अपना अमूल्य समय बरबाद करता रहता है तथा सकल्प विकल्प करता हुआ धर्म से गिर जाता है। यह तीसरी दुःख शय्या है।

४ कोई श्रमण यह विचार करे कि जब मैं गृहस्थवास में था, तब तो तेल की मालिश व उबटन भी होती थी, अंगोपांग को अच्छी तरह धोता था और स्नान करके शरीर को पूर्ण आराम पहुँचाया जाता था। शरीर में से किनी प्रकार की दुर्गन्धी नहीं आ पाती थी। किन्तु अब न तो मर्दन है, न उबटन और स्नान भी नहीं किया जाता। पसीने और मल से शरीर में दुर्गन्ध भी आती है। यह कैसा गन्दा जीवन है? इन प्रकार स्नान मर्दनादि की इच्छा करता हुआ वह संयम से निकल जाता है। यह चौथी दुःख शय्या है।

उपरोक्त 'दुःख शय्या' के विपरीत निम्न चार 'सुख शय्या' है।

१ निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ़ श्रद्धालु रहता हुआ, और शका काक्षादि दोषों से वचता हुआ तथा अपने मन को जिन प्रवचन में स्थिर रखता हुआ, मुख रूप शय्या का सोने वाला है ।

२ जो अपने ही लाभ में सन्तुष्ट रहता है, दूसरों से लाभ की आशा नहीं रखता, न बँसी अभिलाषा ही रखता है, वह निर्लोभी एवं सन्तुष्ट मुनि, समय में रमण करता हुआ, दूसरों सुखशय्या में सोने वाला है ।

३ जो साधु, देव और मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों की इच्छा भी नहीं करता, किन्तु समय में लीन रहता है । वह तीसरी सुखशय्या में शयन करने वाला है ।

४ जो साधु, ससार का त्याग करने के बाद यह सोचे कि जब अरिहन्त भगवान, निरोग, वलिष्ठ और दृढ़ शरीर वाले होकर भी, उदार, कल्याणकारी, महान प्रभावशाली और कर्मों को क्षय करने वाली लम्बी तपस्या करते थे, और आदर पूर्वक समय का पालन करते थे, तो मुझे आभ्योपगमिकी (लुचन एवं ब्रह्मचर्यादि पालन से होने वाली) तथा औपक्रमिकी (रोगादि से होने वाली) वेदना को शान्ति पूर्वक एवं दीनता रहित सहन करना चाहिये । यदि समभाव पूर्वक वेदना को सहन नहीं करूँगा, तो मुझे एकान्त पाप कर्म का बन्ध होगा, और समभाव पूर्वक सहन कर लूँगा तो एकान्त निर्जरा होगी । इस प्रकार चिन्तन करता हुआ और मैल परिषह आदि को शान्ति पूर्वक सहता हुआ, चौथी सुख रूप शय्या में शयन करता है । (ठाणाग ४-३)

सच्चे साधु दुःखशय्या को त्याग कर सुखशय्या में शयन करते हैं ।

स्नान त्याग

निर्ग्रन्थ अनगार आत्मारथी होते हैं । वे आत्म कल्याण के लिए ही समार त्याग कर साधु बनते हैं । इसलिए उनकी सभी क्रियाएँ आत्म लक्ष्य होती हैं । आत्मारथियों का लक्ष्य अशरीरी बनने का होता है । वे शरीर को धोने और स्नान करने की क्रिया नहीं करते । स्नान करने वाले ससारी हैं एवं काम गुण के इच्छुक होते हैं । क्योंकि स्नान, रूप गुण, गन्ध गुण और स्पर्श गुण के लिए होता है । अर्थात् शरीर को सुन्दर, पसीने आदि की गन्ध से रहित तथा मनोज्ञ स्पर्श के लिए स्नान किया जाता है, और इससे काम गुण को उत्तेजना मिलती है । सेयमी मुनिराज, काम गुण के त्यागी होते हैं । इसलिए उनके लिए स्नान करना वर्जित है, और सेयमी मुनिराजों के धर्माचार के विपरीत—अनाचार है । (दशवै० ३)

भगवान् फरमाते हैं कि—‘जब तक जीवन है, तब तक मैल परिषह को सहन करे ? अर्थात् शरीर पर मैल हो जाने से विचलित नहीं होवे और उसे दूर करने के लिए स्नान करने का विचार नहीं करे ।

(उत्तरा० २)

‘स्नान करने से निर्ग्रन्थाचार तथा सयम से पतन हो जाता है। इसलिए साधु ठण्डे (सचित) अथवा गरम (अचित) जल से भी स्नान नहीं करे। मैथुन भाव से उपशान्त=विरत रहने वाले भिक्षु को शरीर की विभूषा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि विभूषाप्रिय साधु के चिकने कर्म बँधते हैं, और इससे ससार में परिभ्रमण होता है।’ (दशवें० ६-६५ से ६७)

“जो अचित जल से भी स्नान करते हैं, वे सयम से दूर हैं।” (सूयग० १-७-२१)

इस प्रकार आगमों में अनेक स्थानों पर स्नान करने की मनाई की है। इतना ही नहीं खास लेपादि कारण बिना हाथ पाँव धोने वाले, साधु के लिए निशीथ उ० ३ में प्रायश्चित्त विधान किया है। जब श्रावकों के लिए भी सामायिक पौषधादि धर्म की आराधना तथा पाँचवीं प्रतिमा से ही स्नान का त्याग होना बताया है, तब साधु के लिए स्नान का सर्वथा त्याग करना अनिवार्य नियम है ही।

स्नान, मैल को दूर करने के लिए किया जाता है। आत्मा के मैल को दूर करने के इच्छुक की, आर्त्त और रौद्र ध्यान से मलीन बनी हुई आत्मा की सफाई, धर्म और गुण ध्यान से होती है। निर्ग्रन्थ मुनिवरो के आत्म स्नान का परिचय देते हुए महामुनि हरिकेशजी ने याज्ञिकों को कहा था कि—

धम्मे हरए वंमे संतितित्थे, अणाविले अत्तपमन्नलेसे ।
जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो, सुसीड्भूओ पजहामिदोसं ॥
एयं सिणाणं कुसलेहिदिट्ठं, महासिणाणं इसिणं पसत्थं ।
जहिं सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते ॥

हरिकेश मुनि कहते हैं कि हे याज्ञिको ! निष्पाप आत्मा को प्रसन्न करने वाली शुभ लक्ष्या—पवित्र विचारधारा रूपी धार्मिक जलाशय है, और ब्रह्मचर्य रूपी शान्ति प्रदायक तीर्थ है। जिसमें स्नान करके पाप पङ्क को दूर करते हुए निर्मल एवं विशुद्ध हुआ जाता है। आप्त पुरुषों ने अपने विशिष्ट ज्ञान में ऐसे ही आत्म-स्नान को परम शान्ति दायक देखा है और ऐसे ही महा स्नान की महर्षियों ने प्रशंसा की है। ऐसे स्नान से निर्मल और विशुद्ध होकर महर्षि उत्तम स्थान—मोक्ष को प्राप्त हुए हैं।

(उत्तरा ३२)

जो लोग स्नान करने में धर्म और मुक्ति मानते हैं, उन्हें समझाते हुए आगमकार महर्षि फरमाते हैं कि—

“यदि स्नान करने ने मुक्ति होती हो, तो जलाशय में रहने वाले मत्स्य कच्छपादि जानवरों की भी मुक्ति हानी चाहिए। क्योंकि वे तो जीवन पर्यंत उसी में रहते हैं। यदि कहा जाय कि ‘जल का स्वभाव मैल को दूर करने का है। इसलिए वह पाप रूप मैल को धो देता है,’ तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि यदि जल ने पाप धुल जाय, तो पुण्य भी धुल जाना चाहिए।” (सूयग. १-७)

जिस प्रकार पानी से शरीर पर का मैल धुलता है, उसी प्रकार चन्दनादि उत्तम विलेपन भी तो धुल जाता है। फिर उसे केवल मैल धोने वाला ही क्यों माना जाय ? तथा पानी शरीर का मैल धो सकता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि वहाँ पानी की पहुँच नहीं है। आत्मा का मैल—आत्मा के जिज्ञासु अणुवसायो से मैल जमा, उसके विपरीत अणुवसायो से छूटता है। अर्थात् विषय कषायादि से आत्मा पर मैल लगा, तो विषय कषायो को नष्ट करने और स्वाध्याय ध्यानादि से आत्मा पवित्र होता है।

यदि कोई कहे कि प्रभु स्मरण और अर्चन करने के पूर्व स्नान आवश्यक है। इसके बिना प्रभु पूजा की योग्यता नहीं आती, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि सर्व त्यागी सत तो बिना स्नान के ही प्रभु स्मरण और प्रभु पूजादि करते ही हैं। उनके लिए स्नान निषिद्ध है, तो प्रभु स्मरणादि में गृहस्थों के लिए वह आवश्यक कैसे हो सकता है ?

कोई यह भी कहते हैं कि 'पूर्व के श्रावक, प्रभु वन्दन करने जाते, तो स्नान करके ही जाते थे इससे यह सिद्ध होता है कि बिना स्नान के प्रभु वन्दनादि नहीं होते', तो यह भी अनुचित है। क्योंकि उनका स्नान करना धार्मिक कार्य नहीं, किन्तु बन ठन कर अपने गौरव युक्त जाना ही उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने स्नान के बाद श्रेष्ठ वस्त्राभूषण, पुष्पमालाएँ, छत्र, चामर युक्त और सवारी पर चढ़कर गए थे। फिर तो उनका उत्तम वस्त्रादि पहनना, छत्रादि धारण करना और सवारी पर चढ़ना आदि भी धर्म माना जायगा ? वास्तव में ये सभी क्रियाएँ गौरव प्रदर्शित करने रूप हैं। और जब स्वयं भगवान् ने ही स्नान त्याग रूप धर्म कहा, "अण्हाणए" (ठाणाग ६) और भगवान् स्वयं स्नान नहीं करते थे तथा उन्होंने स्नान करने का निषेध किया, तो उनके श्रमण, स्नान कैसे कर सकते हैं ? और उनके उपासक बिना स्नान किये प्रभु की वन्दना, अर्चना और स्मरण नहीं होना कैसे मान सकते हैं ?

भगवान् को वन्दन करने के लिए जाने वाले सभी लोग, स्नान करके ही जाते थे—ऐसी बात नहीं है। अर्जुनमाली, बिना स्नान किये ही भगवान् के दर्शन को गया था। यदि स्नान करना अनिवार्य होता, तो श्री सुदर्शन सेठ, अर्जुन से अवश्य कहते कि 'पहले स्नान कर लो, बिना स्नान किए भगवान् के पास नहीं जाया करते। श्री स्कन्दकजी कालोदायी आदि भी बिना स्नान किए समवसरण में चले गये। तिर्यञ्च श्रावक भी बिना स्नान किये प्रभु के समवसरण में जाते थे। सुश्रावक शाखजी, पौषध दशा में, बिना स्नान किए ही भगवान् को वन्दनार्थ गये थे। अतएव धर्मार्थ स्नान की आवश्यकता बताना अनुचित है।

स्नान दो कारण से किया जाता है। या तो देह दृष्टि से, या फिर धार्मिक विधान से। निर्ग्रन्थों के लिए दोनों कारणों का अभाव है। देह दृष्टि भी उनमें नहीं है और धार्मिक विधान भी नहीं है। इसीलिए जैन श्रमण स्नान नहीं करते।

वस्त्र नहीं धोते

जिस प्रकार निर्ग्रन्थ अन्नगार स्नान नहीं करते, उसी प्रकार वस्त्र भी नहीं धोते हैं। मैल परिपह सहना उनका आचार है। धोकर उज्ज्वल अथवा निर्मल वस्त्र रखने की उनकी रीति नहीं है। हाँ यदि वस्त्र इतना मैला हो जाय कि जिमसे फूलन आदि होने की संभावना हो, तो वे अचित पानी से धो सकते हैं और किसी अशुचि पदार्थ से लिप्त हो गया हो, तो धोकर अशुचि दूर कर सकते हैं, किन्तु साबुन आदि से धोकर उज्ज्वल करने का उनके लिए निषेध है और रगने तथा रगे हुए वस्त्र धारण करने का भी निषेध है। (आचाराग १-८-४) मैले और दुर्गन्धवाले वस्त्र को धोने और सुगन्धी बनाना मना है। (आचाराग २-५-१) तथा निशीथ के १८ वे उद्देशे में वस्त्र धोने का प्रायश्चित्त विधान किया है।

पाप श्रमण

कुछ श्रमण ऐसे होते हैं कि पहले तो धर्म सूनकर विरक्त हो जाते हैं और वैराग्य पूर्वक दीक्षा लेते हैं, किन्तु कालान्तर में उनके भावों में वह दृढता नहीं रहती और ढीले बन कर साधुता के उत्तम आचार से गिर जाते हैं। वे मन और इन्द्रियों के दास बनकर धर्म से विमुख हो जाते हैं और स्वच्छंदी बन जाते हैं।

यदि उन्हें रहने के लिए सुन्दर एवं भव्य स्थान मिल जाय, वस्त्र भी मुलायम और शोभनीय प्राप्त हो जाय और आहार पानी भी इच्छानुकूल मुस्वादु मिल जाय, तो वे उसी में लुब्ध बन जाते हैं। और ज्ञान ध्यान तथा सयम को भूलकर, खा पीकर आराम से सो जाते हैं। उन्हें पाप-श्रमण कहना चाहिए।

जिन आचार्यों और उपाध्याय से सम्यग्ज्ञान और विनय धर्म की प्राप्ति हुई, उनकी निन्दा करने वाले, आचार्यादि रत्नाधिक की सेवा नहीं करने और उनका आदर व बहुमान नहीं करने वाले, पाप-श्रमण हैं।

प्राणी, बीज, और हरी को मसलते हुए-उन्हे कष्ट पहुँचाते हुए और इस प्रकार असाधुता के कार्य करते हुए भी जो अपने को साधु बतलाते हैं-वे पाप श्रमण हैं।

जो घास और पराल के विछौने, पाट आसन और स्वाध्याय-स्थान आदि की उपयोग पूर्वक प्रतिलेखना और प्रमार्जना किये बिना ही काम में लेते हैं (वे आलसी, प्राणियों की अचतना तथा सयम की उपेक्षा करने वाले) पाप-श्रमण हैं।

जो 'ईर्या समिति' का ठीक तरह से पालन नहीं करता और गीघ्रता पूर्वक ऊटपटांग चलता हुआ बालक आदि का उल्लघन करता है और क्रोध के आवेश में उपयोग शून्य चलता है, वह पाप श्रमण है ।

जो अपने पात्र कवल और अन्य उपकरणों को इधर उधर डाल रखता है । प्रतिलेखना में प्रमाद करता है, उपयोग पूर्वक ठीक प्रतिलेखना नहीं करता, वह पाप श्रमण है ।

जो प्रतिलेखना में मन नहीं लगाता, किन्तु विकथा करने और सुनने का रसिक है तथा अपने शिक्षा दाता गुरु के सामने बोलकर उनका अपमान करता है, वह पाप श्रमण है ।

जो बहुत बोलता है—वाचाल है, मायावी है, अभिमानी है, रसलोलुप, इन्द्रियो के विषयो में गृद्ध और प्राप्त आहारादिका अकेला ही उपभोग करता है, अपने साधुओं का विभाग नहीं करता, जिसका जीवन सन्देह पूर्ण है, जिसके चारित्र के प्रति किसीका विश्वास नहीं है—वह पाप श्रमण है ।

शात हुई कषायों को तथा विवाद को जो पुन जगाता है—भगडालु है, सदाचार से जो रहित है, आत्म विशुद्धि की ओर जिमका ध्यान नहीं है और क्लेश भडकाने में ही जो लगा रहता है, वह पाप श्रमण है ।

जो स्थिरता पूर्वक नहीं बैठता और जहा कही बैठ जाता है तथा आसन बदलता रहता है, मुख आँख आदि से कुचेष्टा करता रहता है । इस प्रकार जो अस्थिर प्रकृति का है, वह पाप श्रमण है ।

सचित्त रज से भरे हुए पैरों को बिना पूजे ही सो जाता है, अपनी शय्या की प्रतिलेखना भी नहीं करता और अपने विच्छीने के विषय में भी जो यतना नहीं रखता—वह पाप श्रमण है ।

रस लोलुप बनकर जो दूध, दही, घृत आदि विगयो का बारबार सेवन करता है, जो खाने पीने का ही विशेष ध्यान रखता है—पेट भरा और स्वादु है, जिसकी तप करने में रुचि नहीं है—वह पाप श्रमण है ।

जो प्रातः काल से लगाकर सूर्यास्त तक बारबार खाता रहता है, और जिव्हा—सयम तथा तप करने की शिक्षा देने वाले गुरु का अपमान करता है, वह पाप श्रमण है ।

आचार्य को छोड़कर पर पाखण्ड में जानेवाला—पर पाखण्डियों से सवध रखनेवाला और छ छ मास में गच्छ बदलने वाला, अस्थिरमति साधु, पाप श्रमण कहा जाता है ।

जो घर छोड़कर साधु हुआ, किन्तु साधुता में स्थिर नहीं रहकर, रसलोलुप होकर गृहस्थों के घरों में फिरता रहता है और निमित्तादि बताकर द्रव्य सग्रह करता है वह पाप श्रमण कहा जाता है ।

जो सामुदानिक गौचरी नहीं करके अपनी जातिवालों के यहा से ही आहार लेता है और गृहस्थ के आसन पर बैठता है तथा गृहस्थों के पलग पर सोता है, वह पाप श्रमण है ।

इस प्रकार के पाँच कुशीलों से युक्त, सवर रहित, वेशधारी सुमाधु नहीं है । वह मयमी

मुनिवरो की अपेक्षा नीचे दर्जे का—अधम है। ऐसा संयम हीन वेगधारी वन्दनीय नहीं हो सकता, किन्तु विष की तरह निन्दनीय है। ऐसे मायावी का यह लोक भी विगड़ता है और परलोक भी विगड़ता है।

जो संयमी मुनि, उपरोक्त दोषों को त्याग कर सयम की भली प्रकार से आराधना करते हैं, वे सुव्रती-शुद्धाचारी हैं। वे अमृत की तरह पूजनीय, वन्दनीय-सेवनीय होते हैं। ऐसे उत्तम मुनिवर इस लोक को भी सफल करते हैं और परलोक को भी सुधार लेते हैं। (उत्तराध्ययन १७)

शवल दोष

जिन दोषों से चारित्र्य विगड़ जाता है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, वे शवल दोष हैं। चारित्र्य के मूल गुणों में अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार दोष तक शवल दोष हैं और उत्तरगुणों में इन तीन के सिवाय अनाचार भी शवल दोष है। यदि मूलगुणों में अनाचार का सेवन हो जाय, तो वह शवल से भी आगे बढ़कर चारित्र्य भ्रष्ट हो जाता है। शवल दोष, चारित्र्य की उज्ज्वलता में कालिमा लगाकर बदरंग कर देते हैं। संयमी मुनिवर शवल दोषों से दूर ही रहते हैं। समवायाग और दगाश्रुत-स्कन्ध में २१ शवल दोष इस प्रकार बताये हैं।

१ हस्तकर्म करने से शवल दोष लगता है। वेद के प्रबल उदय से हस्तकर्म करके वीर्य पात करना अथवा दूसरे से कराना शवल दोष है।

२ मैथुन सेवन करना शवल दोष है।

३ रात्रि भोजन करना शवल दोष है। दिन में ग्रहण करके दिन में ही खाना दोष रहित है। इसके सिवाय १ दिन में ग्रहण करके रात को खाना, २ रात में ग्रहण करके दिन में खाना, और ३ रात्रि में ग्रहण करके रात्रि में खाना, तथा ४ दिन में ग्रहण करके रातवासी रख कर, दूसरे तीसरे दिन खाना ये चार भग शवल दोष के हैं।

४ आधाकर्मों आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, उपाश्रयादि का सेवन करना शवल दोष है। जो आहारादि साधु के लिए बनाया गया है वह आधाकर्मों है। अहिंसा महाव्रत के पालक मुनि, आधाकर्मों आहारादि के त्यागी होते हैं। यदि कोई ऐसी वस्तु लेता है, तो शवल दोष का भागी है।

५ * राजपिंड भोगना शवल दोष है। राजा, † ठाकुर आदि का आहारादि विशिष्ट सामग्री से उत्पन्न होकर विकार बढ़ाने वाला होता है। इसलिए इन्द्रिय निग्रही मुनियों के लिए त्याज्य है।

* राजपिंड में आठ वस्तुएँ मानी गई हैं—१ अशन २ पान ३ खादिम ४ स्वादिम ५ वस्त्र ६ पात्र ७ कम्बल ८ पादप्रोक्षण (स्यानाग ५-१ टीका)

† आचारांग २-१०-३ में चक्रवर्ती आदि क्षत्रिय, राजा, ठाकुर, सरदार और राजवंशियों के यहाँ का आहारादि लेने का नियम किया गया है।

६- १ खरीदे हुए, २ उधार लिए हुए, ३ निर्बल से बल पूर्वक छीन कर लिए हुए, ४ भागीदार की बिना आज्ञा के दिये जाते हुए, और ५ साधु के स्थान पर लाकर दिये जाते हुए, पदार्थ का सेवन करना शबल दोष है ।

७ आहारादि का प्रत्याख्यान करने के बाद बार बार खाना, अर्थात् बार बार प्रतिज्ञा का भग करना शबल दोष है ।

८ छ महीने के पूर्व ही ‡ एक गण को छोड़कर दूसरे गण में जाना शबल दोष है ।

९ एक महीने में तीन बार उदक लेप लगावे (नदी उतरे) तो शबल दोष है । *

१० एक मास में तीन बार माया रूप पाप स्थान का सेवन करना शबल दोष है । x

११ शय्यातर के घर का आहारादि लेना शबल दोष है ।

१२ जान बूझ कर जीव हिंसा करना "

१३ जान बूझ कर झूठ बोलना "

१४ जान बूझ कर अदत्तादान लेना "

१५ जान बूझ कर सचित्त पृथ्वी पर बैठना, सोना और कायुत्सर्गादि करना, शबल दोष है ।

१६ जान बूझ कर स्निग्ध और सचित्त रजवाली पृथ्वी पर या शिलादि पर बैठना या कायु-सर्गादि करना, शबल दोष है ।

१७ जान बूझ कर जीव युक्त शिला, पत्थर, काष्ठ और अडे तथा प्राण, बीज, हरी, कीडीनगरा, ओस, पानी, फूलन, सचित्त जल युक्त मिट्टी, मकड़ी का जाला और अन्य प्रकार के जीव जहा हो, ऐसे स्थान पर बैठना, या कायुसर्ग करना शबल दोष है ।

१८ जान बूझ कर सचित्त कद, मूल, स्कन्ध, त्वचा (छाल) प्रवाल (कुँपल) पत्र, पुष्प, फल, बीज और हरी का भोजन करना शबल दोष है ।

‡ विशिष्ट ज्ञानादि की प्रीप्ति के लिए, आज्ञा पूर्वक दूसरे गण में जाना उचित है । किंतु छ महीने के पूर्व ही गण बदलते रहना शबल दोष है ।

* जहा तक बस चले, वहा तक नदी को पानी में चल कर पार करने की मनाई है, क्योंकि इससे त्रस और स्यावर जीवों की हिंसा होती है । बृहदकल्प भाष्य गा ५६५६ में लिखा कि 'यदि स्थलमार्ग में दो योजन चक्कर हो, तो स्थल मार्ग से ही जाना, जल मार्ग से नहीं । नदी उतरने के निम्न गाढ कारण ठाणाग ५-२ में बताये हैं ।

१ राजा के विरोधी होने पर, उपकरण चोरी जाने के भय से, २ दुर्भिक्ष के कारण भिक्षा नहीं मिले तो, ३ कोई दुष्ट नदी में फेंक दे तो, ४ बाढ के पानी में बह जाय तो, और ५ अनार्य द्वारा जीवन और चारित्र के घात का प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो विधि पूर्वक नदी उतरने की छूट है ।

x माया भी सर्वथा त्यागनीय है, किंतु गाढ कारण उपस्थित हो जाय अथवा प्रमाद वश माया स्थान सेवन हो जाय, और वह दो से अधिक बार हो, तो श बल दोष है ।

१६ एक वर्ष में दस बार उदक लेप लगावे (नदी उत्तरे) तो शवल दोष है ।

२० एक वर्ष में दस बार मायाचार का सेवन करे ।

२१ जान बूझ कर सचित्त जल से भीगे हुए हाथ से, पात्र से, कुडछी से और भाजन से दिये जाते हुए, अशन, पान, खादिम और स्वादिम ग्रहण करके भोगवे, तो शवल दोष लगता है ।

इस प्रकार शवल दोषों से बचकर जो श्रमण, समय का शुद्ध रूप से पालन करते हैं, वे विश्ववद्य होते हैं । उन सत्तों के चरणों में हमारी भक्ति पूर्वक वन्दना हो ।

कुशीलिया

विश्वोत्तम श्रमण वे ही हैं, जिनमें साधुता के उत्तम गुण विद्यमान हों । गुणों के कारण ही व्यक्ति का आदर सत्कार होता है । रंग में पीतल भी सोने के समान होता है, फिर भी सोने के गुण उसमें नहीं होने से वह उतना मूल्य नहीं पाता, न मुकुट की जगह धारण ही किया जाता है । इसी प्रकार केवल साधु का वेश पहन लेने से ही कोई साधु नहीं हो जाता । साधुता के गुण से शून्य-सावृवेश धारी वदनीय नहीं होता, बल्कि उपेक्षणीय होता है । श्री उत्तराध्ययन अ. १७ गा २० में लिखा है कि—

एयारिसे पंचकुसीलसंवुडे, रूबंधरे मुणिपवराण हेड्डिमे ।

अयंसि लोए विसमेव गरहिए, न से इहं नेव परत्थलोए ॥

अर्थात्—पांच प्रकार के कुशीलिए, समय से रहित होकर केवल वेशधारी होते हैं । वे साधुओं का स्वांग धर कर भी अधम हैं । ऐसे कुशीलिए वन्दन करने के योग्य नहीं, किन्तु विष की तरह त्याज्य हैं । उन कुशीलियों का यह लोक भी विगडता है और परलोक भी विगडता है ।

ये कुशीलिए पांच प्रकार के होते हैं । जैसे—

१ पासत्थ—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के पास रहकर भी स्वयं आचरण नहीं करे । अथवा कर्मों के पाश-बन्धन में रहने वाला-पाशमुक्त नहीं होने वाला । (सूयग १-१-२-५ जाता ५) पासत्थे दो प्रकार के होते हैं १ देश पासत्था और २ सर्व पासत्था ।

देश पासत्था—वह है, जो शय्यातर के घर का आहार ग्रहण करता है, और नित्यपिण्ड, राजपिण्ड, अग्रपिण्ड, जीमनवार आदि का आहार लेता है । अनाचरणीय का आचरण करता है । पूर्व के मन्त्रन्वियों के ही आहार का इच्छुक है, तथा शरीर के शुभ वर्णादि का अवलोकन करता है ।

सर्व पासत्था—वह है, जो केवल वेशधारी है, और ज्ञान दर्शन चारित्र्य का पालन नहीं करता

है । मिथ्यात्व आदि में ठहरने वाला सम्पूर्ण रूप से पासत्था है (व्यवहार सूत्र उ० १ भाष्य गाथा २०८ से)

२ यथाच्छन्द-स्वच्छन्द=अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाला, सूत्राज्ञा के विपरीत आचरण करने वाला, सासारिक कार्यों में प्रवृत्ति करने वाला, घमडी, क्रोधी, सुखशीलिया और उत्सूत्र प्ररूपणा करने वाला, (व्यवहार १-३४ निशीथ ११)

यथाच्छन्द-स्वच्छन्दी साधु कहता है कि—

‘जब वस्त्र देखे हुए ही हैं, तो नित्य दो बार प्रतिलेखना करने की क्या आवश्यकता है ? जिस समय बोलना ही नहीं, उस समय मुखवस्त्रिका मुह पर लगाये रहने की क्या आवश्यकता है जब ? हम अपने मकान पर ही हैं, तो रजोहरण को हर समय पास रखने की आवश्यकता ही क्या ? सारे दिन बैठे रहने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसलिए धूमने को जाना चाहिए ।’ इस प्रकार अनेक तरह की कुतर्क करके उत्सूत्र प्ररूपणा करता है ।

चारित्र के विषय में यथाच्छन्दी कहता है कि ‘शय्यातर के घर का आहार लेने में कोई दोष नहीं, उल्टा गुण ही है । इससे एक ही जगह सब चीज मिल जाती है और दाता को बहुत लाभ होता है, तथा भटकना नहीं पड़ता । कुर्सी व पर्यङ्कादि पर बैठने में कोई दोष नहीं । गृहस्थों के घरों में बैठने से कोई बुराई नहीं होती । साध्वी के उपाश्रय में बैठने से कोई हानि नहीं । मास कल्प से अधिक ठहरने में, कोई दोष उत्पन्न नहीं होता हो, तो ठहर जाना चाहिए । आदि (व्यवहार भाष्य)

३ कुशील-कुत्सित अर्थात् निन्दनीय आचार वाला । (उत्तरा १-१३ ज्ञाता ५ ठाणाग ३-२)
कुशील तीन प्रकार के होते हैं ।

ज्ञानकुशील-ज्ञानाचार का पालन नहीं करने वाला ।

दर्शनकुशील-दर्शनाचार का विराधक ।

चारित्र कुशील-चारित्र विराधक, जो आहारादि के लिए मन्त्र, विद्या, कौतुक, भूतिकर्म आदि दूषित क्रिया करके आजीविका करता है ।

४ अवसन्न-सयम से थका हुआ, आलसी प्रमादी (ज्ञाता ५ निशीथ ४)

देश अवसन्न-जो प्रतिक्रमण नहीं करता अथवा न्यूनाधिक या अविधि से, असमय में करता है । वह या तो स्वाध्याय ही नहीं करता, यदि करता है, तो अकाल में । यदि वह प्रतिलेखना करता है, तो अविधि से । भिक्षा अनेषणीय लेता है । आवश्यकी नैषेधिकी आदि समाचारी का ठीक तरह से पालन नहीं करता । इस प्रकार अनेक तरह से दोष लगाने वाला साधु, देश अवसन्न कहा जाता है ।

सर्व अवसन्न—जो पीठ फलक की यथा समय पूर्ण रूप से प्रतिलेखना नहीं करता या बार बार सोने के लिए विछाये ही रखता है। जो स्थापना दोष, प्राभृतिका दोष, रचित दोष, आदि अनेक प्रकार के दोषों से दूषित आहारादि लेता है, वह सर्व अवसन्न है (व्यवहार भाष्य)

५ संसक्त—आसक्त—विषयो में लुब्ध। जिसमें मूलगुण और उत्तरगुण भी हो और सभी प्रकार के दोष भी हो। जिस प्रकार गाय के बाँटे में अच्छी चीज भी हो और झूठन आदि बुरी चीज भी हो, और वह सब खा जाय। इसी प्रकार जिसमें गुण और दोष दोनों हो, वह 'ससक्त कहाता' है।

(ज्ञाता ५ निगीथ ४)

ससक्त के दो भेद हैं--

१ संक्लिष्ट—जो पाचो आश्रवों में प्रवृत्ति करता है, जो तीन गारव में फँसा हुआ है, और स्त्रियो तथा गृहस्थो का विशेष ससर्ग करता है, वह 'सक्लिष्ट ससक्त' है।

२ असंक्लिष्ट—जो पासत्य, यथाच्छन्द, कुशील और अवसन्न में मिलकर, उनके जैसा ही हो जाता है और सविग्न—गुद्धाचारी के साथ रहने पर वैसा हो जाता है। जैसे मैं तैसा हो जाने वाला, 'असक्लिष्ट ससक्त' होता है, (व्यवहार भाष्य)

ऊपर बताये पांच प्रकार के कुशीलिए, वन्दना करने के योग्य नहीं हैं। ये सुसाधु नहीं, किन्तु कुसाधु हैं। कुसाधुओं को सुसाधु मानना मिथ्यात्व है। निगीथ सूत्र उ० ४ में लिखा है कि—

जो साधु पासत्ये, अवसन्ने, कुशीलिये, ससक्त और नित्यसेवी (जो सदैव दोषों का सेवन करता रहता है) के साथ रहे, उनका वस्त्रादि लेवे, अथवा उन्हें साथ रखे या उन्हें चढ़ादि दे, तो लघुमासिक प्रायश्चित्त आता है।

निशीथ सूत्र के ११ वे तथा १३ वे उद्देश में लिखा कि—

“जो साधु यथाच्छन्दे साधु को वन्दना करे, प्रशंसा करे, और वन्दना तथा प्रशंसा करने वाले को अच्छा जाने, तो 'गुरुचौमासिक' प्रायश्चित्त आता है। पासत्यादि को आहारादि दे तो भी प्रायश्चित्त आता है, ऐसा निगीथ उ० १४ में लिखा है। सूयगडाग श्रु० १ अ ६ गा २८ में लिखा है कि—

“भिक्षु, कुशील का त्याग करे और कुशीलियों की सगति का भी त्याग करे, क्योंकि कुशीलियों की सगति से सयम में विघ्न होता है”।

कुशीलियों को साधुओं का सहयोग नहीं मिले और श्रावकों की ओर से भी उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिले, तो निर्ग्रथ श्रमणों की गुद्धता कायम रह सकती है। श्रमण सम्प्रति विगुद्ध रहकर मसार में पुन आदर्श स्थान प्राप्त कर सकती है।

महामोहनीय स्थान

मोहनीय कर्म, आठो कर्मों में प्रधान और जबरदस्त है। इसी के कारण अन्य सातों कर्मों की स्थिति है, भव भ्रमण है और चतुर्गति रूप ससार है। यदि जीवों के मोहनीय कर्म नहीं रहे, तो सभी जीव एक समान—सिद्ध हो जाएँ। वास्तव में ससार का मूल ही मोहनीय कर्म है। आचारार्ग अ २ की निर्युक्ति में लिखा है कि—“अद्वैदहकम्मरुक्खा, सव्वे ते मोहणिज्जमूलागा, कामगुणमूलगं वा तम्मूलागं च संसारो,” दूसरे कर्म तो इसके अनुचर हैं। इस ससाराधिपति का नाश होना कठिन है। यदि इस एक का नाश हो जाय, तो शेष कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उनको नष्ट करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता।

जीव, यदि एक ही ध्यान रखे कि “मोहनीय को कम करे, परन्तु महामोहनीय तो कभी नहीं होने दे”, यदि इतना ध्यान रहे, तो जीव उतना भारी नहीं होता, जितना महामोहनीय के बन्ध से हाँता है। नरक निगोद के दुःख, महामोहनीय कर्म के उदय से भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार आत्मा के भयङ्कर शत्रु से सदैव वचते रहना लाभ दायक है।

महामोहनीय की उत्पत्ति का कारण विवेक हीनता है। कषायों के अधीन होकर प्राणी इतना क्रूर, दुष्ट, और अधम हो जाता है कि वह हिताहित का भान भी भूल जाता है और निकृष्ट अध्व-वसायों की तीव्रता से महामोहनीय कर्म का सचय कर लेता है। यदि अध्ववसाय तीव्रतम क्रूर हो जाय और उत्कृष्ट बन्ध कर ले, तो सित्तर कोडाकोड सागरोपम की स्थिति वाला, महान् दुःखदायक कर्म बाँध लेता है। यो तो महामोह के म्यान और भी हो सकते हैं, किन्तु प्रागमकार महर्षियों ने मुख्यतः ३० स्थान बताये हैं। जैसे—

१ त्रस प्राणियों को अत्यन्त क्रूर बनकर पानी में डुबाकर मारने से महामोहनीय०।

२ त्रस जीवों का श्वास रोक कर मारने से महामोहनीय०।

३ मकान आदि में लोगों को बन्द करके, धुएँ से घुटाकर जो मरता है, वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

४ मस्तक पर प्रहार करके—मस्तक का विदारण करके मारने से। वह ऐसा विचार करे कि “मस्तक फोड़ देने से यह अवश्य मरजायगा”, इस प्रकार अत्यन्त क्रूर बन कर मस्तक पर प्रहार करने से।

५ किसी के मस्तक पर गीला चमड़ा बाँध कर मारे (चमड़ा सूख कर सिकुड़ने से रक्त प्रवाह रुक कर महा वेदना पूर्वक मृत्यु हो जाती है) तो महामोहनीय०।

६ मनोरजन से किसी मूर्ख अथवा पागल को, बारबार मारता है और उसकी दुर्दशा पर हँसता है, वह महामोहनीय कर्म बाँधता है ।

७ अपने दुर्गुणों को मायाचार से ढक कर, दुनिया में सद्गुणों बनने का प्रपञ्च करने वाला, झूठ बोलकर और सूत्र के वास्तविक अर्थ को छुपाकर जनता को धोखा देने वाला, महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

८ निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कलक चढ़ाने वाला, अपना अपराध दूसरे के सिर मढ़कर आप निर्दोष बनने वाला महा० ।

९ सत्य बात को जानते हुए भी सभा में सच और झूठ मिलाकर मिश्र भाषा बोलने वाला, सत्य का अपलाप करने वाला और कलह उत्पन्न करने वाला महामोहनीय० ।

१० किसी राज्य का मन्त्री, जिस पर राजा ने पूर्ण विश्वास कर लिया और स्वयं निश्चिन्त हो गया, उस राजा की रानियों के साथ अनाचार करे और उसकी राज्य लक्ष्मी को नष्ट करदे, तथा राजा की अयकीर्ति कर के उसे पद भ्रष्ट करे, अपमानित करे और उसके भोगों का (भोग साधनों का) नाश करे तो महा० ।

११ जो ब्रह्मचारी नहीं है और स्त्री विषयक भोगों में लुब्ध है, किन्तु अपने को कुमारभूत वाल-ब्रह्मचारी बतलाता है तो महा० ।

१२ जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है, किन्तु लोगों में अपने को ब्रह्मचारी बता कर समान पाने का प्रयत्न करता है, वह गायों के बीच में गधे के रेकने के समान है । ऐसा मायावी विषय-लोलुप होकर महामृषावाद का सेवन करता हुआ महामोहनीय० ।

१३ जिसकी सहायता, आश्रय और उपकार से आजीविका चलती है, उसी उपकारी के धन पर लुब्ध होकर अपहरण करना चाहे, वह महामोहनीय० ।

१४ किसी स्वामीने अथवा गाँव की किसी जनताने, किसी मामूली व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि अथवा अधिकारी बना दिया, या रक्षक नियत किया । उनकी सहायता से वह निर्धन व्यक्ति अतुल संपत्ति का स्वामी हो गया । ऐसा व्यक्ति, ईर्ष्या, द्वेष अथवा कलुषित भावना से, स्वामी अथवा जनता के लिए हानि कर्त्ता हो जाय-विश्वासघात करे, तो महामोहनीय० ।

१५ जिस प्रकार नागिन अपने श्रृण्डों को ही खा जाती है, उसी प्रकार जो पापी, अपने पालक, राजा, मन्त्री, सेनाधिपति, कलाचार्य तथा वर्माचार्य को मारता है, वह महामोहनीय० ।

१६ जो व्यक्ति, राष्ट्र नायक को, व्यापारियों के नेता को और यशस्वी तथा श्रेष्ठ व्यक्ति को मारता है वह महामोहनीय० ।

१७ बहुजन समाज के नेता को जो लोगो के लिए शरणभूत और आश्रय दाता है—जो व्यक्ति मारता है, वह महामोहनीय० ।

१८ जो ससार त्याग कर, निर्ग्रन्थ बनने को तय्यार हो रहा है, तथा जिसने प्रव्रज्या लेली है, जो सयत है और तपस्या में लगा हुआ है, उसे अपने धर्म से पतित करने वाला महामोहनीय० ।

१९ अनन्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी ऐसे सर्वज्ञ भगवान् को निन्दा करने वाला महामोहनीय० ।

२० जो सत्य मार्ग को क्षति पहुँचाता है, न्यायमार्ग का उत्थापक है, और दूसरो को भी उस न्याय मार्ग से हटाता है वह महामोहनीय० ।

२१ जिन आचार्य और उपाध्याय की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई, विनयादि धर्म की शिक्षा मिली, उनकी निन्दा करने वाला अज्ञानी, महामोहनीय० ।

२२ जो घमडी गिष्य, आचार्य और उपाध्यायो की भली प्रकार से सेवा नहीं करता, बहुमान नहीं करता वह महामोहनीय० ।

२३ जो स्वयं अल्पज्ञ होते हुए भी जनता में अपने को बहुश्रुत बतलाता है, और अपने को रहस्यज्ञ जाहिर करता है, वह महामोहनीय० ।

२४ जो तपस्वी नहीं होते हुए भी जनता में अपने आपको तपस्वी जाहिर करके समस्त जनता से समान प्राप्त करता है, उस तपचोर को महामोहनीय० ।

२५ जो शक्ति होने पर भी रोगी की सेवा नहीं करता और कहता है कि 'इसने भी मेरी सेवा नहीं की' अथवा 'यह भी मेरी सेवा नहीं करेगा' इस प्रकार कहकर कर्त्तव्य भ्रष्ट होने वाला वह निर्दय, कपटी और कलुषित परिणाम वाला, महामोहनीय० ।

२६ जो हिंसाकारी और आरम्भ वर्धक भाषण देता है, प्रचार करता है, तथा तीर्थ का भेद करने वाला बनता है, वह महामोहनीय० ।

२७ जो अपनी प्रशंसा के लिए अथवा दूसरो को 'खुश करने के लिए या समान वृद्धि के लिए वशीकरणादि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय० ।

२८ जो देव अथवा मनुष्य सबधी भोगो की तीव्र अभिलाषा करता है, वह महामोहनीय० ।

२९ देवो की ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य आदि की निन्दा करता है, या निषेध करता है, वह महामोहनीय० ।

३० जो यशलोप, प्रसिद्धि का इच्छुक, खुद को शक्तिशाली 'जिन' के समान पुजाने की इच्छा से झूठ ही कहता है कि "मैंने देवो को देखा है, देव मेरे पास आते हैं, मैं इनके रहस्य को जानता हूँ", वह महामोहनीय कर्म-वर्धता है ।

महामोहनीयकर्म के उपरोक्त स्थान, चित्त की सखिलटप्ता बढ़ाने वाले और अशुभ फल देने

वाले हैं। आत्मगवेषी मुनि इनको छोड़कर समय में प्रवृत्ति करे। यदि पहले कुछ दुष्कृत्य किये हों, तो उन्हें हृदय से त्याग दे, और जिन प्रवचनों का ही सेवन करे, जिससे वह शुद्ध आचारवान हो सके। शुद्धाचार से शुद्ध हुई आत्मा, अपने दोषों को इस प्रकार छोड़ देती है, जिस प्रकार सर्प अपने विष को त्याग देता है। मुक्ति के स्वरूप को जान कर दोषों को त्यागने वाला धर्म प्रेमी, इस भव में यश और पर भव में उत्तम गति को प्राप्त करता है। वे दृढ पराक्रमी और शूरवीर मुनि, आठों कर्मों का नाश करके जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। (दशाश्रुतस्कन्ध दशा ६)

निदान

निदान उस बुरे सङ्कल्प को कहते हैं, जो प्राय भोगासक्ति से उत्पन्न होता है। जिसके कारण, बड़े कष्ट से कमाये हुए, अपने धर्म रूपी धन को आत्मा खो देती है। जिस प्रकार जुआरी, जुआ के दाव में अपने विशाल-राज्य को हार कर भिखारी बन जाता है, और दर-दर की ठोकें खाता फिरता है, उसी प्रकार निदान करने वाला साधक भी पीद्गलिक सुखों से आकर्षित होकर अपने धर्म रूपी धन को हार जाता है, और नरकादि के भयङ्कर दुःख मोल ले लेता है। निदान, एक ऐसा शल्य है, जो चारित्र्य आत्मा का भेदन कर देता है। यह जब तक रहता है, तब तक चारित्र्यात्मा, स्वस्थ एवं आरोग्य कदापि नहीं रह सकता। यदि निदान शल्य जोरदार हुआ, तो वह माया शल्य और मिथ्यात्व शल्य को भी बुला लेता है। अर्थात् निदान की उग्रता से अकेले चारित्र्य का ही नाश नहीं होता, किन्तु ज्ञान और दर्शन गुण का भी नाश हो जाता है।

मोहनीय कर्म कितना कुटिल है ? कठिन संयम और उग्र तपाचरण करते हुए वर्षों की साधना वाले साधक के हृदय में जब यह प्रवेश करता है, तो उसकी समता, शान्ति और पवित्रता को चञ्चल कर देता है। जो साधक आत्माएँ उच्च एवं अन्तर्मुखी तथा आत्म गुप्त हैं, उन पर तो उसका असर ही नहीं होता, और मोहावेग उदित होकर नष्ट हो जाता है, किन्तु जिनका क्षयोपशम साधारण होता है, वहाँ बाहरी निमित्तों के सहारे से मोहराज, साधकों के हृदय में प्रवेश कर जाता है, और निदान करवा देता है। अतएव साधकों को मोह-राग भाव से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जहाँ थोड़ी सी असावधानी हुई कि मोह ने मिर उठाया। भगवान् महावीर जैसे मोहजित महान् निर्यामिक की उपस्थिति में भी यह चतुर चोर, चुपके से कुछ साधु साध्वियों के हृदय में घुस गया था। श्रेणीक राजा और चिल्लना रानी के भव्य निमित्त के सहारे, इस ने त्यागियों के हृदय में प्रवेश कर भोगासक्ति उत्पन्न कर दी थी, और निदान करवा दिया था। किन्तु भगवान् महावीर के आगे यह चोरी छुप नहीं सकी। भगवान् ने उस चोर को वहाँ से निकाल कर साधु साध्वियों के धर्म रूपी धन की रक्षा की, और अनेक साधु

साध्वियों को उसकी लूट से बचाया । प्रभु के वचनामृत आज भी अवलम्बनभूत हो रहे हैं, और उसके द्वारा रक्षा हो सकती हैं । ये निदान नौ प्रकार के हैं ।

१ सयम की कठोर साधना करते और भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, डाँस मच्छर और मेल आदि परिषहों से पीड़ित साधु के सामने जब किसी सम्पत्तिशाली श्रीमन्त, उसके ठाठ और उसके भोग के विपुल साधन आते हैं, तो वह उनकी ओर आकर्षित हो जाता है । वह सोचता है कि—‘एक तो इनका जीवन है और एक मेरा जीवन है । ये कितने उच्च भोगों को भोगते हैं । इनकी सेवामें कितने दास दासी हैं । इनके खाने, पीने के पदार्थ, ओढ़ने पहनने के वस्त्र और अलंकार तथा वाहनादि कितने भव्य हैं । इनकी पत्नियाँ कितनी सुन्दर और अनुकूल हैं, और मेरी यह दशा है कि इच्छानुसार खाने को भी नहीं मिलता । पहनने को भी पूरे वस्त्र नहीं हैं । मैंने इतने वर्षों तक कठोर साधना की । यदि उसका कुछ फल हो, तो मैं भी भविष्य में ऐसी ही ऋद्धि का स्वामी और भोक्ता बनूँ ।’ इस प्रकार दृढ़ सकल्प कर लेता है । उसकी दृष्टि में मोक्ष की उपादेयता की जगह भोग की उपादेयता समा जाती है । अपने इस सकल्प को लिए हुए (उसकी आलोचना तथा त्याग नहीं करते हुए) वह मर कर किसी देवलोक में महान् ऋद्धिशाली देव होता है । वहा सुख भोग के बाद आयु पूर्ण होने पर वहा से मर कर मनुष्य होता है । निदान के अनुसार जहा सपत्ति और भोग साधना प्रचुर हो, ऐश्वर्य की कमी नहीं हो, ऐसी जगह जन्म लेकर भोगों में आसक्त हो जाता है । ऐसे व्यक्ति को कोई धर्मोपदेश देना चाहे, तो वह सुनने को भी तय्यार नहीं होता । उस तीव्र आसक्ति और महान् आरभ परिग्रह की अवस्था में ही वह मर कर दक्षिण दिशा के नरक में उत्पन्न होकर महान् दुखों का भोक्ता बनता है । वह धर्मघातक, भविष्य में बहुत समय तक दुर्लभबोधि हो जाता है । इतना कटु फल है, इस निदान का ।

२ इसी प्रकार कोई साध्वी, किसी ऐसी महान् सम्पत्तिशाली महिला को देखे कि जो सभी प्रकार के पौद्गलिक उच्च साधनों से युक्त है और अपने पति की एक मात्र प्रिय पत्नी है । जिसकी सेवा में अनेक दास दासियाँ उपस्थित रहते हैं । उसके उत्कृष्ट भोगों की ओर आकर्षित होकर निदान करले और उस निदान का त्याग नहीं करके काल कर जाय, तो वह देवलोक में जाती है । वहा के भोग भोगकर आयुष्य पूर्ण होने पर मनुष्य लोक में कन्या के रूप में जन्म लेती है और किसी श्रीमन्त राजा अथवा महान् समृद्धिशाली की एक मात्र प्रिय पत्नी होकर उदार भोगों का भोग करती हुई विचरती है । यदि कोई उसे धर्म सुनाना चाहे, तो भी वह सुनना नहीं चाहती और आरभ परिग्रह तथा भोग में ही आसक्त रहती है, और मृत्यु पाकर दक्षिणदिशा की नरक में उत्पन्न होकर महान् दुखों को चिरकाल तक भोगती रहती है । फिर उसे धर्म की प्राप्ति होना भी दुर्लभ हो जाता है ।

३ कोई साधु, अपनी सयम साधना से पृथक् होकर और परिषहों से खिन्न होकर सोचे कि “ससार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक सुखी हैं । पुरुष तो अर्थोपार्जन और रक्षण में आने वाले अनेक प्रकार

के कष्टों को सहन करते हैं, उन्हें युद्ध भी करना पड़ता है, किन्तु स्त्रियाँ बहुत सुखी हैं। उन्हें न कमाना पड़ता है, न लड़ाई भगडे अथवा युद्ध ही करने पड़ते हैं। इच्छानुसार खाना पीना और ऐश आराम करना ही उनका काम है"—इस प्रकार किसी वैभवशालिनी महिला को पौद्गलिक सुखों में मग्न देखकर खुद भी वैसी स्त्री होने का निदान कर लेता है और उस निदान सहित मृत्यु पाकर देव होता है। वहाँ से निदान के अनुसार कन्या रूप में मनुष्य जन्म पाकर किसी श्रीमन्त की एक मात्र प्रिय पत्नी होती है और भोगों में इतनी गृद्ध हो जाती है कि उसे कोई धर्म की बात कहे, तो भी वह सुनना नहीं चाहती। वह आरम्भ परिग्रह में आसक्ति पूर्वक मर कर, दक्षिण दिशा की नरक में उत्पन्न होकर दुखी होती है। उसे भविष्य में धर्म मिलना भी दुर्लभ हो जाता है।

४ कोई साध्वी सोचे कि "स्त्री जन्म तो कष्ट प्रद है। स्त्री को पुरुषों के आधीन रहना पड़ता है। स्वतन्त्र रूप से कही आने जाने में भी उनके लिए खतरे उपस्थित रहते हैं। गर्भ धारण आदि अनेक प्रकार के कष्टों से तो पुरुष जन्म ही उत्तम है"। इस प्रकार विचार कर और श्रीमन्त पुरुष को देखकर स्वयं श्रीमन्त पुरुष होने का निदान कर लेती है, तो वह भी तदनुसार देव के वाद पुरुष होकर महान् आरम्भ परिग्रह युक्त मर कर, पूर्वोक्त प्रकार से दक्षिण दिशा के नरक में उत्पन्न होता है और धर्म पाना दुर्लभ हो जाता है।

५ कोई साधु साध्वी सोचे कि "मनुष्य सबधी काम भोग तो अशुचिमय अस्थिर और सड़न पड़न, गलनशील है। रोग और वृद्धावस्था के भय से युक्त है। इससे तो देवों के भोग उत्तम है। देवता अपनी देवी के साथ भी भोग कर सकते हैं, दूसरे देवों की देवियों से भी भोग कर सकते हैं और अपनी आत्मा में से ही देवियाँ बनाकर भोग कर सकते हैं। अतएव मैं भी ऐसा ऋद्धि और शक्तिशाली देव बनूँ तो अच्छा"। इस प्रकार निदान करके वह वैसा ही देव होकर भोग भोगता है। वहाँ से चक्कर वह ऋद्धिशाली पुरुष होता है। यदि कोई उसे धर्मोपदेश देवे, तो वह सुनता तो है, किन्तु श्रद्धान् नहीं कर सकता। वह आरम्भादिक में आसक्ति सहित मरकर, दक्षिण दिशा की नरक में जाता है और भविष्य के लिए दुर्लभवर्धि हो जाता है।

पूर्वोक्त चार निदान वाले तो धर्म सुनने के भी योग्य नहीं रहते। पाँचवे निदान वाला सुन तो लेता है, परन्तु श्रद्धान् नहीं कर सकता।

६ कोई साधु साध्वी, लक्ष्य भ्रष्ट होकर पूर्वोक्त प्रकार से मनुष्यों के भोगों को पसन्द नहीं करे, किन्तु देव सबधी भोग को पसन्द करते हुए यह निदान करले कि 'यदि मेरे तप सयम का फल हो, तो मैं ऋद्धिशाली देव बनूँ और अपनी ही देवी के साथ अथवा अपने शरीर में बनाई हुई देवी के साथ भोग भोगकर मीज उड़ाऊँ'। इस प्रकार निदान सहित मरकर वह ऋद्धिशाली देव होता है। वहाँ से ऋद्धिशाली मनुष्य होता है। वह भी महान् आरम्भ परिग्रही होता है और जिन धर्म सुन लेता है,

परन्तु श्रद्धान नहीं करता । उसकी श्रद्धान अन्य मतों में होती है और वह तापस आदि होकर वहाँ से असुरकुमार देव अथवा किल्बिषी देव हो जाता है । फिर वहाँ से चक्कर भेड़ वकरी आदि की तरह मूक अर्थात् अस्पृष्टवादी मनुष्य होकर दुःख पाता है तथा दुर्लभबोधि हो जाता है ।

७ अपनी ही देवी से काम भोग करने का निदान करने वाला देव हो जाता है । वहाँ से मनुष्य होकर केवल प्ररूपित धर्म पर विश्वास कर सकता है । किन्तु पालन नहीं कर सकता । वह दर्शन श्रावक, जीवाजीव आदि का ज्ञाता और प्रियधर्मी होता है । निर्ग्रन्थ प्रवचन को वह सत्य मानता है और मरकर देवलोक में जाता है ।

यह निदान मन्द रस का है । इसलिए सम्यक्त्व प्राप्ति में बाधक नहीं होता ।

८ साधु साध्वी को विचार हो कि “काम भोग तो सभी बुरे हैं, चाहे देव सम्बन्धी ही हो । सार तो एक मात्र जिन धर्म ही है । किन्तु साधु की अपेक्षा श्रावक धर्म बहुत अच्छा है, जिसमें साधु की तरह परिषद् का सामना भी नहीं करना पड़ता और श्रावक धर्म भी ठीक तरह से पालन हो सकता है । मैं भी भविष्य में श्रमणोपासक बनूँ तो ठीक हो” । इस प्रकार निदान कर वह देव होता है और वहाँ से चक्कर वैभव शाली मनुष्य होकर श्रमणोपासक बनता है । वह श्रावक के सभी व्रत पालता है, किन्तु साधु नहीं हो सकता । वह श्रावक पर्याय में ही मनुष्य भव छोड़कर ऋद्धिशाली देव हो जाता है ।

९ कोई साधु—जिसे साधुता प्रिय है, यह सोचे कि ‘उच्च कुल में जन्म लेने से तो ससार में गृह होने के निमित्त बहुत मिलते हैं । वहाँ से निकल कर साधु बनना सरल नहीं है । इससे तो दरिद्र, नीच, भिक्षुक तथा अव्यक्त कुल में जन्म लेना अच्छा कि जहाँ से सरलता से साधु बना जा सकता है । मैं भी भविष्य में दरिद्र कुल में जन्म लूँ तो अच्छा हो” । इस निदान से देव होकर नीच कुल के मनुष्य में उत्पन्न होता है और साधुता भी प्राप्त कर लेता है, किन्तु मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । वहाँ से मरकर वह देव ही होता है ।

इस प्रकार नौ निदानों का स्वरूप बताकर विश्वहितकर भगवान् महावीर फरमाते हैं कि निदान कर्म आत्मा के लिए अहितकारी है । जो साधु साध्वी, निदान नहीं करते और अपने मोक्ष के ध्येय को सुरक्षित रखते हुए समय और तप में वृद्धि करते रहते हैं, वे सभी प्रकार के राग, काम, स्नेह और संयोग से विरक्त हो जाते हैं । उनकी आत्मा, चारित्र्य से उन्नत हो जाती है । इस प्रकार उन्नत होकर वे सर्वप्रधान अनन्त केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त कर लेते हैं । फिर उनके ज्ञान और दर्शन में कोई आवरण अथवा रुकावट नहीं होती । उनका ज्ञान संपूर्ण होता है । वे अरिहत भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाते हैं । वे देवों और मनुष्यों की विशाल परिषदा में धर्मोपदेश देते हैं और आयुर्कर्म पूर्ण होने पर सिद्ध भगवान् होकर समस्त दुःखों का अंत कर देते हैं । निदान रहित एवं शुद्ध दृष्टि पूर्वक निर्दोष समय पालन करने वाला इस प्रकार साधक से सिद्ध बन जाता है ।

भगवान् महावीर का उपदेश सुनकर, जिन साधु साध्वियों ने श्रेणिक नरेण और चिल्लना रानी को देख कर निदान कर लिया था, वे सावधान हो गए और उस निदान कर्म की आलोचना कर, उसे त्याग कर एवं प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हुए और तप में विशेष रूप से सावधान हो गए । (दशाश्रुतस्कन्ध १०)

उपरोक्त नौ निदान राग भाव से होते हैं । इनमें से सात निदान भोगासक्ति को लिए हुए हैं । सातवें में भोग भावना मद है, किन्तु छ निदानों में तीव्र है । तीव्र भोग भावना के निदान वाले को धर्म प्राप्ति भी दुर्लभ हो जाती है और निदान गत्य के साथ माया और मिथ्यात्व का शल्य भी आत्मा में प्रवेश कर जाता है । जिससे धर्म का सुनना और श्रद्धा होना असंभव हो जाता है । जिनके भोग भावना मद प्रकार की होती है, उनको निदान गत्य भी भाले के समान नहीं होकर सूई के समान कमजोर होता है और उसके साथ मिथ्यात्व का शल्य भी नहीं होता । इसलिए उन्हें धर्म श्रद्धा हो सकती है । किन्तु विरति नहीं होती । जिनका निदान इससे भी मदतम रस का होता है, उन्हें भोग प्राप्ति के बाद कालान्तर में और उसी भव में देशविरति और सर्वविरति भी प्राप्त हो जाती है । द्रौपदी का निदान भोग कामना युक्त होते हुए भी मदतम रस का था । जिससे भोग प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों में ही उसका प्रभाव घट गया और वह सर्व विरति तक पा गई । परिणामों की तरतमता से फल में भी न्यूनाधिकता होती है ।

आठवें निदान में भोग कामना तो नहीं, किन्तु साधुता की अरुचि अवश्य है । इसलिए ऐसे निदान वाले को साधुता प्राप्त नहीं हो सकती । देशविरति प्राप्त हो सकती है । और अंतिम निदान वाले का साधुता प्रिय है, उसे साधु जीवन के प्रति अत्यंत राग है । इस राग वाला साधुता तो ठीक तरह से पाल सकता है, किन्तु निदान के प्रभाव से मुक्ति नहीं पा सकता ।

राग भाव की तरह द्वेष भाव से भी निदान होते हैं । जैसे कमठ और कुणिक के जीव ने पूर्व भव में द्वेष से प्रेरित होकर निदान किया था । दशाश्रुतस्कन्ध का प्रसंग राग भाव से किये हुए निदानों से सवध रखता है । साधु साध्वियों ने श्रेणिक और चिल्लना को देखकर विविध प्रकार के भावों से निदान किया था । अतएव वहां उन्हीं का वर्णन है ।

वास्तव में निदान मात्र हेय है । इसीलिए साधक उभयकाल के प्रतिक्रमण में निदान शल्य में विरत होने, निदान रहित-शुद्ध ध्येय युक्त होने की प्रतिज्ञा करता है “अनियाणे दिट्ठीसम्पन्ने” और बार-बार सावधान होता है ।

वर्षावास

जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। इसे वही प्रवृत्ति मान्य है, जो आवश्यक होते हुए भी अहिंसक हो। साधारण स्थावरकाय के निकृष्ट जीवों की अहिंसा का भी जैन श्रमण सस्कृति ने पूर्ण ध्यान रखा है। अहिंसा के उपयोग को छोड़कर एक कदम उठाना भी जैन श्रमण के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए तो वर्षाकाल में जैन श्रमण ग्रामानुग्राम विहार नहीं करके, एक ही ग्राम में रहते हैं। शेष काल में साधु, विना रोगादि कारण के एक महीने (साध्वी दो महीने) से अधिक नहीं रह सकते, (बृहद० १) किन्तु वर्षाकाल में वे एक ग्राम में चार महीने तो रहते ही हैं। इसका मुख्य कारण अहिंसा का पालन ही है। साधु साध्वी के लिए यह विधान है कि—

“वर्षा हो जाने पर तृणादि और बीजादि हरितकाय की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, और पृथ्वी, जलकाय से युक्त हो जाती है। इसलिए विहार वन्द करके एक ही स्थान पर ठहर जाय।”

“वर्षा के चार महीने और इसके बाद यदि पन्द्रह दिन व्यतीत हो जाने पर भी विहार मार्ग, जीवों से परिपूर्ण हो, तो विहार नहीं करे, किन्तु जीव रहित मार्ग हो जाय, तभी विहार करना चाहिए।”

(आचाराग २-३-१)

इस प्रकार अहिंसा की आराधना की दृष्टि से निर्ग्रन्थ वर्षावास एक स्थान पर ही बिताते हैं। वर्षा के चार महीने (अधिक हो तो पाच महीने) व्यतीत करने के लिए स्थान चुनने में भी सावधानी रखनी पड़ती है, जिससे वर्षावास शान्ति पूर्वक समय पालन करते हुए व्यतीत हो। इसके लिए यह ध्यान रखना पड़ता है कि—

जिस स्थान पर स्थंडिल भूमि (बाहर शीघ्र जाने का स्थान) एकान्त में और निर्दोष नहीं हो, जहा स्वाध्याय एव ध्यान करने के लिए स्थान अनुकूल नहीं हो, स्थान पाट पाटले और शय्या सस्तारक की अनुकूलता नहीं हो और निर्दोष आहागदि की प्राप्ति सुलभ नहीं हो तथा जहा बहुत से भिखारी आते जाते हो, जिससे भीड़भाड़ बनी रहे, तो ऐसे स्थान वर्षावास के लिए आयोग्य माने गये हैं। ऐसे स्थानों पर साधु साध्वी को वर्षावास के लिए नहीं ठहरना चाहिए। किन्तु जहा स्थंडिल भूमि एकांत और निर्दोष हो, स्वाध्याय एव ध्यान करने का स्थान भी अच्छा हो, जहा स्थान, पाट, पाटले और सस्तारक तथा आहारादि निर्दोष और शुद्ध मिल सकते हो और जहा अन्य भिखारियों का आवागमन अधिक नहीं होता हो तथा भीड़भाड़ कम रहती हो, वहा वर्षावास रहना चाहिए ॥

(आचाराग २-३-१)

* कल्प सूत्र के प्रारम्भ में टीकाकार ने साधुओं के कल्प का वर्णन किया है, वहा वसवें 'पर्युषण कल्प' के विवेचन

साधारण तया वर्षावास एक ही स्थान पर बिताया जाता है, किन्तु विशेष परिस्थिति उत्पन्न होनेपर बीच में ही विहार करना पड़ता है। जैसे कि—

१ राजा आदि के उपद्रव से अथवा उपकरणादि चोरी जाने के भय से।

२ दुर्भिक्ष के कारण भिक्षा सुलभ नहीं हो।

३ यदि साधु को ग्राम में से निकाल दिया जाय।

४ पानी की बाढ आजाने से।

५ जीवन और चारित्र्य का नाश होने जैसा उपद्रव हो।

उपरोक्त पाच कारणों से चातुर्मास में, सवत्सरी के पूर्व एक महीना २० दिन में विहार करने की अपवाद मार्ग से छूट दी गई है।

निम्न पाँच कारणों से पीछे के ७० दिनों में विहार करने की छूट दी गई है।

१ ज्ञान के लिए—किसी विशिष्ट ज्ञानी ने सधारा कर लिया हो, और उससे वह ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो। इसके बिना उस ज्ञान के विच्छेद जाने का भय हो।

२ दर्शन के लिए—दर्शन की प्रभावना करने वाले श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए (अथवा दर्शन की विशेष शुद्धि के लिए) वैसे विशेष ज्ञानी के पास जावे।

३ चारित्र्य के लिए—जहाँ रहने से समय दूषित होता हो, स्त्री आदि से चारित्र्य मलिन होने की संभावना हो, तो चारित्र्य की रक्षा के लिए विहार करे।

४ आचार्य उपाध्याय काल कर जाय और गच्छ में कोई अन्य आचार्यादि नहीं हो, तो अन्य गण का आश्रय लेने को विहार कर सकता है। अथवा आचार्य उपाध्याय का विश्वास पात्र हो, तो किसी विशेष कार्य से विहार कर सकता है।

५ अन्यत्र रहे हुए आचार्यादि की वैयावृत्य के लिए जाना आवश्यक हो।

उपरोक्त कारणों में वर्षावास के मध्य में भी विहार करने की छूट दी गई है।

(ठाणाग ५-२-४१३)

साधु, जिस स्थान पर एक मास ठहर चुके (साध्वी दो मास) और वर्षावास रह चुके, वहाँ उसने द्विगुण काल तक वापिस नहीं आवे। (आचार्याग २-२-२)

में साधुओं के चातुर्मास के योग्य स्थान में उत्कृष्ट तरह विषयो की अनुकूलता होना बताया है, जो इस प्रकार है।

१ जहाँ कीचड़ अधिक नहीं होता हो। २ जहाँ सर्मुच्छिम की उत्पत्ति अधिक नहीं होती हो। ३ जहाँ की स्यडिल भूमि निर्दोष हो। ४ उपाश्रय, स्त्री ससर्गादि रहित हो। ५ गोरस की प्रचुरता हो। ६ लोक समुदाय भद्रिक हो। ७ वंछ की अनुकूलता हो। ८ औषधो सुलभ हो। ९ गृहस्थ-उपासक वर्ग सम्पन्न हो। १० राजा भद्रिक परिणामी हो। ११ अन्य-जतावलम्बियों का उपद्रव नहीं हो। १२ भिक्षा सुलभ हो। १३ स्वाध्याय, ध्यान भली प्रकार हो सके ऐसी अनुकूलता हो।

गृहस्थों का सम्पर्क

निर्ग्रन्थ, अनगार होते हैं। उन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया है। अगारीपन अथवा गृहस्थवास को हेय जानकर ही वे अनगार बने हैं। इसलिए उन्हें गृहस्थों से अति सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन ही आरम्भमय, विषय कषाय से ओतप्रोत और ससार की ओर लुभाने वाला है। गृहस्थों और साधुओं की चर्चा आपस में मेल नहीं खाती। दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। गृहस्थ, ससार सयोगो से सबधित है और साधु ससार के सम्बन्धों से मुक्त है—“सजोगा विष्णुमुक्कस्स” (उत्तरा १-१) यदि साधु, गृहस्थों के सम्पर्क में रहेगा, तो उसे ससर्ग दोष लगने की सभावना है। सगति का प्रभाव प्रायः पड़ता है। इसलिए जिनेश्वर भगवन्तो ने साधु साध्वी के लिए गृहस्थ का ससर्ग वर्जित बतलाया है।

यो गृहस्थ से आहारादि सयमोपयोगी चीजें ली जाती हैं और उन्हें धर्मोपदेश तथा ज्ञान दान दिया जाता है तथा साधु के समीप रह कर गृहस्थ, पीषधादि धर्म क्रिया भी करता है। यह सम्पर्क, लक्ष्य की एकता के कारण है। गृहस्थ की धार्मिक प्रवृत्ति का सम्पर्क भी सावधानी पूर्वक और थोड़ा ही हो। जहा धार्मिकता के बहाने ससार के प्रपञ्च प्रवेश करते हैं, वहाँ साधु का ससार की ओर झुकाव हो जाता है। साधुओं में सासारिक आकर्षण उत्पन्न होने का मुख्य निमित्त सासारिक लोग ही हैं। उन्हीं के ससर्ग से उनमें ससार की विविध हलचले जानने की रुचि उत्पन्न होती है (उपादान जागृत होता है) फिर वे सामारिक हाल चाल जानने के लिए समाचार पत्रादि देखने लगते हैं। कोई कोई ऐसी पत्रिकाएँ भी देखते हैं कि जिनमें मोह वर्धक—काम वर्धक कहानियाँ होती हैं। इसका परिणाम सयम में उतार और पतन रूप में निकलता है। यदि इसका मुख्य निमित्त कारण देखा जाय तो गृहस्थों का ससर्ग ही है। गृहस्थों के ससर्ग के कारण ही कई साधु साध्वी, सासारिक सावद्य कार्यों के प्रचारक बने हैं। अतएव गृहस्थों का ससर्ग त्यागना चाहिए, जिससे साधु साध्वी का सयम सुरक्षित रहे। स्वाध्याय, ध्यानादि विशेष रूप से हो सके। जिनागमो में परमतारक जिनेश्वर भगवन्तो ने कहा कि—

“गृहस्थ आरम्भ जीवी होते हैं। इसलिए गृहस्थों से स्नेह नहीं करना चाहिए”।

(आचाराग १-३-२)

जिस प्रकार गृहस्थों का ससर्ग वर्जित है, उसी प्रकार गृहस्थों की सेवा करना, उन्हें आहारादि देना, उनके साथ स्थंडिल आदि जाना, या विहार करना भी वर्जित है। यही बात अन्यतीर्थी साधु साध्वी के ससर्ग त्याग के विषय में समझनी चाहिए (आचाराग १-८-१ तथा २-१-१) ससारियों की सगति ससार की ओर खींचती है, तो अन्य तीर्थियों की सगति, धर्म से भ्रष्ट करके अन्यतीर्थ की ओर ले जाती है। गृहस्थों की सेवा करना या कराना अनाचार है (दशवै ३) यही बात अन्यतीर्थी के विषय में भी जाननी चाहिए, बल्कि उनसे भी अधिक सम्यक्त्व का “कुदसण वज्जणा” नामक चौथा

आचार भग रूप अनाचार है (उत्तगध्ययन २८) । निशीथ सूत्र उ० २ तथा १५ में गृहस्थो और अन्यतीर्थियो से समर्ग और आहारादि तथा वस्त्रादि देवे तो प्रायश्चित्त बतलाया है । इसीलिए निर्ग्रन्थ मुनिवर गृहस्थो व अन्य तीर्थियो का समर्ग तथा वस्तु के लेन देन आदि प्रपञ्चों से वंचित रहते है ।

“साधु, अन्य तीर्थी और गृहस्थ के पाँव दवावे, मालिश करे, प्रमार्जन करे, तेलादि लगावे, शरीर का मर्दन आदि करे, फोडा या मस्सा आदि का छेदन कर मवाद निकाले, घोवे और दवा लगावे, तो प्रायश्चित्त का भागी होता है” (निशीथ उ ११)

साधु, गृहस्थ से अपने पाँव दवावे, मालिश करवावे, तेलादि का विलेपन करवावे, फोडा आदि का छेदन (आपरेसन) करवावे, उसका मवाद निकलवावे, धुलवावे और दवाई आदि लगावे तो प्रायश्चित्त का भागी होता है (निशीथ उ १५)

गृहस्थ के वरतनों में भोजन करे तो प्रायश्चित्त (निशीथ उ १२)

गृहस्थ की औषधी करे तो प्रायश्चित्त (निशीथ उ १२)

गृहस्थ अथवा अन्यतीर्थी से अपने उपकरण उठवावे तो प्रायश्चित्त आता है । (निशीथ उ १२)

गृहस्थ अथवा अन्य तीर्थी को गिल्प आदि कला, काव्य कला, ज्योतिष तथा खेल आदि बतावे— सिखावे तो प्रायश्चित्त । (यो अनेक क्रियाओं का निर्देश किया गया है) (निशीथ उ १३)

गृहस्थ को आहार पानी आदि देवे तो प्रायश्चित्त (निशीथ उ १५)

अपनी चद्दर गृहस्थ से सिलावे तो प्रायश्चित्त (निशीथ उ ५)

तात्पर्य यह है कि साधु, गृहस्थ से निर्दोष आहारादि सयमोपकारी वस्तु, अपने नियमों के अनुसार ले सकते हैं और उन्हें धर्मोपदेश तथा विरति प्रदान कर सकते हैं । इसके सिवाय न तो वे स्वयं गृहस्थों से अपना कार्य करा सकते हैं और न खुद उनका कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन, निर्वाण साधना के लिए है, जो ज्ञान, ध्यान स्वाध्याय तथा ममाचारी के पालन रूप होता है ।

जो लोग कहते हैं कि साधु गृहस्थों से आहारादि लेते हैं, उनके बदले में उपदेश देकर प्रत्युपकार करते हैं—बदला चुकाते हैं, वे गलत कहते हैं । साधु बिना किसी बदले की भावना के अपने समय साधना में उपयोगी वस्तु लेते हैं और आवश्यक उन्हें प्रतिनाभ कर अपने व्रत की आराधना करते हैं । लेने वाले और देने वाले दोनों की अपनी आराधना का आत्मिक लाभ होता ही है । (दशवें अ ५ उ १ गा १००)

नमारी प्राणियों की सेवा करना, गृहस्थों का कार्य है,—साधुओं का नहीं । करोड़ों गृहस्थ और राज्य मत्ता, समारियों की सेवा के लिए हैं । साधु तो गृहस्थों का मवच छोड़कर निकल चुके हैं । वे दीक्षित होने के दिन से स्वाश्रयी हो गए हैं । इसलिए उन्हें भी गृहस्थों से निषिद्ध सेवा नहीं लेनी चाहिए । दीक्षित होने के दिन से उनका नवव साधुओं से जुड़ चुका है । इसलिए आवश्यकता होने पर साधुओं से ही सेवा ले और दे सकते हैं ।

असमाधि स्थान

जिस क्रिया से आत्मा की शान्ति भग्न होकर अशान्ति बढ़े, मोक्ष मार्ग से विपरीतता हो और कर्म बन्धन बढ़कर ससार परस्पर में वृद्धि हो, वह असमाधि जन्य क्रिया है। यो तो साधुता में दोष लगाने वाली जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे सभी असमाधि की कारण होती हैं, किन्तु आगमों में असमाधि के २० स्थानों का वर्णन किया गया है। इन बीस स्थानों में असमाधि के सभी कारणों का समावेश हो जाता है। असमाधि स्थानों का वर्णन समवायाग २० और दशाश्रुतस्कन्ध १ से यहाँ लिखा जा रहा है।

१ द्रुतद्रुतचारी—ईयांसमिति की उपेक्षा करके जल्दी से चलना। इस प्रकार अन्धाधुन्द चलने से जीवों की यतना नहीं होती और ठोकर आदि भी लग जाती हैं। जिस प्रकार जल्दी चलना असमाधि जनक है, उसी प्रकार जल्दी जल्दी बोलना, खाना आदि भी कष्ट दायक है।

२ अप्रमार्जितचारी—दिन में जहाँ अधिक जीव हो वहाँ और रात्रि के अन्धकार में, बिना पूजे चलना, बैठना सोना और करवट बदलना।

३ दुष्प्रमार्जितचारी—बेगार टालने की तरह उपेक्षा पूर्वक, बिना उपयोग के प्रमार्जन करना।

४ अतिरिक्त शय्यासन्निक—स्थान और पाट पाटला, आसन, विछौना आदि प्रमाण से अधिक रखना।

५ रात्रिकपरिभाषी—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में अपने से अधिक है, और गुरु अथवा उच्च पद पर है, उनसे घीठता पूर्वक विवाद करना।

६ स्थविरोपघातक—स्थविर मुनियों का अनिष्ट चाहने वाला—श्रमण द्रोही।

७ भूतोपघातक—एकेन्द्रियादि जीवों का घातक। आधाकर्मों आहार करने वाला।

८ संज्वलन—स्वाध्यायादि को छोड़कर सदा क्रोध में ही जलना। जिस प्रकार चूने की भट्टी भीतर ही भीतर जलती रहती है, उमो प्रकार मन ही मन कूढ़ना।

९ क्रोधी—अत्यंत क्रोधी। वैरभाव को शान्त नहीं कर, दूसरों से झगड़ना।

१० पृष्टमांसिक—पीठ पीछे निन्दा करने वाला। किसी की अनुपस्थिति में निन्दा करने वाले को 'पीठ का मांस खाने वाला' बताया है। निन्दा से वैसे ही कर्म बँधते हैं और कलह होकर अशांति फैलती है।

११ बारवार निश्चयकारिणी भाषा बोलना—जिस विषय में शका है—पक्का निश्चय नहीं है, उस विषय में निश्चयकारी भाषा बोलना, तथा दूसरे के गुणों का अपहरण करने वाले शब्द (हँसी आदि के मिस) बोलना कि 'तू चोर है, दास है,' आदि। यह मृषावाद होकर असमाधि का कारण है।

१२ कलह उत्पन्न करना—अपनी ओर से नये नये कलह उत्पन्न करना । पहले जो कलह नहीं था उसे अपनी ओर से खड़ा करने वाला । अथवा अधिकरण उत्पन्न करना ।

१३ शान्त हुए कलह को उभाड़ना—पहले के क्लेश को पारस्परिक क्षमापना के द्वारा शान्त कर दिया गया है, किन्तु उसे फिर से उभाड़ना ।

१४ अकाल में स्वाध्याय करना—सूत्र में बताया है (देखो पृ० ११३) अनध्याय काल में स्वाध्याय करना तथा वैयावृत्य का अवसर उपस्थित होने पर भी वैयावृत्य नहीं करके स्वाध्याय करना । ×

१५ रजलिप्त हाथ पाँव—सचित्त रज से लिप्त हाथ पाँव आदि को बिना पूजे, आसन या शय्या पर बैठना अथवा सचित्त रज से या पानी आदि से लिप्त हाथ आदि युक्त गृहस्थ से आहारादि लेना ।

१६ जोर जोर से बोलना—प्रहर रात गये बाद जोर जोर से स्वाध्याय करना तथा 'मामाजी चाचाजी' आदि गृहस्थ योग्य भाषा बोलना ।

१७ भेद करना—गच्छ, गण अथवा सध में भेद उत्पन्न करना, फूट डालना और उनमें मानसिक दुःख उत्पन्न करना ।

१८ क्लेश करना—कलह उत्पन्न हो ऐसी भाषा बोलना । अथवा ऐसे कार्य करना कि जिससे कलह बढ़े ।

१९ दिनभर खाना—सूर्योदय से सूर्यास्त तक बार बार खाते ही रहना—दिन भर मुह चलाते ही रहना व उचित काल में स्वाध्यायादि नहीं करना ।

२० अनैपणीय लेना—एषणा ममिति का पालन नहीं करके दोष युक्त आहारादि लेना ।

द्रव्य नमाधि और भाव समाधि के इच्छुक मुनिवर, उपरोक्त असमाधि स्थानों से वचते ही रहते हैं । जो श्रमण अपनी पाँच समिति का यथातथ्य पालन करते हैं, वे असमाधि के कारण नहीं बनते हैं ।

× यदि किसी बूढ़, रोगी या रत्नाधिक की वैयावृत्य का समय उपस्थित हो, तो उस समय स्वाध्याय काल होते हुए भी वैयावृत्य नहीं करके स्वाध्याय करे, तो वह असमाधि का कारण होता है । इसलिए इस अर्थ का समावेश किया जाय तो भी उचित होगा ।

आत्म समाधि के स्थान

वाणिज्यग्राम नगर के दूतिपलास चैत्य में त्रिलोक पूज्य भगवान् महावीर प्रभु ने निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा—

“आर्यों ! जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी, ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदानभण्डमात्र निक्षेपण समिति, मनसमिति, वचनसमिति, और कायसमिति का पालन करने वाले हैं, जो मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति से गुप्त, गुप्तेन्द्रिय और गुप्त ब्रह्मचारी हैं, तथा—

आत्मार्थी, आत्महितैषी, आत्म-योगी, आत्मपराक्रमी, पाक्षिक पौषध* करने वाले, स्वाध्याय तप आदि से सामाधि प्राप्त करने वाले और धर्म ध्यान करने वाले हैं, उन्हें पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसी अपूर्व आत्मसमाधि उत्पन्न होती है । उस आत्मसमाधि के दस भेद हैं । यथा—

१ धर्म चिन्तन करने से, पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई ऐसी धर्म भावना उत्पन्न होती है और उससे वह क्षान्ति आदि धर्म तथा जीवादि तत्त्वों को जान लेता है । इससे चित्त में समाधि होती है ।

२ धर्म चिन्तन करते हुए यदि अपूर्व शुभ और यथार्थ फलदायक स्वप्न दर्शन* हो जाय तो चित्त समाधि होती है ।

३ धर्म चिन्तन करते हुए अभूतपूर्व जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और इससे अपने पूर्व भवों को देखकर चित्त में समाधि प्राप्त करता है ।

४ यदि अपूर्व देव दर्शन हो जाय और उसकी देवलोक सम्बन्धी ऋद्धि, प्रभाव और दिव्य सुखों के कारणभूत धर्म का विचार करे तो चित्त में समाधि होती है ।

५ धर्म चिन्तन से क्षयोपशम भाव की वृद्धि होकर अपूर्व अवधिज्ञान की प्राप्ति हो जाय तो उससे प्रत्यक्ष रूप से लोक का स्वरूप जानने से आत्म शान्ति उत्पन्न होती है ।

६ अवधिदर्शन उत्पन्न होने पर लोक का स्वरूप प्रत्यक्ष देखने से चित्त की समाधि होती है ।

७ आत्मलीनता बढ़ते हुए अपूर्व ऐसे मन पर्यवज्ञान की प्राप्ति हो जाय तो उससे मनुष्य क्षेत्र— ढाई द्वीप समुद्र के सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मनोगत भावों को जानने पर निर्ग्रन्थों को आत्म शान्ति प्राप्त होती है ।

८ धर्म ध्यान में बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाय और क्षपक श्रेणी प्रारम्भ करले, तो

ॐ पूर्णिमा और अमावस्या को चौविहार उपवास करके विशेष रूप से धर्म की आराधना करके आत्मा का पोषण करना—निर्ग्रन्थों के लिए भी आवश्यक है । पाक्षिक के अर्थ में उपलक्षण से अष्टमी चतुर्वशी आदि भी लेते हैं ।

* जिस प्रकार भ० महावीर स्वामी को छद्मस्थिता की अन्तिम रात्रि में दस स्वप्न आये थे ।

घातिकर्मों को नष्ट करके अपूर्व एव अद्वितीय ऐसे केवलज्ञान को प्राप्त कर लोकालोक के स्वरूप को जान लेते हैं। यह ध्यानान्तर दशा अपूर्व शान्ति युक्त है।

६ अपूर्व केवलदर्शन से लोकालोक देखने से।

१० केवलज्ञान और केवलदर्शन सहित आयुष्य पूर्ण होने पर निर्वाण हो जाता है और समस्त दुखों का सदा के लिए अंत हो जाता है। इससे अपूर्व पूर्ण तथा शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है।

जो निर्ग्रन्थ अर्नगार, शरीर की परवाह नहीं करके और पौद्गलिक दृष्टि को छोड़कर स्वाध्या-यादि धर्मध्यान में लगे रहते हैं। विविध प्रकार के तप करते हुए आत्मा को उज्ज्वल बनाते रहते हैं, उनकी आत्म शान्ति बढ़ती जाती है और वर्धमान परिणाम से वे उन्नत होते होते कभी अपूर्व एव शाश्वत शान्ति-मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मुक्तिपुरी के महापथिक अनगार भगवन्तो के चरणों में हमारी पूर्ण भक्ति समर्पित हो। (दशाश्रुतस्कन्ध ५)

उपरोक्त चित्त-समाधिके दस प्रकारों के अतिरिक्त नीचे लिखी चार प्रकार की समाधि भी जिनेश्वर भगवन्तो ने बतलाई हैं।

१ विनय समाधि-विनय, धर्म का मूल आधार है। विनय की भूमिका पर ही सभी धर्म फलते फूलते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रगति भी विनयी आत्मा ही कर सकती है। अतएव समाधि के इच्छुक को सबसे पहले विनय धर्म के द्वारा समाधि प्राप्त करनी चाहिए। इसके चार भेद हैं।

१ गुरु को अपना परम उपकारी जान कर उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना।

२ गुरु की आज्ञा और उनके अभिप्राय को समझना।

३ गुरु की आज्ञा का पालन करना और श्रुतज्ञान की आराधना करना।

४ अभिमान तथा आत्म प्रशंसा नहीं करना।

२ श्रुतसमाधि-अज्ञान, अशांति का कारण है और ज्ञान, अपूर्व शान्ति प्रदान करता है। जिसमें ज्ञान बल है, उसके लिए आत्मशान्ति का प्रबल अवलंबन उपस्थित है। इसके चार भेद इस प्रकार हैं।

१ 'श्रुत पढ़ने से मुझे आगम ज्ञान का लाभ होगा'-ऐसा समझ कर पढ़े।

२ चित्त को एकाग्रता के लिए अध्ययन करे।

३ अपनी आत्मा को स्थिर करने के लिए श्रुत ज्ञान का अध्ययन करे।

४ स्वयं स्थिर रह कर अन्य जीवों को भी धर्म में स्थिर करने के लिए पढ़े।

३ तप समाधि-तपस्या के द्वारा होने वाली आत्म शान्ति। तपस्या से अन्तर का मैल जलता है। विषय विकार नष्ट होते हैं। इनसे एक प्रकार की आत्म शान्ति प्राप्त होती है। इसके भी निम्न-लिखित चार प्रकार हैं।

- १ इस लोक के सुख-लब्धि आदि की प्राप्ति के लिए तप नहीं करे ।
- २ दैविक सुख की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करे ।
- ३ कीर्ति, वर्ण, शब्द और प्रशंसा के लिए तपस्या नहीं करे, क्योंकि उपरोक्त तीन प्रकार की इच्छा से की हुई तपस्या वास्तविक समाधि प्रदान नहीं करती ।
- ४ आत्मा की उज्ज्वलता के लिए-केवल निर्जरा के लिए ही तपस्या करे ।

४ आचार समाधि-शुद्धाचार भी आत्म शांति का सच्चा उपाय है । जो सदाचारी है, उनके लिए अशान्ति का कारण नहीं रहता । यदि पूर्व के दुराचार के फल स्वरूप वर्तमान में अशान्ति का उदय हो, तो भी आचार समाधि वाली शान्ति और समाधिस्थ आत्मा को वह विचलित नहीं कर सकती । इस आचार समाधि के भी नीचे लिखे चार भेद हैं ।

- १ इस लोक के स्वार्थ के लिए सदाचार का पालन नहीं करे ।
- २ पर लोक की लालसा रखकर आचार का पालन करने से आत्म शांति नहीं मिलती ।
- ३ कीर्ति, वर्ण, शब्द और प्रशंसा की कामना से सदाचार पालन करने से भी वास्तविक शांति नहीं मिलती ।
- ४ आर्हत-जिन प्रवचन में बताये हुए कारणों के अतिरिक्त किसी दूसरे कारणों से आचार का पालन करने पर भी आत्म समाधि नहीं मिलती । इसलिए बाधक कारणों को त्याग कर, समाधि साधक नियमों के अनुसार ही आचार का पालन करना चाहिए । (दशवै ६-४)

यह चार प्रकार की समाधि, सभी प्रकार की अशान्ति को दूर करके परम समाधि भाव-शाश्वत शान्ति को प्राप्त कराने वाली है । इसलिए प्रत्येक साधक को उपरोक्त चारों प्रकार की समाधि प्राप्त करने में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । चित्त समाधि के दस कारणों का मूल भी उपरोक्त चार समाधि में रहा हुआ है । समाधिवत आत्मा ही शाश्वत- अखण्ड सुख को प्राप्त कर सकती है ।

जो महान् आत्माएँ, आत्म समाधि रखकर उपरोक्त नियमों का पालन करती हैं, उनके चरणों में हमारा बारबार प्रणाम हो ।

पूजनीय अनगार

मद्गुणों के कारण ही साधु वन्दनीय पूजनीय होता है । केवल वेश अथवा पक्ष ही पूजनीय नहीं होता । जिस साधु में साधुता के गुण नहीं हो, वह जैन साधु कहाते हुए भी पूजनीय नहीं होता । आगम-कार महर्षियों ने साधु की पूज्यता के मुख्य गुणों का निर्देश किया है । वे गुण ये हैं ।

१ जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण, अग्नि की उपासना सावधानी पूर्वक करता है, उसी प्रकार जो शिष्य, आचार्य महाराज की सेवा में सावधान रहता है और उनकी दृष्टि तथा चेष्टा आदि से ही उनका अभिप्राय जानकर, उनकी इच्छा को पूर्ण करता है, वही पूजनीय होता है ।

२ जो शिष्य, ज्ञानाचारादि आचार प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा भक्ति करता है, उनको आज्ञा का पालन करता है और उनकी इच्छानुसार कार्य करता है, तथा गुरु महाराज की किञ्चित् भी आशातना नहीं करता, वही पूज्य है ।

३ जो साधु, ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में बड़े साधुओं का विनय एवं भक्ति करता है, जो उम्र में छोटे, किन्तु चारित्र्य पर्याय में बड़े हैं, उनका भी विनय तथा सेवा करता है और गुरुजनो के सामने नम्र होकर हितमित-मत्य वचन बोलता है । गुरु की सेवा में रहता हुआ उनकी आज्ञा का पालन करता है, वह पूज्य होता है ।

४ जो साधु, समय निर्वाह के लिए अज्ञातकुल से (अपरिचित घरों से) निर्दोष आहार लेता है और नहीं मिलने पर खेद नहीं करता तथा इच्छानुसार मिल जाने पर अभिमान तथा प्रशंसा नहीं करता, वही पूज्य होता है ।

५ जिस साधु को सयारा शय्या, आसन और आहार पानी अधिक मिल सकता है, किन्तु वह अल्प लेकर ही संतोष रखता है और अपनी आत्मा को समाविभाव में रखता है, वही पूजने योग्य होता है ।

६ गृहस्थ लोग, धन प्राप्ति के लिए लोहे के तोखे बाणों का प्रहार भी सहन कर लेते हैं, किन्तु कानों में पड़ने वाले वचन रूपी बाणों का सहन करना बहुत कठिन होता है । जो साधु, बिना किसी आशा के वचन रूपी बाणों को शान्ति पूर्वक सहन करता है, वह वन्दनीय पूजनीय होता है ।

७ लोहे के बाण तो शरीर में थोड़ी देर पीड़ा उत्पन्न करते हैं और वह पीड़ा दूर भी हो जाती है, किन्तु वचन रूपी बाण लग जाने पर निकालना बड़ा कठिन होता है । ऐसे वचन रूपी बाण, इसभक्त और परभव में वैर की परम्परा को बढ़ाने वाले होते हैं और नरकादि गति में भयानक दुःख देने वाले होते हैं ।

८ वचन रूपी बाणों का समूह कान में पड़ते ही हृदय को दुखित करके भावना को बिगाड़ देता है, किन्तु समय में सावधान साधु, यह समझता है कि 'क्षमा करना मेरा धर्म है'—इस प्रकार समभाव पूर्वक जो कटु वचनों को सहन करता है, वह साधु वीर सिरोमणि एव जितेन्द्रिय है। ऐसा साधु विश्व पूज्य होता है।

९ जो साधु, किसी के सामने अथवा पीछे निन्दा नहीं करता और दुःखदायक, अप्रियकारी तथा निश्चिन्त्यकारी भाषा नहीं बोलता, वही पूज्य है।

१० जो साधु, जिह्वालोलुप नहीं है, जो लोभी नहीं है, जो मन्त्र तन्त्रादि का प्रयोग नहीं करता, जो निष्कपट है, किसी की चुगली नहीं करता है, जो भिक्षा नहीं मिलने पर भी दीनता नहीं दिखाता, जो प्रशंसा का इच्छुक भी नहीं है, न खुद अपनी प्रशंसा करता है, जो नाटक खेल आदि देखने का इच्छुक नहीं है, वह पूज्य होता है।

११ गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो विनयादि उत्तम गुणों को धारण करता है, वह साधु है और अविनयादि अशुभ गुणों का पात्र असाधु होता है। इसलिए हे शिष्य ! तुम साधु के योग्य गुणों को धारण करो और दुर्गुणों को त्याग दो। इस प्रकार जो अपनी आत्मा को समझकर राग द्वेष नहीं करता, किन्तु समभाव रखता है वह पूज्य है।

१२ जो साधु, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, गृहस्थ और साधु, इनमें से किसी की भी निन्दा या बुराई नहीं करता और अभिमान तथा क्रोध को त्याग देता है, वही पूज्य होता है।

१३ जो साधु, विनय और भक्ति के द्वारा गुरु का समान करता है, तो वह गुरु देव से सम्यग्-ज्ञान पाकर स्वयं योग्य एव समाननीय—आचार्यादि बन जाता है। जिस प्रकार माता पिता अपनी कन्या को योग्य पति को देकर, श्रेष्ठ कुल गृहिणि पद पर स्थापित करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को आचार्य पद प्रदान कर समानित करते हैं। ऐसे समाननीय उपकारी गुरु की जो जितेन्द्रिय, सत्यपरायण और तपस्वी शिष्य, सेवा करता है, वह पूज्य होता है।

१४ उन उपकारी गुरु के सुभाषित उपदेश सुनकर जो बुद्धिमान साधु, पाँच महाव्रत और तीन गुप्ति से युक्त होकर कषायों को त्याग देता है और गुरु की सेवा करता हुआ शुद्ध समय का पालन करता है, वही पूज्य होता है।

१५ निर्ग्रन्थ प्रवचन का ज्ञाता, धर्म में निपुण और विनय वैयावृत्य करने में कुशल मुनि, गुरु सेवा के द्वारा, अपने पूर्वकृत कर्म रूप मैल को हटाकर, अनन्त ज्ञान से प्रकाशित ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त करता है। (दशवै ६-३)

आशातना

जिस प्रवृत्ति से सम्यग्ज्ञानादि गुणों की घात हो और विनय धर्म की अवहेलना हो, उसे आशातना कहते हैं। ज्ञान और ज्ञानी, दर्शन और दर्शनी, चारित्र और चारित्री तथा तप और तपस्वी की उपेक्षा, अवहेलना, अनादर, अपमान एवं अविनय हो, उसे आशातना कहते हैं। ज्ञानादि के विपरीत प्रवृत्ति और गुणों के गुणों का अपलाप कर उनके महत्त्व को घटाना—आशातना है, विपरीत आचरण है। इससे खुद के गुणों का घात होकर पतन होता है। इसलिए निर्ग्रन्थ, नीचे लिखी आशातनाओं से सदा बचते ही रहते हैं।

१ रत्नाधिक—जो चारित्र में बड़े हो, गीतार्थ हो अथवा आचार्यादि विशेष पद युक्त हो, उन रात्रिक—गुणाधिक के साथ गमनागमन में आगे चलना आशातना है।

२ उनके बराबर चलना।

३ उनके पीछे चलना, किन्तु उनसे सटकर चलना।

४-६ इसी प्रकार खड़े रहने में आगे खड़ा रहना, बराबर खड़ा रहना, और पीछे भी अड़कर खड़ा रहना।

७-९ इसी प्रकार बैठने में उनके आगे बैठना, बराबर बैठना, और पीछे भी अड़कर बैठना—गुणाधिकों की आशातना है।

१० रत्नाधिक और शिष्य, विचारभूमि (शौच) के लिए जगल में गये हो, वहाँ (एक पात्र में जल हो तो) रत्नाधिक के शौच करने के पूर्व ही शिष्य शौच करले, तो आशातना होती है।

११ बाहर में लौटने पर अथवा स्वाध्यायार्थ बाहर जाने पर, डर्यापथिकी आलोचना, गुरु से पहले ही शिष्य करले।

१२ जिन आगत व्यक्ति से गुरु को ही पहले बातचीत करने की है, उससे गुरु के पहले ही शिष्य बातचीत करे, तो गुरु की आशातना होती है।

१३ रात्रि में गुरु आवाज दे कि “कोन जाग रहा है” ? तो जागते हुए भी सोने का बहाना करके पड़ा रहे और उत्तर नहीं दे, तो आशातना होती है।

१४ आहार पानी लाकर, उमकी आलोचना, पहले अन्य नावुओं के पाम करे और उसके बाद गुरु के समीप आलोचना करे, तो आशातना।

१५ आहारादि लाकर दूसरे नावुओं को दिखाने के बाद रत्नाधिक को बतावे।

१६ आहारादि के लिए अन्य नावुओं को निमन्त्रित करने के बाद रात्रिक को निमन्त्रित करे।

१७ रत्नाधिक को पूछे बिना ही दूसरे साधुओं को उनकी इच्छानुसार अधिक आहार देवे ।

१८ रत्नाधिक के साथ आहार करते समय शिष्य, स्वादिष्ट, मनोज्ञ और सरस तथा रुचिकर वस्तु अधिक मात्रा में शीघ्रता पूर्वक खावे ।

१९ रत्नाधिक के आवाज देकर बुलाने पर यदि शिष्य, सुना अनसुना करदे ।

२० गुरु के आमन्त्रित करने पर यदि अपने स्थान पर बैठे बैठे ही शिष्य उत्तर दे, तो विनय की आशातना लगती है ।

२१ गुरु के आवाज देने पर 'क्या कहते हो' ? इस प्रकार बैठे बैठे ही प्रश्नात्मक उत्तर दे और समीप जाकर विनय पूर्वक आज्ञा प्राप्त नहीं करे ।

२२ गुरु को शिष्य 'तू' या 'तुम' इस प्रकार तुच्छता पूर्वक वचन कहे ।

२३ शिष्य, रत्नाधिक को अत्यन्त कठोर और प्रमाण से अधिक शब्द कहे ।

२४ गुरु के कहे हुए वचनों से ही शिष्य उनका अपमान करे । जैसे—'आप मुझे स्वाध्याय अथवा वैयावच्च करने का कहते हो, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते । आप आलसी क्यों बन गए आदि, इस प्रकार उन्हों शब्दों से अपमान करे ।

२५ गुरु धर्म कथा कह रहे हो तो बीच में ही शिष्य बोल उठे और कहे कि 'आप कहते हैं वह ठीक नहीं है, यों कहिए ।' इस प्रकार अनादर करना ।

२६ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और शिष्य बीच में ही कहे कि 'आपको याद नहीं है, आप भूल कर रहे हैं' तो आशातना होती है ।

२७ गुरु की धर्म कथा को प्रसन्नचित्त और एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनकर उपेक्षा पूर्वक सुने और दूसरे दूसरे विचार करता रहे, उदासीनता पूर्वक सुने ।

२८ गुरु धर्मोपदेश दे रहे हो और श्रोतागण सुन रहे हो, उस समय शिष्य किसी प्रकार से परिषदा का भेदन करे । 'अब समय हो गया है', इस प्रकार कहकर धर्म सभा को भग करे ।

२९ गुरु की चलती हुई धर्मकथा को भग कर, उपदेश धारा को रोक कर, स्वयं कहने लग जाय अथवा व्याख्यान को ही रोक दे ।

३० गुरु का धर्मोपदेश चल रहा हो और परिषद सुन रही हो, परिषदा अभी उठी नहीं हो और उसके पहले ही शिष्य, गुरु द्वारा कही हुई किसी सक्षिप्त बात को विस्तार पूर्वक दो बार या तीन बार कहे ।

३१ रत्नाकर के आसन और शय्या को पैरों से ठुकरा कर हाथ जोड़कर खमाये बिना ही चला जाय ।

३२ गुरु के आसन पर बैठे, खड़ा रहे और उनकी शय्या सस्तारक पर बैठे या सोवे ।

३३ गुरु से ऊँचे आसन पर अथवा समान आसन पर खड़ा हो, बैठे, अथवा समान शय्या पर शयन करे, तो आशातना होती है । (दशाश्रुतस्कन्ध ३)

उपरोक्त ३३ प्रकार की आशातना से बचकर 'विनय मूल धर्म' का भली प्रकार से पालन करने वाले और गुरु की आज्ञा में चलने वाले मुनिराज, ससार समुद्र में गोघ्न ही पार हो जाते हैं।

आशातना के दूसरी प्रकार से ४५ भेद हैं। वे इस प्रकार हैं।

१ अरिहतों की आशातना—अरिहत भगवतों की वीतरागता सर्वज्ञतादि गुणों तथा अतिशयादि विशेषताओं का अपलाप करना, उन्हें सरागी और छद्मस्थ जैसे सामारिक मनुष्यों के समान बताना, उनके केवलज्ञान को सर्वज्ञायक नहीं मानना और उनके नामसे झूठा प्रचार करना, * आदि।

२ अरिहत प्ररूपित धर्म की आशातना—अरिहत भगवान् का धर्म सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप रूप है। सबर और सकाम निर्जरा से मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश, अरिहत भगवतों का है। ऐसे महान् धर्म का महत्व घटाना, उसे जड़ क्रिया कहना, उस पन्म तारक धर्म के नाम पर आरम्भ चलाना, आश्रव को धर्म कहना, बन्ध के कार्यों में धर्म बतलाना और इस लोकोत्तर धर्म के विपरीत प्ररूपणा करना, आदि।

३ आचार्यों की आशातना ४ उपाध्याय की आशातना ५ स्थविरो की ६ कुल × ७ गण ८ = सध+ ९ क्रिया—प्रतिलेखनादि क्रिया १० साभोगिक†—साधर्मो ११ मतिज्ञान १२ श्रुतज्ञान १३ अवधिज्ञान १४ मन पर्यव ज्ञान १५ केवल ज्ञान। इन पन्द्रह की आशातना करना।

१६-३० इन पन्द्रह की भक्ति और बहुमान नहीं करना।

३१-४५ इन पन्द्रह के गुणानुवाद, स्तुति और प्रशंसा नहीं करना। ये १५ और मिलाने से ४५ भेद हुए।

उपरोक्त १५ की आशातना नहीं करना, भक्ति बहुमान करना और गुण कीर्तन करना। इसमें अनाशातना होती है। और अनाशातना में धर्म की आरावना होती है। (भगवती २५-७)

आशातना के निम्न ३३ भेद और भी हैं, जो इस प्रकार हैं।

१ अरिहतों की आशातना २ सिद्धों की ३ आचार्यों की ४ उपाध्यायों की ५ साधुओं की ६ साध्वियों की ७ आश्रवों की ८ आश्रविकों की ९ देवों की १० देवियों की ११ इन लोककी-लौकिक

१ उनके स्वरूप और गुणों को छुपाना, आदर नहीं देना और कीर्ति नहीं करना—आशातना है। और विरोध करना, उनके स्वरूप को झुलाना, उनके स्वरूप के विपक्ष प्रचार करना और अपमानादि करना, प्रत्यनीकता = शत्रुता है। (ठाणान ३-४)

× गच्छ समुदाय अथवा एक आचार्य की शिष्य सत्तति को 'कुल' कहते हैं।

७ कुल के समुदाय अथवा जिनमें तीन कुल के समुदाय शामिल हो, वह 'गण' कहा जाता है।

+ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि गुण के समूह, अथवा गण के समुदाय को मध कहते हैं। अथवा साधु, साध्वी, आश्रव और आश्रविका रूप श्रमण प्रधान समूह को मध कहते हैं।

† जिनके आचार विचार सनातन हों, जिनमें बन्धनादि व्यवहार हों, वे साभोगिक कहा जाते हैं।

उत्तम मर्यादा का तोड़ना, निन्दनीय आचरण करना, १२ परलोक की आशातना—कुर्म द्वारा परलोक विगाडना अथवा परलोक नहीं मानकर नास्तिक बनना १३ केवली प्ररूपित धर्म की, १४ देवता मनुष्य सहित जो लोक है उसकी आशातना—लोक का स्वरूप नहीं मानना, देवलोक और देवों को तथा नरकादि अदृश्य वस्तु होने का निषेध करना—खडन करना १५ समस्त प्राणियों * भूतोः जीवो × और सत्वो * की आशातना—इनको नहीं मानना, इनकी विराधना रूप धर्म का प्रचार करना आदि १६ काल की आशातना—काल के स्वरूप को नहीं मानना—अथवा काल की उपेक्षा करके क्रिया करना १७ श्रुत की आशातना—श्रुतज्ञान के अतिचार लगाना, श्रुत का अनादर करना, श्रुत धर्म के विपरीत प्रचार करना आदि रूप १८ श्रुत देव—अरिहत, गणधरादि श्रुत प्रवर्तक की आशातना और १९ वाचनाचार्य—जो श्रुत ज्ञान पढाते हैं, उनका विनय बहुमानादि नहीं करना । इसके अतिरिक्त ज्ञान के १४ अतिचार मिलाकर ३३ हुए ।

(आवश्यक सूत्र)

उपरोक्त आशातनाओं से जो अपने को बचाये रखते हैं और आनाशातना द्वारा चारित्र्य धर्म की आराधना करते हैं, वे निर्ग्रन्थ मुनिराज, लोकोत्तम हैं । उनके चरणों में हमारा बारबार वन्दन हो ।

श्रमण

जैन साधुओं को “श्रमण” भी कहते हैं । जो तपस्या में श्रम—परिश्रम करे, उसे ‘श्रमण’ कहते हैं । जिसका मनोयोग शुभ हो उसे भी श्रमण—समण—सुमन—प्रगन्त मनवाला कहते हैं । यथार्थ बोलने वाला और सभी जीवों पर समभाव रखने वाला श्रमण कहलाता + है । दुर्वृत्तियों का गमन करना भी श्रमण शब्दका अर्थ है । इस प्रकार ‘श्रमण’ विशेषण, गुण युक्त और गौरवशाली है । श्रमण कौन होता है, इस जिज्ञासा का समाधान आगमों के मूल में ही उपस्थित है । जैसे—

“जिस प्रकार मुझे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य सभी जीवों को दुःख नहीं सुहाता है, इस प्रकार विचार कर जो न तो स्वयं हिंसा करता है और न दूसरों के द्वारा हिंसा करवाता है (अनुमोदन भी नहीं करता है) और सभी जीवों में समभाव रखता है, उन्हें अपनी आत्मा के समान जानता है, वह श्रमण है ।

“जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसे सभी जीव प्रिय है, इन गुणों में वह श्रमण कहलाता है । यह श्रमण का दूसरा लक्षण है ।

* वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौरेन्द्रिय जीवों को प्राणी कहते हैं । † वनस्पति काय को भूत कहते हैं । × पञ्चेन्द्रियों को जीव और * पृथ्वी, पानी, अग्नि तथा वायु को ‘सत्व’ कहते हैं ।

+ भगवती, प्रारम्भ टीका ।

“जिमका मन प्रशस्त है, जो कभी अप्रशस्त नहीं होता, उसमें पाप जन्य विचार उत्पन्न नहीं होते, जो स्वजनो और परजनो में तथा समान और अपमान में भावों का समत्व कायम रखता है—वह श्रमण है। (अनुयोगद्वार—भाव सामायिकाविकार)

“जो साधु, आसक्ति रहित, बुरे सकल्प—निदान से रहित होते हैं, जो विना दी हुई वस्तु नहीं लेते, हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, जिन्होंने मैथुन सेवन और परिग्रह का त्याग कर दिया है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष आदि कर्म वचन के कारणों का सावधानी पूर्वक त्याग करते हैं, जो इन्द्रियजयी, सयमी, और आत्म श्रेय के लिए (मोक्ष के लिए) अपने शरीर का ममत्व भी त्याग देते हैं, ऐसे त्यागीजन—श्रमण कहे जाने के योग्य हैं। (सूत्रकृताग १-१६)

उपरोक्त गुणों के पात्र ही वास्तविक श्रमण हैं। जिनमें ये गुण नहीं हों, वे यदि अपने को श्रमण बतावे, तो यह नाम और रूप से ही सत्य हो सकता है, भाव—वान्तविक सत्य नहीं हो सकता। वदनीय पूजनीय तो वास्तविक श्रमण ही होते हैं। नाम और रूप के श्रमण वदनीय नहीं होते।

ब्राह्मण

साधु को श्रमण के अतिरिक्त ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण का परिचय देते हुए आगमों में लिखा है कि—

“जो सर्वविरत साधु, सभी प्रकार के पाप कर्मों का त्याग कर देता है, जो प्रेम, द्वेष, क्लेश, चुगली, किसी पर झूठा कलक चढ़ाना, हर्ष और शोक करना, विश्वासघात करना, कपट सहित झूठ बोलना और मिथ्या मान्यता के अन्तर्गत्य को हृदय से निकाल देता है, जो परमार्थ से युक्त है, समिति सहित विचरने वाला है, सदा सावधान रहने वाला है, और जो क्रोध और मान से रहित है, वह ‘ब्राह्मण’ कहा जाता है”। (सूत्रकृताग १-१६)

‘जयघोष नाम के ब्रह्मर्षि, अपने संसारी भाई को ब्राह्मण का असली स्वरूप बताते हुए फरमाते हैं कि—

“हे, विजयघोष ! मैं उन्हीं को ब्राह्मण कहता हूँ, जिन्हें कुशल—आप्त पुरुषों ने ब्राह्मण माना है, और जो आदर सत्कार के योग्य हैं। ऐसे पूज्य ब्राह्मण का स्वरूप यह है।

“जो स्वजनादि में आनन्द नहीं हंता, और न्यून त्याग कर दीक्षित बनने पर सोच फिकर नहीं करता हुआ आर्य वचनों—निर्दोष वचनों के अनुसार धर्म में रमण करता रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

“जो शुद्ध सोने की तरह निर्मल है, राग द्वेष और भय आदि मोह जनित विकारों से दूर है, जिसने तपस्या से अपने शरीर को कृश कर दिया है, इन्द्रियो और मन को बुरी वृत्तियों का जिसने दमन कर दिया है, जिसके शरीर का रक्त और मांस, तपस्या की गर्मी से सूख गया है, जो निर्वाण प्राप्ति के लिए उत्तम व्रतों का पालन करता है। इस प्रकार के उत्तम गुणस्थान सम्पन्न महात्मा को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो मक्षेप अथवा विस्तार से व्रस और स्थावर प्राणियों को जानकर, तीन करण और तीन योग से उनकी हिंसा नहीं करता, क्रोध, लोभ, हँसी, मजाक अथवा भय से भी भूठ नहीं बोलता, बिना दी हुई कोई भी वस्तु-सचित्त अथवा अचित्त, थोड़ी या बहुत नहीं लेता, जो मन वचन और काया से मैथुन का सेवन नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जिम प्रकार कमल पानी में उत्पन्न होकर भी पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार जो सत, भोगों से उत्पन्न होकर भी भोगों से अलिप्त-भिन्न रहता है, जो लोलुपता से रहित है, गृह त्यागी है, अकिञ्चन-निष्परिग्रही है और भिक्षा द्वारा अपना जीवन चलाता है, तथा जो कुटुम्ब परिवार और ज्ञातिजनों के सयोग को त्याग कर, फिर उनमें लुब्ध नहीं होता, वही ब्राह्मण कहा जाता है।

ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है—आत्मा में रमण करता है, जो उत्तम आचार का पालन करने वाला और धातिकर्मों को नष्ट कर, स्नातक होकर, ममस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है।

उपरोक्त गुणों में युक्त द्विजोत्तम—उत्तम ब्राह्मण ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ होता है। (उत्तराध्ययन अ २५)

वास्तव में ब्राह्मण + वे ही हैं जो ‘ब्रह्म’ आत्मसाधना में नत्पर रहते हैं। जिनकी आत्मा, ब्रह्मत्व की ओर बढ़ती जाती है। ऐसे ब्रह्मचर, ससार के लिए पूजनीय होते हैं।

भिक्षु

“निष्परिग्रही श्रमण को ‘भिक्षु’ इसलिए कहते हैं कि वह अभिमान से रहित, नम्र और गुरु जनो की आज्ञा का पालक होता है। वह इन्द्रियों का दमन करने वाला, भव्य और मोक्षाभिमुख होता है। उसमें शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहता। वह अनेक प्रकार के भयकर परिपहों को सहते हुए, शुद्ध योगों के द्वारा आत्म शुद्धि करने वाला होता है। उसकी आत्म जागृति सतत रहती है। वह आत्म स्थिरता

वनाये रखने में उद्यमशील रहता है, और मर्यादा पूर्वक तथा दूसरों के द्वारा दिये हुए निर्दोष भोजन से निर्वाह करता है, इसलिए वह भिक्षु कहलाता है ।” (सूत्रकृताग १-१६)

जिसने विचार पूर्वक और सम्यक्त्व युक्त मुनिवृत्ति अंगीकार की, जो सरल है और निदान करके रहित है, जिसने विषयो की अभिलाषा और ससारियों का परिचय त्याग दिया है, जो अज्ञात कुलो की गोचरी करता है, वही भिक्षु कहलाता है ।

जो आगमज्ञ, रागरहित होकर, समय में दृढता पूर्वक रमण करता है, जो असमय से निवृत्त तथा आत्म रक्षक है, जो समदर्शी, किसी भी वस्तु में मूर्च्छा नहीं करता हुआ परिपहो को सहन करता है, वही भिक्षु कहलाता है ।

जो कठोर वचन और प्रहार को धैर्य पूर्वक सहन करता है, जो सदाचार का पालन करता है, अन्तर्मुख (आत्म गुप्त) होकर चारित्र्याचार द्वारा अपनी आत्मा को रक्षा करता है और समय मार्ग में आनेवाले कष्टों को समभाव से सहन करके आत्म समाधि को बनाये रखता है—वही भिक्षु है ।

जीर्ण और हल्की शय्या तथा हल्का आसन पाकर जो खिन्न नहीं होता, जो गीत, उष्ण, और डाँस मच्छरादि विविध प्रकार के परिपहो के उत्पन्न होने पर भी जातचित्त से सभी प्रकार के कष्टों को सहन करता है—वही भिक्षु है ।

जो मान, पूजा, वन्दना और प्रशंसा का इच्छुक नहीं है, ऐसा सुव्रती, तपस्वी, आत्मगवेपी, और सम्यग्ज्ञानी सयती ही भिक्षु कहलाने के योग्य है ।

जिन स्त्री पुरुषों की संगति से सयमी जीवन का नाश हो, महामोह का बन्ध हो, उसे सर्वथा छोड़ने वाला और कुतूहल से दूर रहने वाला ही भिक्षु है ।

छेदन विद्या, स्वर विद्या, भूकम्प, अन्तरिक्ष, स्वप्न लक्षण, वास्तु, अंग विचार और पशु पक्षियों की बोली जानने आदि विद्याओं के द्वारा जो अपनी आजीविका नहीं करता है, वही भिक्षु है ।

मन्त्र, जड़ी बूटी से औषधों का प्रयोग, वमन विरेचन, धूम्र योग, आँखों का अजन, स्नान, आनुरता, कुटुम्ब का आश्रय और चिकित्सा की जो हेय जानकर त्याग देता है, वही भिक्षु है ।

धर्मीय, राजपुत्र, ब्राह्मण आदि उच्च कुल तथा विविध प्रकार के कलाकारों की प्रशंसा और चापलुसी नहीं करता तथा उनकी बड़ाई करना दोष का कारण जानकर त्याग देता है, वही ब्राह्मण है ।

जिन गृहस्थों ने पट्टे का परिचय हो अथवा वाद में परिचय हुआ हो, उनमें इहलौकिक फल की प्राप्ति के लिए जो परिचय नहीं करता है—वही भिक्षु है ।

जिन गृहस्थों के यहाँ आहार, पानी, शय्या, आसन और अनेक प्रकार की वस्तुएँ मौजूद होते हुए भी नहीं दे और इन्कार करते, तो उन पर भी द्वेष नहीं करने वाले निर्ग्रन्थ ही वास्तविक भिक्षु हैं ।

गृहस्थों ने आहारादि प्राप्त करके जो बाल, वृद्ध और रोगी साधु की अनुकम्पा करके सेवा

करता है और अपने मन, वचन तथा काया को वश में रखता है—वही भिक्षु है ।

जो ओसामण, जो का दलिया, ठंडा आहार, काँजो का पानी, जो आदि का धोवन और नीरस, रुक्ष तथा तुच्छ आहारादि मिलने पर निन्दा नहीं करता, किन्तु प्रान्त=गरीब घरों में गोचरी करता है, वही वास्तविक भिक्षु है ।

लोक में देव, मनुष्य और तिर्यच सबकी अनेक प्रकार के भय जनक शब्द होते हैं, उन शब्दों को मुनकर भी जो चलित नहीं होता—वही भिक्षु है ।

लोक में चलते हुए अनेक प्रकार के वादों को जानकर भी जो विद्वान साधु, अपने आत्महित में स्थिर रह कर समय में दृढ़ रहता है और परिपहो को सहन करता हुआ, सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान देखता है, और उपशान्त रहकर, किसी को भी बाधक नहीं होता—वही खरा भिक्षु है ।

जिसकी जीविका का साधन शिल्प=कला नहीं हो, जो गृह रहित अनगार हो, जिसका ससार में न तो कोई मित्र हो और न शत्रु ही हो, जो जितेन्द्रिय हो, स्नेह के बन्धन से मुक्त हो, जितेन्द्रिय, अल्प कषायी, अल्पाहारी और परिग्रह त्यागी होकर एकाकी—राग द्वेष रहित विचरता हो, वही भिक्षु है । (उत्तराध्ययन १५)

तीर्थंकर और गणधरादि के वचनों से प्रभावित होकर, जो मुनि, जिनेश्वरों के वचनों में मन लगाये रहते हैं, और तदनुसार प्रवृत्ति करते हैं, तथा स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, और त्याग हुए विषय भोगों की ओर नहीं ललचाते, वेही भिक्षु है ।

जो पृथ्वी को खुद भी नहीं खोदता और दूसरे से नहीं खुदवाता, संचित जल स्वयं भी नहीं पीता और दूसरे को भी नहीं पिलाता, और तीखे शस्त्र के समान आग को खुद भी नहीं जलाता और न दूसरे से ही जलवाता (इसी प्रकार अनुमोदन भी नहीं करता)वही भिक्षु है ।

जो पखे आदि से स्वयं हवा नहीं करता और दूसरे से भी हवा नहीं कराता, जो हरी वनस्पति को खुद भी नहीं काटता और दूसरे से भी नहीं कटवाता तथा बीज आदि का सघट्टा टालता है, व संचित वस्तु का आहार भी नहीं करता, वही भिक्षु है ।

साधुओं को उद्देश्य कर बनाये हुए आहार में पृथ्वी, तृण, काष्ठ आदि के आश्रित रहने वाले त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है । इसलिए जो साधु, औद्देशिक आहार को नहीं लेता और आहार को खुद भी नहीं पकाता तथा दूसरे से भी नहीं पकवाता वही भिक्षु है ।

भगवान् महावीर के वचनों पर रुचि लाकर, छह काया के जीवों को अपनी आत्मा के समान जानकर, हिंसा नहीं करते और पाचों आस्रवों को त्याग कर, सवर सहित पांच महाव्रतों का पालन करते हैं, वे भिक्षु हैं ।

तीर्थंकर भगवान् के वचनों से चारों कषायों को त्याग कर, समय में निश्चल योग वाला होता

है, और नोना चाँदी आदि वन से रहित होता है, तथा गृहस्थ का परिचय नहीं करता—वही भिक्षु है।

जो सम्यग्दृष्टि, विवेक वृद्धि से मति आदि ज्ञान, अनसनादि तप और सत्रह प्रकार के सयम में भ्रान्ति रहित होकर सम्यग् उपयोग रखता है तथा मन वचन और काया से सवृत्त होकर तपस्या कर के पुराने कर्मों को हटाता है—वही भिक्षु है।

जो अन्न, पान, खादिम और स्वादिम को प्राप्त करके भविष्य (दूसरे दिन आदि) के लिए संग्रहित करके नहीं रखते और दूसरे से नहीं रखवाते—वे ही भिक्षु हैं।

अन्न, पान, खादिम और स्वादिम को पाकर जो साधु, अपने साधर्मियों को आमन्त्रित करके, उन्हें देकर खाता है और खा पी कर स्वाध्याय में लीन रहता है—वही भिक्षु है।

जो क्लेशोत्पादक वाते नहीं करते, किसी पर क्रोध नहीं करते किंतु इन्द्रियों को वग में कर के शान्ति पूर्वक रहते हैं और सयम में ही मन, वचन और काया की प्रवृत्ति करते हैं तथा आकुलता रहित उपनान्त रहते हैं—वे ही भिक्षु हैं।

कटु वचन-गाली, भर्त्सना और प्रहार आदि कष्टों को जो शान्ति पूर्वक सहन कर लेता है, जो भूत, वेताल आदि के अट्टहासादि भयकर शब्दों को सहन करता है तथा सुख और दुःख में समभाव रखता है—वही भिक्षु है।

जो ज्ञान में जाकर प्रतिमा स्वीकार करता है और भयंकर वेताल आदि कों देख कर भी भयभीत नहीं होता, तथा अनेक प्रकार के सद्गुणों में और तप में नडा लीन रहता है, और अपने शरीर की रक्षा की इच्छा भी नहीं करता—वही भिक्षु है।

जो मुनि अपने शरीर का तथा सुख दुःख का विचार नहीं करता और शरीर का ममत्व त्याग कर ब्राह्मण कायोन्मग्न करता रहता है, यदि कोई मारे पीटे और अंग का छेदन करे, तो भी समभाव में सहन करता है, वह न तो मृग की इच्छा या सकल्प करता है और न कुतूहल या उत्सुकता लाता है,—ऐसा पृथ्वी के समान नहंगोल और शान्त मुनि ही वास्तविक भिक्षु है।

जो श्रमण जन्म मरण रूपी महान् भयानक समार में अपनी आत्मा का उद्धार करता है, और शरीर में परिपक्व को सहन करता हुआ, नयम और तप में लीन रहता है—वही भिक्षु है।

सूत्र और अर्थ को भली प्रकार से जानता हुआ जो श्रमण हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियों से समन्वित रहता है और नमावि युक्त होकर धर्म ध्यान में लगा रहता है—वही भिक्षु है।

जो वस्त्र पात्रादि उपधि में मूर्च्छा नहीं रखता, जो लोलुपता रहित होकर अज्ञात घरों में भिक्षान्तरा करता है, जिमने पुलनिष्पुलाक (नयम को नि नार बनाने वाले) दोषों को त्याग दिया है, जो अय विक्रय और वस्तु का संग्रह नहीं करता और समार के सभी प्रकार के मग-मम्बन्ध में मुक्त रहता है—वही सच्चा भिक्षु है।

जो न तो रसलोलुप है न चटोरा है, और न असयमी जीवन को चाहता है, किन्तु शुद्धता पूर्वक थोड़ा थोड़ा आहार याच कर लेता है, और ऋद्धि, समान, स्तुति तथा पूजा की इच्छा नहीं रखता हुआ निष्पृह होकर अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, वही वास्तविक भिक्षु है।

जो 'अमुक दुराचारी है'—इस प्रकार की वाणों नहीं बोलता और दूसरों को कुपित करने वाले वचन नहीं कहता तथा प्रत्येक के पाप तथा पुण्य के फल भिन्न जाकर अपनी विशेषता का अभिमान नहीं करता—वही भिक्षु है।

जो निरभिमानी मुनि, जाति, रूप, लाभ और श्रुत ज्ञान आदि विशेषता का मद नहीं करके, सभी प्रकार के मदों से विरत रहता है तथा धर्म ध्यान में लीन रहता है, वही भिक्षु है।

जो महामुनि, जिनेश्वरों के धर्म का भव्य जीवों को उपदेष्टा करता है, स्वयं श्रुत चारित्र्य धर्म में स्थिर रहकर दूसरों को भी स्थिर करता है और दीक्षित होकर कुशील लिंग को त्याग देता है तथा हास्योत्पादक चेष्टा नहीं करता—वही खरा भिक्षु है।

“इस प्रकार जिन भिक्षुवर की आत्मा, मोक्ष साधना में निरन्तर स्थिर रहती है। वे इस अगु-चिमय विनश्वर शरीर को त्यागकर और जन्म मरण के बन्धन को काट कर सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं।” (दशवैकालिक १०)

अहा, कितना आदर्श और उत्तम स्वरूप है—भिक्षु का। इस प्रकार की उच्च वृत्ति वाला भिक्षु भी क्या कहीं तिरस्कार का पात्र हो सकता है? ऐसी उत्तम भिक्षावृत्ति भी कहीं निन्दनीय हो सकती है? ऐसे उत्तम भिक्षुओं के पवित्र दर्शन और चरण स्पर्श के लिए भव्य जीव तरसते हैं। वे सोचते रहते हैं कि “ऐसे भिक्षुवर हमारे घर कब पवारे और हमें पावन करे।” ऐसे भिक्षुवरों का अस्तित्व राष्ट्र के लिए गौरव रूप है। ऐसे उत्तम भिक्षु जितने अधिक होंगे, उतना ही देश का हित अधिक होगा। इनके सिवाय जितने भी भिक्षु हैं, उनमें अधिक सख्या आजीविकार्थियों की हैं। आज भिक्षुओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जा रहा है, इसका मूल कारण आजीविकार्थि भिक्षुओं की अधिकता, उनका दुराचार और भौतिकवाद प्रधान दृष्टिकोण है।

अनगार

गृहत्यागी निर्ग्रन्थ को अनगार कहते हैं। जिसके अगार-घर नहीं हो वे अनगार कहलाते हैं। अनगार का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है।

जिन सयोगों में गृहस्थ लोग फँसे हुए हैं, उन सभी सयोगों को गृहत्यागी एवं प्रव्रजित मुनि, ज्ञान द्वारा जाने और जानकर हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, इच्छा, इन्द्रियों के विषय तथा लोभ को त्याग दे।

जो घर मुन्दर एवं मनोहर हो, आकर्षक चित्रों से सुशोभित हो, माला और धूप आदि सुगंध पदार्थों से सुगन्धित हो, वस्त्रों से सज्जित और किवाड़ों से युक्त हो—ऐसे घर की मन से भी इच्छा नहीं करे, क्योंकि इस प्रकार के उपाश्रय, काम राग को बढ़ाने वाले हैं। इसके निमित्त से इन्द्रियों को वश में रखना कठिन हो जाता है।

शून्यगृह, श्मशान, वृक्ष के नीचे अथवा दूसरों के लिए बनाये हुए स्थानों में, राग द्वेष रहित होकर निवाम करने की रुचि रखे। परम समयों में मुनि, ऐसे ही स्थान में ठहरने का मकल्प करे जो जीवादि से रहित, निर्दोष और सभी प्रकार की बाधाओं तथा स्त्रियों से रहित हो।

मुनि न तो स्वयं घर बनावे, न दूसरों द्वारा बनवावे, क्योंकि घर बनाने में अनेक प्रकार के घस, स्यावर, मूक और वादर जीवों की हिंसा होती है। इसलिए समयवान् मुनि, गृह समारम्भ को त्याग दे।

गृह निर्माण की तरह भोजन बनाना भी हिंसा जनक है, क्योंकि जल, घान्य, काष्ठ और पृथ्वी आदि के आश्रित अनेक जीव रहते हैं। आहार पानों का पचन पाचन करने में उन जीवों की हिंसा होती है। इसलिए प्राण, भूत और जीवादि को दया के लिए न तो खूद भोजन पकावे और न दूसरों ने पकावे।

अग्नि ऐसा शस्त्र है कि जिसकी धागाएँ सर्वत्र फैली हुई हैं। जो बहुत से प्राणियों का विनाश करने वाली है, और जिसके समान मनार में दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। अतः अग्नि को प्रज्वलित नहीं करे।

स्वर्ण और मिट्टी को समान समझने वाला मुनि, क्रय विक्रय नहीं करे, क्योंकि खरीदने वाला ग्राहक होता है और बेचने वाला वणिक् होता है। इसलिए जो क्रय विक्रय करता है वह साधु नहीं हो सकता।

भिक्षु को भिक्षा ही करनी चाहिए किन्तु मूल्य देकर कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि नय विक्रय में महान् दोष रहते हुए है और भिक्षावृत्ति ही सुखदायक है।

सुश्रानुमार सामुदायिक एवं अनिन्दित, अनेक कुलों से, थोटा थोड़ा आहार गृहण करे और

मिले या नहीं मिले, तो सतुष्ट रहकर भिक्षावृत्ति का पालन करे।

जिह्वा को वश में रखे। रसों में गृद्धि नहीं बने। स्वाद के लिए भोजन नहीं करे। किंतु सयम निर्वाह के लिए मूर्च्छा रहित होकर भोजन करे।

साधु, चन्दनादि से अर्चा, आभूषणादि से रचना (अलंकृत करना) वदना, पूजा, ऋद्धि, सत्कार और समान की मन से भी इच्छा नहीं करे। मृत्यु पर्यन्त अपरिग्रही, निदान रहित और शरीर की ममता को छोड़कर शुक्ल ध्यान ध्याता हुआ विचरे।

इस प्रकार सयम का पालन करता हुआ वह शक्तिशाली मुनि, आहारादि का त्याग करके मनुष्य शरीर को छोड़कर सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।

ममत्व और अहंकार से रहित वह वीतरागी अनगार, आश्रव से रहित हो कर केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है और सदा के लिए निवृत्त होकर परम सुखी हो जाता है। (उत्तराध्ययन ३५)

ऐसे अनगार भगवतो के चरणों में हमारी वारवाग वन्दना हो।

व्यवहार

अनगार भगवतो के आचार, विचार, विधि, निषेध और प्रवृत्ति निवृत्ति की व्यवस्था और उसके आधार को जिनागमों में 'व्यवहार' की सज्ञा दी गई है। क्योंकि इनके आधार से ही विधि निषेध आदि व्यवहार होता है। वह व्यवहार पांच प्रकार का है,—१ आगम व्यवहार २ श्रुत व्यवहार ३ आज्ञा व्यवहार ४ वारणा व्यवहार और ५ जीत व्यवहार।

१ आगम व्यवहार—केवलज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, चौदह पूर्वधर, दस पूर्वधर और नौ पूर्वधर महात्माओं द्वारा चलाया हुआ व्यवहार-आगम व्यवहार है, क्योंकि वे स्वयं आगम-व्यवहारी हैं। इनके द्वारा आगम प्रवर्तित होता है। इसलिए इनके द्वारा किया हुआ विधि निषेध, स्वतः आधारभूत होता है और आगम व्यवहार कहलाता है।

२ श्रुत व्यवहार—आचारागादि सूत्र ज्ञान के आधार से जो व्यवहार होता है, वह श्रुत व्यवहार है।

३ आज्ञा व्यवहार—गीतार्थ के अनुभवज्ञान से दी हुई व्यवस्था-आज्ञा व्यवहार है। दो गीतार्थ एक दूसरे से दूर रहते हैं। उनमें से किसी एक को प्रायश्चित्त स्थान प्राप्त हुआ हो, किन्तु वे चलने योग्य नहीं हों, तो अपने योग्य एवं समझदार शिष्य को अथवा उसके अभाव में सामान्य समझ वाले शिष्य को रहस्यमय भाषा में प्रायश्चित्त स्थान को बतलाते हुए, उन गीतार्थ के पास प्रायश्चित्तदान के लिए भेजें

और वे द्रव्य क्षेत्रादि देख कर गूढ़ भाषा में प्रायश्चित्त की व्यवस्था दे, या स्वयं उपस्थित होकर आज्ञा दे, तो वह आज्ञा व्यवहार है।

४ धारणा व्यवहार-पूर्व की धारणा (स्मृति) के अनुसार व्यवस्था देना। किसी गीतार्थ ने किनी को प्रायश्चित्त दिया हो और उम प्रायश्चित्त दान को किसी शिष्य ने देखा हो, तो बाद में किसी को वैसे प्रायश्चित्त म्यान प्राप्त होने पर पूर्व की धारणा के अनुसार प्रायश्चित्त दे, तो वह धारणा व्यवहार है। पुरानी धारणा के अनुसार प्रवृत्ति हो, वह इस भेद में आती है।

५ जीतव्यवहार-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सहनन, वृत्ति आदि देख कर, जो प्रायश्चित्त दिया जाता है-वह जीतव्यवहार है।

अथवा-किसी गच्छ में कारण विशेष से, सूत्र से अधिक प्रायश्चित्त की व्यवस्था हुई हो और बाद में उनी का अनुसरण दूसरे करते रहे, तो वह जीतव्यवहार है।

अथवा-अनेक गीतार्थ मुनिराजो द्वारा की हुई मर्यादा का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ-‘जीत’ कहलाता है। उसमें प्रवर्तित व्यवहार जीतव्यवहार है।

अथवा-महाजनों ने एक या अनेक बार जैसी प्रवृत्ति की, तदनुसार करना।

(व्यवहार भाष्य उ १० गा ६६३)

आचार्य परम्परा से आयी हुई, और जो नावद्य नहीं हो, वह प्रवृत्ति ही जीतव्यवहार हो सकती है। xxxजो बुद्धि कर्मे वाला हो, वह जीतव्यवहार है। (व्यवहार भाष्य गा ७१३-७१६)

इस प्रकार जीतव्यवहार की व्याख्या मिलती है।

पूर्वोक्त पाँचो व्यवहारों में सबसे अधिक प्रभावशाली ‘आगमव्यवहार’ है। उसके मद्भावे में दूसरे चार व्यवहार प्रभाव हीन होते हैं। आगमव्यवहार में भी सर्वोच्च प्रभावशाली, केवलज्ञानी भगवान् होते हैं। उनके अभाव में मनपर्यवज्ञानी, उनके अभाव में अवधिज्ञानी, उनके अभाव में चाँदह पूर्वधर, यों उतरते ६ पूर्वधर-क्रम में होते हैं। आगमव्यवहारों के अभाव में श्रुतव्यवहार प्रभावशाल होता है। इन नमय हमारे भग्न क्षेत्र में आगम व्यवहार का अभाव है, क्योंकि वैसे महान् ज्ञानी अभी यहाँ नहीं हैं। (व्यवहार उ १० भाष्य गा ३३६)

श्रुतज्ञान के द्वारा व्यवहार हो सकता हो, तब आज्ञा, धारणा, और जीत व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ श्रुत बल नहीं हो, वही आज्ञाव्यवहार प्रभावशाली होना है और आज्ञा व्यवहार के अभाव में धारणा व्यवहार का उपयोग होना है। जहाँ धारणा व्यवहार भी नहीं हो, वही आखरी जीत व्यवहार में काम लिया जाता है। (स्थानाग ५-२, भगवती ८-८ तथा व्यवहारसूत्र उ. १०)

जो उपरोक्त व्यवहार के अनुसार अपनी प्रवृत्ति निर्दोष रखते हैं, वे श्रमणवृद्ध, वदनीय होते हैं।

प्रत्यनीक (विरोधी)

शत्रु एव विरोधी की तरह बरताव करनेवाले को आगमिक शब्दों में प्रत्यनीक कहा है । प्रत्यनीक छ प्रकार के होते हैं । यथा—

१ गुरु प्रत्यनीक—आचार्य उपाध्याय और स्थविर गुरु है । इनकी निन्दा करना, अहित करना, अपमान करना, उनके वचनों की अवहेलना करना, उनकी हँसी करना, उनकी सेवा नहीं करना और उनमें दोष ढूँढना, इत्यादि प्रकार से आचार्य उपाध्याय और स्थविर से शत्रुता करना ।

२ गति प्रत्यनीक—गति-भव के विपरीत आचरण करना । इसके तीन भेद हैं,—

१ इहलोक प्रत्यनीक—पचाग्नि तप आदि अज्ञान तप से इन्द्रियो के प्रतिकूल आचरण करना । अज्ञान वश व्यर्थ के कष्ट उठाकर, इस जन्म को बिगाड़ देना ।

२ परलोक प्रत्यनीक—विषय विकार में गूढ़ होकर, परभव बिगाड़ना । भावी-दुर्गति के योग्य कार्य करना ।

३ उभय लोक प्रत्यनीक—हिंसा, चोरी, जाली, आदि से यह जन्म और परभव दोनों बिगाड़ देना । इस जन्म में बन्दी जीवन अथवा घृणित जीवन बिताना और परभव में नरकादि दुर्गति पाना ।

३ समूह प्रत्यनीक—श्रमण समूह के विपरीत आचरण करना । इसके तीन भेद हैं ।

१ कुल प्रत्यनीक—एक आचार्य के शिष्यों का विरोधी होना ।

२ गण प्रत्यनीक—तीन कुलों के समूह रूप गण से शत्रुता करना ।

३ सघ प्रत्यनीक—ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूपी गुणों के धारक ऐसे समस्त श्रमण सघ से वैर रखना ।

४ अनुकम्पा प्रत्यनीक—अनुकम्पा करने के योग्य साधुओं की वैयावृत्य नहीं करना और उल्टा विरोधी आचरण करना । अनुकम्पा के योग्य तीन प्रकार के साधु होते हैं ।

१ तपस्वी—जो तपस्या करके अपने शरीर को जर्जर बना रहे हैं ।

२ ग्लान—रोगी, जो रोग से अशक्त हैं ।

३ शैक्ष—नवदीक्षित साधु, जो अभी समय के आचार से पूर्णतया परिचित नहीं हैं ।

५ श्रुत प्रत्यनीक—सम्यग् ज्ञान के आधारभूत आगमों के विपरीत प्रचार करना, उनको प्रमाण

नहीं मानना, कषाय वगैरे उनके खोटे अर्थ करना, पाठ फिराना, उत्सृष्ट प्ररूपणा करना । श्रुत ज्ञान को अनुपयोगी बतलाना, आदि । इसके भी तीन भेद हैं ।

१ सूत्र प्रत्यनीक-मूल सूत्र की विपरीतता करना ।

२ अर्थ प्रत्यनीक-अर्थ की विपरीतता करना ।

३ तदुभय प्रत्यनीक-सूत्र अर्थ दोनों का विरोध करना ।

६ भाव प्रत्यनीक-आयिक आदि शुभभावों के विपरीत आचरण करना । लौकिक-औदयिक भाव की प्रशंसा व प्रचार करके आयिक आदि शुभभावों का महत्व घटाना, इनके विरुद्ध प्रचार करना । इसके भी तीन भेद हैं ।

१ ज्ञान प्रत्यनीक-आयोपशमिक और आयिक भाव के कारण, सम्यग्ज्ञान के विरुद्ध आचरण करना और मिथ्याज्ञान को महत्व देना । अथवा जानियों के ज्ञान के विरुद्ध भाव रखना ।

२ दर्शन प्रत्यनीक-सम्यग् दर्शन के आठ आचार के विरुद्ध आचरण करना और मिथ्यादर्शनों का महत्व बढ़ाना ।

३ चारित्र्य प्रत्यनीक-सम्यग् चारित्र्य के विरुद्ध आचरण करना, मावद्य क्रिया करना, मयम की मर्यादा का पालन नहीं करना । इत्यादि (ठाणाग ३-४ भगवती ८-८)

इन प्रकार की प्रत्यनीकता-शत्रुता नहीं करने वाले मृनिराज ही वन्दनीय पूजनीय होते हैं । जो उपरोक्त प्रकार के या इनमें से किसी एक प्रकार का भी विरुद्ध आचरण करते हैं, वे अपने मयमी जीवन को बिगाड़ते हैं । ऐसे नायुओं को मुनायुओं के साथ रहने का अधिकार नहीं है । ऐसे धर्म शत्रुओं को सध में पृथक् कर देने में भगवान् की आज्ञा का उत्पन्न नहीं होता है । (ठाणाग-६)

पच्चीस क्रियाएँ

कर्म वन्ध में कारण बननेवाली चेष्टा को 'क्रिया' कहते हैं । अथवा मन, वचन और काया के दुष्ट व्यापार को क्रिया कहते हैं ।

मन, वचन और काया इन तीन यागों में या इनमें से किसी एक या दो योग में क्रिया होती है । क्रिया ही कर्म वन्ध की मूल हानि है । समार के कारण नर कर्म की जनयित्री क्रिया ही है । जिसमें कर्म का आन्वय हो-ऐसी प्रवृत्ति को क्रिया कहते हैं । ये नारी क्रियाएँ जीव में हानी हैं । किन्तु क्रिया के निमित्त की अपेक्षा तत्क्षेप में दो भेद किये गये हैं-१ जीव क्रिया और २ अजीव क्रिया ।

जीव क्रिया दो प्रकार की होती है—१ सम्यक्त्व क्रिया २ मिथ्यात्व क्रिया । आत्मा की सम्यक् परिणति और असम्यक् परिणति से जो क्रिया हो—वह जीव क्रिया कहलाती है ।

निश्चय नय से जीव, जीव की ही क्रिया कर सकता है अजीव की नहीं कर सकता । क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपनी ही क्रिया कर सकता है, दूसरे-पर पदार्थ की क्रिया नहीं कर सकता । इसलिए जीव, जीव की ही क्रिया कर सकता है और अजीव अजीव की ही क्रिया कर सकता है । जीव की क्रिया अजीव नहीं कर सकता और अजीव की क्रिया जीव नहीं कर सकता । जीव को क्रिया 'उपयोग' है । जो सम्यग् और मिथ्यात्व के भेद से दो प्रकार का है । पांच भावों में पारिणामिक तथा क्षायिक भाव के अतिरिक्त तीनों भाव (उदय उपशम और क्षयोपशम) अजीव-कर्म से सम्बन्धित है, और अजीव से सम्बन्धित आत्मा द्वारा ही कायिकादि पञ्चोम क्रियाएँ होती हैं । इन क्रियाओं से पुन अजीव-कर्म की निष्पत्ति होती है । जिन जीव में केवल पारिणामिक भाव और क्षायिक भाव ही हों, उस (सिद्ध) में अजीव क्रियाएँ नहीं होती ।

सम्यक्त्व क्रिया, जीव की अपनी क्रिया है, क्योंकि उपयोग आत्मा का निजगुण है और वह सम्यक् रूप में भी होता है । यद्यपि मिथ्यात्व क्रिया, मोहनीय कर्म के उदय से जीव में होती है, किन्तु वह आत्मा की परिणति हो मिथ्यात्वरूप में होकर मिथ्या उपयोग रूप होती है, इसलिए जीव की भूल के कारण वह भी जीव क्रिया मानी गई है । और अभव्य जीव के तो मिथ्यात्व अनादि अपर्यवसित (शाश्वत) होने से तथा अभव्यता भी पारिणामिक भाव होने से उसका मिथ्यात्व भी जीव क्रिया हो जाती है । इसलिए सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ये दोनों जीव क्रिया मानी गई हैं ।

अजीव क्रिया भी दो प्रकार की है—१ ईर्यापथिकी २ साम्परायिकी । ईर्यापथिकी क्रिया, उप-शातमोह वीतराग, क्षीणमोह वीतराग, और सयोगी केवली भगवान् को होती है अर्थात् अकषायी उत्तम आत्माओं को मात्र योग के कारण होती है । शेष २४ क्रिया साम्परायिकी है, जो कषाय युक्त जीवों में होती है । ये अजीव प्रवृत्ति क्रियाएँ पञ्चोम हैं, जो इस प्रकार हैं ।

१ कायिकी—काया (शरीर) आदि योगों के व्यापार से होने वाली हलन चलनादि क्रिया । इसके दो भेद हैं,—१ अनृपगत कायिकी—विरति के अभाव में असयमी जीवों के शरीर आदि से होने वाली क्रिया, २ दुष्प्रयुक्त कायिकी—अत्यन्त से शारीरिक आदि प्रवृत्ति करने के कारण होने वाली क्रिया ।

२ आधिकारिकी—जिस अनुष्ठान विशेष से अथवा आरम्भ समारम्भ के पौद्गलिक साधनों (चाकू, छूरी, तलवार, हल, कुदाल आदि) से होने वाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं,—१ सयोजनाधिकारिकी—टूटे हुए या बिखरे हुए साधनों को ठीक-दुरुस्त तथा एकत्रित करके काम के लायक बनाना, २ निर्वर्तनाधिकारिकी—नये साधन बनवाकर उपयोग करना । अर्थात् इन साधनों से आरम्भ युक्त क्रिया करना ।

३ प्राद्वेपिकी-ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता आदि अशुभ परिणाम रूप । इसके दो भेद हैं । १ जीव प्राद्वेपिकी-मनुष्य, पशु आदि किसी भी जीव पर द्वेष-क्रोध आदि होना, २ अजीव प्राद्वेपिकी-वस्त्र, पात्र, मकान, आमन आदि अरुचिकर अजीव वस्तु पर द्वेष करना ।

अथवा-तीन भेद-१ स्व २ पर ३ तदुभय पर अशुभ परिणाम लाना ।

४ पारितापनिकी-किसी को मार पीट कर अथवा कठोर वचन कहकर क्लेश पहुँचाना, दुखी करना, कष्ट देना । इसके भी दो भेद हैं-१ 'स्वहस्त पारितापनिका'-अपने हाथ से या वचन से कष्ट पहुँचाना, २ 'परहस्तपारितापनिका'-दूसरे के द्वारा दुख पहुँचाना ।

दूसरी प्रकार से इसके तीन भेद हैं-१ स्वयं क्लेशित-दुखी होना, २ दूसरे को दुखी करना, ३ स्व और पर को दुख देना ।

५ प्राणातिपातिकी-प्राणों का नाश करने रूप क्रिया । इसके भी दो भेद हैं-१ 'स्वहस्त प्राणातिपातिकी'-स्वयं हिंसा करना और २ 'परहस्तप्राणातिपातिकी'-दूसरे से जीव घात करवाना ।

दूसरी तरह से इसके तीन भेद हैं,-१ स्वात्मघात, २ अन्य जीवों की हिंसा और ३ अपनी तथा दूसरे की हिंसा करना-खुद भी मरना और दूसरे को भी मारना ।

इन पांच क्रियाओं में से जिसे 'कायिकी' क्रिया होती है, उसे आधिकरणिकी क्रिया अवश्य ही होती है और जिसे आधिकरणिकी क्रिया होती है, उसे कायिकी क्रिया अवश्य होती है । इसी प्रकार प्राद्वेपिकी * क्रिया भी होती है अर्थात् प्राद्वेपिकी क्रिया जिसे लगती है, उसे कायिकी और आधिकरणिकी भी लगती है, और जिसे कायिकी अथवा आधिकरणिकी क्रिया लगती है, उसे प्राद्वेपिकी सहित तीन क्रिया अवश्य ही लगती है ।

जिसे 'कायिकी' क्रिया लगती है, उसे 'पारितापनिकी' क्रिया लगती भी है और नहीं भी लगती है । जब किसी दूसरे जीव को कष्ट दिया जाता है, तब होती है और किसी जीव को दुःखित नहीं करे, तो नहीं होती है, किन्तु जिसे पारितापनिकी क्रिया लगती है, उसे पिछली तीन क्रिया भी अवश्य ही लगती है । यही बात आधिकरणिकी और प्राद्वेपिकी क्रिया के विषय में समझ लेनी चाहिए ।

जिसे 'प्राणातिपातिकी' क्रिया होती है, उसे पिछली चार क्रियाएँ अवश्य ही लगती हैं, किन्तु जिसे कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्वेपिकी और पारितापनिकी क्रिया लगती है, उसे प्राणातिपातिकी क्रिया लगती भी है और नहीं भी लगती है, क्योंकि प्राणों का नाश कर देने से प्राणातिपातिकी क्रिया

* प्राद्वेपिकी क्रिया पूर्व की दो क्रियाओं के साथ इसलिए लगती है कि जीव, काया और अन्य साधनों के द्वारा जो क्रिया करता है वह कषाय के सद्भाव में ही करता है । अक्षयणी जीवों के शरीर से होने वाली क्रिया तो शरीर द्वारा होने हुए भी कषाय रहित होने से 'ईर्ष्यापिकी' नाम की २५ वीं क्रिया मानी गई है ।

होती है, यदि प्राणो का नाश नहीं हो, तो नहीं लगती + ।

पहले की तीन क्रियाएँ एक साथ अवश्य लगती हैं, पिछली दो क्रियाओं के लगने नहीं लगने का नियम नहीं है, किन्तु जिसे चौथी क्रिया लगती है, उसे कुल चार, और जिसे पाँचवी क्रिया लगती है उसे कुल पाँचो क्रियाएँ लगती हैं ।

ये क्रियाएँ चारो गति के जीवों को लगती हैं ।

६ आरम्भिकी—यह क्रिया दो प्रकार से होती है—१ 'जीवआरम्भिकी'—छ काया के जीवों का आरम्भ करने से, २ 'अजीवआरम्भिकी'—कपडा, कागज, मृत् कलेवर आदि अजीव वस्तु को नष्ट करने से होने वाली क्रिया ।

७ पारिग्रहिकी—इसके भी दो भेद हैं—१ जीवपारिग्रहिकी—कुटुम्ब पग्वार, दास, दासी, गाय, भैसादि चतुष्पद, शुकादि पक्षी, धान्य, फल आदि स्थावर जीवों को ममत्व भाव से अपनाना, २ अजीव—पारिग्रहिकी—सोना, चाँदी, मकान, वस्त्र, आभूषण, शयन, आसन आदि अजीव वस्तुओं पर ममत्व भाव रखना ।

= मायाप्रत्यया—छल, कपट से लगनेवाली क्रिया । इसके दो भेद हैं—

१ आत्मभाव वक्रता—हृदय की कुटिलता, अन्तर में कुछ और तथा बाह्य में कुछ और । इस प्रकार आत्मा में ठगाई के भाव होना, २ परभाव वक्रता—खाटे तोल, नाप आदि से दूसरों को, हानि पहुँचाना, विश्वास जमाकर ठग लेना आदि ।

८ अप्रत्याख्यानप्रत्यया—विरति के अभाव में यह क्रिया होती है । इसके भी दो भेद हैं—

१ सजीव वस्तुओं में किंचित् भी विरति के भाव नहीं होना, २ अजीव वस्तुओं में विरति का भाव बिलकुल नहीं होना ।

१० मिथ्यादर्शनप्रत्यया—सम्यक्त्व के अभाव में अथवा तत्त्व मम्बन्धी अश्रद्धा या कुश्रद्धा के कारण लगनेवाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं—१ 'न्यूनाधिक मिथ्यादर्शनप्रत्यया'—श्री जिनेश्वर देव के कथन से कम अथवा अधिक श्रद्धान करना, और २ 'तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शनप्रत्यया'—आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानना, अथवा न्यूनाधिक मानने रूप मिथ्यात्व के सिवाय—जीव का अजीव, अजीव को जीव आदि खोटी मान्यता रखना । इसमें अन्य सभी प्रकार के मिथ्यात्व का समावेश हो जाता है ।

आरम्भिकी क्रिया, प्रमत्त सयत को छोटे गूणस्थान तक होती है । पारिग्रहिकी-देशविरत (पचम

+ जिस प्रहार के कारण छ मास के भीतर प्राणांत हो जाय, तो उसमें उस प्रहार करने वाले को प्राणातिपातिकी क्रिया लगती है ।

गुणस्थान तक होती है। मायाप्रत्यया दसवे गुणस्थान तक, कपाय के सद्भाव में होती है (माया का दूसरा अर्थ 'कपाय' भी है।) अप्रत्याख्यानप्रत्यया क्रिया-विरति के अभाव में-चौथे गुणस्थान तक होती है और मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया-पहले और तीसरे गुणस्थान में होती है।

जिस जीव को 'आरम्भिकी' क्रिया लगती है, उसे 'मायाप्रत्ययिकी' क्रिया तो अवश्य लगती है, किन्तु शेष तीन क्रिया की भजना है (लगती भी है और नहीं भी लगती) जो छठे गुणस्थानवर्ती साधु है, उन्हें तो ये तीन क्रियाएँ नहीं लगती, किन्तु पहले और तीसरे गुणस्थान वाले को सभी लगती है। चौथे गुणस्थान वाले को 'मिथ्यादर्शनप्रत्यया' नहीं लगती और देशविरत को 'अप्रत्याख्यानप्रत्यया' नहीं लगती।

जिसे 'पारिग्रहिकी' क्रिया लगती है, उसे आरम्भिकी और मायाप्रत्ययिकी तो अवश्य लगती है, क्योंकि वह गृहस्थ है, किन्तु शेष दो क्रिया के लिए भजना है। पाचवे गुणस्थान में दोनों नहीं लगती। चौथे में एक 'अप्रत्याख्यानी' क्रिया लगती है और पहले व तीसरे गुणस्थान में दोनों क्रियाएँ लगती हैं।

जिसे 'मायाप्रत्ययिकी' क्रिया लगती है, उनके लिए चारों क्रियाओं की भजना है, क्योंकि अप्रमत्तसयन को तो चारों क्रियाएँ नहीं लगती। प्रमत्तसयन को आरम्भिकी लगती है—शेष तीन नहीं लगती। देशविरत को आरम्भिकी, पारिग्रहिकी और मायाप्रत्ययिकी—ये तीन लगती हैं, शेष दो नहीं लगती। अविरत मय्यगृष्टि को मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी नहीं लगती, शेष चारों लगती हैं और पहले तथा तीसरे गुणस्थान में पाचों क्रिया लगती हैं।

जिस जीव को अप्रत्याख्यान क्रिया होती है, उसे आरम्भिकी, पारिग्रहिकी और मायाप्रत्यया ये तीन क्रियाएँ अवश्य होती हैं, किन्तु मिथ्यादर्शनप्रत्यया, केवल मिथ्यात्वी को होती है, शेष को नहीं होती।

जिस प्राणी को मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया होती है, उसे प्रथम की चारों क्रियाएँ अवश्य होती हैं, किन्तु जिन्हें प्रथम की चार क्रियाएँ होती हैं उन्हें मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया की भजना है। जिसमें मिथ्यात्व मोहनीय तथा मिथ्रमोहनीय है, उसे होती है—शेष को नहीं होती।

अप्रमत्त सयन को एक मात्र मायाप्रत्ययिकी क्रिया लगती है। प्रमत्तसयन को १ आरम्भिकी और २ मायाप्रत्ययिकी ये दो, देशविरत श्रावक को पिछली तीन, अविरत श्रावक को चार, और मिथ्यात्वी को और मिथ्रगुणस्थान वाले को पाचों क्रियाएँ लगती हैं।

एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और अमज्ञी पचेन्द्रिय जीवों को पाचों क्रियाएँ लगती हैं। नागक और देव में मय्यन्त्री को चार और मिथ्यान्त्री और मिथ्र को पाँच क्रिया लगती हैं। निर्यञ्च पचेन्द्रिय में—मिथ्यात्व और मिथ्र को पाचों, अविरत मय्यगृष्टि को चार और देशविरत को तीन क्रिया लगती हैं। मनुष्य में तो अप्रमत्त को एक, प्रमत्त सयन को दो, देशविरत को तीन, अविरत को चार, और

मिथ्यात्वी तथा मिश्र को पाच क्रिया लगती है ।

११ दृष्टिजा—जीव अथवा अजीव पदार्थ को देखने से होने वाले राग-द्वेषमय परिणाम । सुरूप अथवा कुरूप जीव और सुन्दर अथवा घृणित दृश्य के देखने पर अच्छे बुरे भाव होने से लगने वाली क्रिया ।

१२ स्पर्शजा—जीव अथवा अजीव के स्पर्श से होने वाली राग द्वेष की परिणति । राग द्वेष के वश होकर जीव या अजीव के विषय में प्रश्न करने में लगने वाली क्रिया—पृष्टिजा कहलाती है ।

१३ प्रातीत्यिकी—जीव और अजीव रूप बाह्य वस्तु के आश्रय से उत्पन्न राग द्वेष और उससे होने वाली क्रिया ।

१४ सामन्तोपनिपातिकी—यह भी जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार की होती है । जीव और अजीव वस्तुओं के किये हुए सग्रह को देखकर लोग प्रशंसा करे और उस प्रशंसा को सुन कर हर्षित होना । इस प्रकार बहुत से लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित होने से यह क्रिया लगती है ।

१५ स्वहस्तिकी—अपने हाथ में ग्रहण किये हुए जीव को मारने पीटने रूप तथा अपने हाथ में ग्रहण किये हुए जीव से दूसरे जीव को मारने पीटने रूप 'जीव-स्व-हस्तिकी', और अजीव को पीटनेसे तथा अपने हाथ में ग्रहण किये हुए खड्गादि से जीव को मारने पीटने से लगने वाली 'अजीव-स्वहस्तिकी' क्रिया कहलाती है ।

१६ नैसृष्टिकी—किसी वस्तु को फेंकने से होने वाली क्रिया । इसके दो भेद हैं—१ जीव नैसृष्टिकी—खटमल, यूका आदि को पटक देने, या फेंकने या फव्वारे से जल छोड़ने से होने वाली तथा २ अजीव नैसृष्टिकी—वाण फेंकने, लकड़ी, वस्त्र आदि फेंकने, आदि से होने वाली क्रिया ।

१७ आज्ञापनिका—दूसरे को आज्ञा देकर कराई जाने वाली क्रिया अथवा दूसरों के द्वारा मँगवाई जाने वाली वस्तुओं से होने वाली क्रिया । इसके दो भेद हैं—१ जीव आज्ञापनिका—सजीव वस्तुओं से सम्बन्धित और २ अजीव आज्ञापनिका—अजीव वस्तुओं से सम्बन्धित ।

१८ वैदारिणी—विदारण करने से होने वाली क्रिया । यह भी जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार की होती है ।

अथवा—विचारणिका—जीव और अजीव के व्यवहार—लेन देन में दो व्यक्तियों को समझाकर सौदा पटाने रूप (दलाल की तरह) या किसी को ठगने के लिए किसी वस्तु की प्रशंसा करने से लगने वाली क्रिया ।

१९ अनाभोगप्रत्यया—अनजानपने से या उपयोग शून्यता से होने वाली क्रिया । इसके दो भेद

हे,—१ वस्त्र पात्रादि को बिना देखे गृहण करने और रखने रूप—अप्रतिलेखना से और २ अमावधानी ने प्रतिलेखना प्रमार्जना करने से लगने वाली क्रिया ।

२० अनवकांक्षा प्रत्यया—इसके स्व और पर ऐसे दो भेद हैं । १ अपने हित की अपेक्षा नहीं रख कर अपने शरीर आदि को हानि पहुँचाने रूप, और २ पर हित की अपेक्षा नहीं रखकर, दूसरो को हानि पहुँचाने रूप ।

अथवा—इन लोक और परलोक की परवाह नहीं करके दोनों लोक विगाड़ने रूप क्रिया ।

२१ प्रेम प्रत्यया—राग से लगने वाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं,—१ क्रोध से और मान में ।

२२ द्वेष प्रत्यया—ईर्ष्या, द्वेष से लगने वाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं,—१ क्रोध से और २ मान से ।

२३ प्रायोगिकी—१ आर्त रीति ध्यान अर्थात् अशुभ विचारणा से मन का दुष्प्रयोग करना २ सावध वचन बोलकर वचन का अशुभ प्रयोग करना, और ३ प्रमाद युक्त गमनागमनादि से काया का बुरा प्रयोग करने रूप क्रिया ।

२४ सामुदानिकी—बहुत से लोग मिलकर एक साथ, एक ही प्रकार की क्रिया करे—अच्छे बुरे दृश्य देखे या आरम्भ जन्य कार्यों को साथ मिलकर करे, उमे सामुदानिकी क्रिया कहते हैं । यह भी मान्तर बीच में रुक कर और निरन्तर बिना रुके तथा तदुभय—दोनों प्रकार से, यो तीन प्रकार की होती है ।

अथवा जिसमें आठो कर्म एक साथ ग्रहण किये जाते हैं, वह सामुदानिकी क्रिया है । इसके देशोप-घात और सर्वोपघात ऐसे दो भेद हैं ।

२५ ईर्यापथिकी—कषाय रहित जीवो को योग मात्र ने होने वाली क्रिया । यह क्रिया—१ उपशान्त—मोह वीतराग २ क्षीणमोह वीतराग और ३ संयोगी केवली भगवान के होती है । इसकी स्थिति बन्ध और वेदन रूप दो समय की है । इनके बाद इसकी निर्जरा हो जाती है ।

(स्थानाग २-१ तथा ५-२ और प्रज्ञापना २२)

यह अग्निम क्रिया वीतरागियों को होती है । इसके सिवाय २४ क्रियाएँ मरागियों को होती हैं । अग्निम क्रिया के लिए गुणस्थान ११, १२ और १३ है । अयोगोकेवली (१४ वा गुणस्थान) और निद्र (क्रियान्त) अक्रिय है ।

उपरोक्त क्रियाओं में से अधिकांश क्रियाएँ श्रावक होने पर भी लगती हैं । अतः प्रत्येक कार्य में विवेक रखा जाय, तो बहुत बचाव हो सकता है ।

दीक्षा

जैन दीक्षा प्राप्त करना, एक प्रकार से ससारी जीवन से मरकर धर्म जीवन में जन्म लेना है। सभी प्रकार की सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर, आत्म साधक निरवद्य जीवन अपनाना और सयम तप की वृद्धि करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए निर्ग्रन्थ दीक्षा स्वीकार की जाती है। दीक्षा शब्द के पर्यायों को निम्न गाथा में बताया गया है।

पण्डज्जा, शिक्खमणां, समया चाओ तहेव वेरगां ।

धम्मचरणां अहिंसा, दिक्खा एगट्ठियाइं तु ॥

अर्थ—१ प्रव्रज्या, पाप व्यापारों का त्याग कर शुद्ध चरणयोग में गमन करना ।

२ निष्क्रमण—द्रव्य सग और भाव सग से निकलना अर्थात् पृथक् हो जाना ।

३ समता—सब प्राणियों में तथा इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समता-समभाव रखना ।

४ त्याग—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना ।

५ वैराग्य—विषयों से विरवित ।

६ धर्मचरण—क्षमा आदि दसविध यति धर्म का पालन करना ।

७ अहिंसा—प्राणातिपात आदि का त्याग करना ।

८ दीक्षा—सब प्राणियों को सदा अभयदान देना ।

शब्द नय की अपेक्षा ये उपरोक्त शब्द एकार्थक है। सममिरूढ नय की अपेक्षा तो ये सब भिन्ना-र्थक हैं—क्योंकि सब शब्दों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है।

ठाणाग ठाणा ३ उद्देशक २ में, तथा ठाणाग ठाणा ४ उद्देशक ४ में प्रव्रज्या के भिन्न भिन्न प्रकार से भेद बतलाये हैं। उनमें प्रतिवद्ध (इहलोक सम्बन्धी, परलोक सम्बन्धी विषयों में आसक्ति रूप) आदि कई प्रव्रज्याएँ विशुद्ध नहीं हैं। अप्रतिवद्ध आदि कई प्रव्रज्याएँ विशुद्ध हैं। अतः भोजन, शिष्य आदि की लालसाओं से रहित होकर, निरतिचार प्रव्रज्या का पालन करना आत्म कल्याण का हेतु है।

दीक्षा को मुण्डन भी कहते हैं। ठाणाग सूत्र के दसवे ठाणे में दस प्रकार के मुण्डन कहे गये हैं। यथा—पाच इन्द्रियों के विकारों का और क्रोधादि चार कषायों का तथा सिर का मुण्डन, यह दस प्रकार का मुण्डन है। इनके द्रव्यमुण्डन और भावमुण्डन ऐसे दो भेद किये गये हैं। इनमें से सिरमुण्डन द्रव्यमुण्डन है और शेष नौ भावमुण्डन हैं। नौ मुण्डन के साथ ही सिरमुण्डन की सफलता है।

प्रव्रजित होने के कारण

निम्न लिखित दस कारणों से भी मनुष्य दीक्षा स्वीकार करता है ।

छंदा रोसा परिजुण्णा, सुविणा पडिसुत्ता चेव ।
सारणिच्चा रोगिणिच्चा, आणाढित्ता देवसण्णत्ति ॥
वच्छाणुवंधिता ।

- १ छन्द-अपने या दूसरे को इच्छा से दीक्षा लेने को 'छन्द प्रव्रज्या' कहते हैं ।
- २ रोप-क्रोध से दीक्षा लेना ।
- ३ परिद्यूना-दारिद्र्य अर्थात् गरीबी के कारण दीक्षा लेना ।
- ४ स्वप्न-विशेष प्रकार का स्वप्न आने से दीक्षा लेना ।
- ५ प्रतिश्रुत-किसी के वचन सुनकर आवेश में आकर दीक्षा लेना ।
- ६ स्मारण-स्मारण अर्थात् किमी के द्वारा स्मरण कराने से या कोई दृश्य देखने से जाति-स्मरण ज्ञान होना और पूर्वभव को जानकर दीक्षा ले लेना ।
- ७ रोगिणिका-रोग के कारण ससार में विरक्ति हो जाने पर ली गई दीक्षा ।
- ८ अनादर-किसी के द्वारा अपमानित होने पर ली गई दीक्षा । अथवा मन्द उत्साह से ली गई दीक्षा ।
- ९ देव सज्जति-देवों के द्वारा प्रतिबोध देने पर ली गई दीक्षा ।
- १० वत्सानुवन्धिका-पुत्र स्नेह के कारण ली गई दीक्षा ।

(ठाण्णग १० सूत्र ७१०)

दीक्षार्थी के सोलह गुण

दीक्षा लेने वाले व्यक्ति में नीचे लिखे सोलह गुण होने चाहिये ।

- १ आर्य देग समुत्पन्न-प्राय आर्य देग में उत्पन्न व्यक्ति दीक्षा के योग्य होता है ।
- २ शुद्ध जातिकुलान्वित-जिनके जाति अर्थात् मातृपक्ष और कुल अर्थात् पितृपक्ष दोनों शुद्ध हों । प्राय शुद्ध जाति और कुल वाला समय का निर्दोष पालन करता है । किसी प्रकार की भूल होने पर भी कुलान होने के कारण, रयनेमि की तरह मुधार लेना है ।

३ क्षीणप्रायाशुभकर्मा-जिसके अशुभ अर्थात् चारित्र्य में बाधा डालने वाले कर्म प्रायः क्षीण अर्थात् नष्ट हो गए हों ।

४ विशुद्धधी-अशुभ कर्मों के दूर हो जाने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई हो । निर्मल बुद्धि-वाला धर्म के तत्त्व को अच्छी तरह समझ कर उसका शुद्ध पालन करता है ।

५ विज्ञात ससार नैगुण्य-जिस व्यक्ति ने ससार की निर्गुणता (व्यर्थता) को जान लिया हो । मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, धन सम्पत्ति चञ्चल है, सासारिक विषय दुःख के कारण है, जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है, आवीचिमरण से प्राणियों की मृत्यु, प्रति क्षण होती रहती है । इस प्रकार ससार के स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति दीक्षा का अधिकारी होता है ।

६ विरक्त-जो व्यक्ति ससार से विरक्त हो गया हो, क्योंकि सासारिक विषयभोग में फँसा हुआ व्यक्ति समय का पालन नहीं कर सकता ।

७ मन्द कषायभाक्-जिस व्यक्ति के क्रोध, मान, आदि चारों कषाय मन्द हो गये हों । म्रिय अल्प कषायवाला होने के कारण वह अपने और दूसरे के कषाय आदि को शान्त कर सकता है ।

८ अल्प हास्यादि विकृति-जिसके हास्यादि नोकषाय कम हों । अधिक हँसना आदि गृहस्थों के लिए भी निषिद्ध है ।

९ कृतज्ञ-जो दूसरे द्वारा किये हुए उपकार को माननेवाला हो । कृतघ्न व्यक्ति लोक में निन्दा प्राप्त करता है, इसलिए भी वह दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

१० विनय विनीत-दीक्षार्थी विनयवान् होना चाहिए, क्योंकि विनय ही धर्म का मूल है ।

११ राज सम्मत-दीक्षार्थी, राजा मन्त्री आदि के सम्मत अर्थात् अनुकूल होना चाहिए । राजा आदि से विरोध करने वाले को दीक्षा देने से अनर्थ होने की संभावना रहती है ।

१२ अद्रोही-जो झगडालू तथा ठग, धूर्त न हो ।

१३ सुन्दराग भूत-सुन्दर शरीर वाला हो अर्थात् उसका कोई अंग हीन या गया हुआ नहीं होना चाहिए । अपाग या नष्ट अवयव वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

१४ श्राद्ध-श्रद्धा वाला । दीक्षित भी यदि श्रद्धा रहित हो, तो अगारमर्दक के समान वह त्यागने योग्य हो जाता है ।

१५ स्थिर-जो अंगीकार किए हुए व्रत में स्थिर रहे । प्रारम्भ किए हुए शुभ कार्य को बीच में छोड़नेवाला न हो ।

१६ समुपसम्पन्न-पूर्वोक्त गुणों वाला होकर भी जो दीक्षा लेने के लिए पूरी इच्छा से गुरु के पास आया हो ।

उपरोक्त सोलह गुणों वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य होता है ।

(धर्मसंग्रह अधिकार ३ ब्बलोक ६३-७८) ✓

काल दोष से कोई गुण न हो, तो भी बहुतसे गुण तो होने ही चाहिए ।

✓ दीक्षा दाता की योग्यता

दीक्षा देनेवाले में नीचे लिखे पन्द्रह गुण होने चाहिए ।

१ विविप्रपन्न प्रव्रज्य-दीक्षा देने वाला गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने स्वयं विधि पूर्वक दीक्षा ली हो ।

२ असेवित गुरुक्रम-जिसने गुरु की चिरकाल तक सेवा की हो अर्थात् जो गुरु के समीप रहा हो ।

३ अखण्डित व्रत-व्रतों का अखण्ड पालन करनेवाला हो ।

४ विधि पठितागम-सूत्र, अर्थ और तदुभय रूप आगम जिसने गुरु के पास रह कर विधि पूर्वक पढ़े हो ।

५ तत्त्ववित्-शास्त्रों के अध्ययन से निर्मल ज्ञानवाला होने में जो जीवाजीवादि तत्त्वों की अच्छी तरह जानता हो ।

६ उपशान्त-मन, वचन और कौया के विकार से रहित हो ।

७ वात्मल्य युक्त-साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप सध में वत्सलता अर्थात् प्रेम रखने वाला हो ।

८ सर्व सत्त्वहितान्वेषी-ससार के सभी प्राणियों का हित चाहने वाला हो ।

९ आदेय-जिसकी बात दूसरे लोग मानते हो ।

१० अनुवर्तक-विचित्र स्वभाव वाले शिष्यों को ज्ञान, दर्शन, शिक्षा देकर उनका पालन करने वाला हो ।

११ गम्भीर-रोष अर्थात् क्रोध और तोष अर्थात् प्रसन्न करने योग्य सके ।

जिसके त को

१२ प्रविषादि-किसी भी प्र

र्ष होने पर जो

वे

१३ अग्रिम लब्ध्यादि युक्त

आदि लानि

क

१४ अग्रिम भक्ति से दूसरे को

१५ उसे ७५०

।

१४ सूत्रार्थ भाषक-आगमों के अर्थ को ठीक ठीक बताने वाला हो ।

१५ स्वगुर्वनुज्ञान गुरु पद-अपने गुरु से जिसे गुरु बनने की अनुमति मिल गई हो ।

इन पन्द्रह में मे जिस गुरु में जितने गुण कम हो वह उनकी अपेक्षा मध्यम या जघन्य गुरु कहा जाता है । काल दोष से कोई गुण न हो तो बहुत गुण तो उसमें हाने ही चाहिए ।

(धर्मसंग्रह अधिकार ३ श्लोक ८०, ८४ पृ ७)

परिवार बढ़ाने की और आहार पानी आदि से सेवा करवाने की दृष्टि न रखते हुए, दीक्षार्थी पर अनुग्रह करने के लिए और अपने कर्मों की निर्जरा के लिए दीक्षा देनी चाहिए ।

दीक्षार्थी की परीक्षा

दीक्षा लेने वाले से उसके नाम, ग्राम, कुल, जाति, व्यवसाय, आचरण, संरक्षक, कारण आदि का परिचय प्राप्त करे । अर्थात् दीक्षार्थी कौन है, किस ग्राम नगरादि का रहने वाला है, इसका कुल जाति आदि खानदान कैसा है ? गृहस्थावस्था का चाल चलन कैसा है ? क्या व्यापार (कार्य) करता है ? दीक्षा क्यों लेता है ? दीक्षा लेने का क्या कारण है ? इसके संरक्षक कौन है ? इत्यादि बातों का परिचय उससे पूछकर तथा उसके परिचित व्यक्तियों से पूछकर प्राप्त करे । यदि इन बातों से उसकी दीक्षा सम्बन्धी योग्यता का पता लग जाय, तो फिर उसे मुनि मार्ग की वास्तविक कठिनाइयों का बोध करावे । भौतिक पदार्थों में आसक्त, कायर पुरुषों के लिए मुनि मार्ग अत्यन्त कठिन है, और आरम्भ से निवृत्त भौतिक पदार्थों की लालसा से रहित शूरवीर पुरुषों के लिए कठिन नहीं है । वे उत्साह पूर्वक मुनि मार्ग का आचरण करके परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं ।

दीक्षार्थी को दीक्षा देने में पहले वीतराग प्ररूपित साधु मार्ग, आचार गोचर, परीषद् समिति गुप्ति भाव विगुद्धि आदि का स्वरूप समझाना चाहिए । समझाने पर यदि उसकी धर्म दृढ़ता और सहनशीलता मालूम पड़े, तो उसके खास धर्म वालों की आज्ञा लेकर दीक्षा देनी चाहिए ।

दीक्षा देते समय दीक्षार्थी के यह कहने पर कि मुझे दीक्षा दो, तब उसको देव गुरु को विधिवत् वन्दन करवा कर 'इग्न्यावही, तस्स उत्तरी' का पाठ उच्चारण करके कायोत्सर्ग करवा कर विधि पूर्वक 'करेमि भते' का पाठ उच्चारण करावे ।

ठाणग २ उद्देश १ में बताया गया है कि दीक्षा देने वाले का और दीक्षा लेने वाले का मुँह पूर्व-अथवा उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिये । अन्यत्र टीका में यह भी लिखा है कि दीक्षार्थी दीक्षा देने वाले के वाम भाग में खड़ा रहे । यह स्थिति दीक्षा देने वाले का मुँह उत्तर की तरफ और दीक्षा लेने वाले का मुँह पूर्व की ओर रहे, तो सुगमता से बन सकती है ।

दीक्षा के अवसर पर दीक्षा लेने वाले के कल्पानुसार जितनी जरूरत हो उतने ही वस्त्र पात्रादि उपकरण लेना चाहिए, अधिक नहीं।

दीक्षा दे देने के पश्चात् फिर भी यदि कोई परीक्षा करना हो, तो प्रवचन की विधि के अनुसार जघन्य सात दिन यावत् उत्कृष्ट छह मास तक परीक्षा क्री जा सकती है।

छेदोपस्थापनीय चारित्र (बड़ी दीक्षा) देने के पहले उसके साथ आहारादि नहीं करना चाहिए और उसकी गवेषणा का लाया हुआ आहारादि न लेना चाहिए। छेदोपस्थापनीय (बड़ी दीक्षा) कम से कम मात दिन से देना चाहिये।

बृहत्कल्प उद्देशा ३ में बतलाया गया है कि छेदोपस्थापनीय चारित्र के समय वे ही वस्त्र पात्रादि उपकरण रखने चाहिये जो दीक्षा ग्रहण करते समय लिए थे, यदि कोई गृहस्थ, नवीन लाकर दे, तो उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए।

दीक्षा योग्य क्षेत्र

धर्म ध्यान करने के स्थान में अर्थात् जिस स्थान पर भगवान् विराजे हो, या साधु साध्वी ठहरे हुए हो, या देवालय में, वाटिका में, वृक्ष आदि के नीचे इत्यादि रमणीय स्थान दीक्षा के योग्य हैं। श्मशान, गून्धगृह, दग्धगृह, भग्नगृह, (खण्डहर) आदि स्थान दीक्षा देने के अयोग्य बताये हैं।

दीक्षा का फल

दीक्षा लेकर मिह की तरह, गूरवीरता के साथ, शुद्ध संयम का पालन करना सर्व श्रेष्ठ है। गृद्ध संयम में लीन रहने वाले मुनियों के सुख के सामने देवलोक का सुख भी फीका है। भगवती सूत्र शतक १४ उ०६ में बताया गया है कि एक मास की पर्याय वाला माधु, वाणव्यन्तर देवों के सुख का भी अति-क्रमण कर जाता है, अर्थात् वह वाणव्यन्तर देवों से भी अधिक सुखी है। दो मास की पर्याय वाला भवन्पति देवों (इन्द्र के सिवाय) के सुख को, तीन मास की पर्याय वाला असुरकुमारों के सुख को, चार मास की पर्याय वाला, गृह नक्षत्र और तारा रूप ज्योतिषी देवों के सुख को, पांच मास की पर्याय वाला ज्योतिषी के इन्द्र सूर्य और चन्द्र के, छह मास की पर्याय वाला सौधर्म और ईशानवासी देवों के, सात मास की पर्याय वाला सनत्कुमार और माहेन्द्र गत देवों के सुख का, आठ मास की पर्याय वाला ब्रह्मलोक और लातकवासी देवों के, नव मास की पर्याय वाला महायुक्त और सहस्रार देवों के तेज को

दस मास की पर्याय वाला आनत, प्राणत, आरण और अच्युत देवों के सुख को, ग्यारह मास की पर्याय वाला ग्रैवेयक देवों सुख को, और बारह मास तक चारित्र्य का यथातथ्य पालन करनेवाला निर्ग्रन्थ, अनुत्तर विमानवासी देवों के सुखों से भी अधिक सुखों हो जाता है। इससे अधिक समय तक शुद्ध सयम का पालन करने वाला तो सिद्ध बुद्ध होकर समस्त दुखों का अंत कर देता है। इन्हीं आत्मिक सुखों की प्राप्ति के लिये तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि अतुल सासारिक सुख सम्पत्ति और राजपाट को छोड़ कर दीक्षित हो, भिक्षु पद अंगीकार करते हैं। देवलोक के सुखों में रहे हुए भी सम्यग्दृष्टि देव एव अहमिन्द्र आदि इस भिक्षु पद की आकांक्षा करते हैं। अतः प्रत्येक भिक्षु को शास्त्रोक्त निर्ग्रन्थाचार का पालन करना चाहिये।

दीक्षा अंगीकार करके जो शुद्ध सयम का पालन नहीं करते हैं और उसमें तल्लीन नहीं रहते हैं उनको सयम (जो कि सुखों का स्थान है) महानरक के समान दुःखदायी मालूम होता है। जो पौद्गलिक सुखों के लिये सयम से पतित हो जाते हैं अथवा सयम में गिथिल बन जाते हैं, सयम का विधिवत् पालन नहीं करते हैं, उनका ससार परिभ्रमण नहीं घटता। वे आत्मिक सुखों से वंचित रहते हैं। उन्हें सुगति प्राप्त होना दुर्लभ है। जैसा कि कहा गया है --

“सुहमायगस्स समणस्स, सायाउल्लगस्स निगाममाइस्स।

उल्लोलणा पयोयस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥

(दशवें अ ४ गा २६)

अर्थ--सुख में आसक्त रहने वाले-सुख के लिये व्याकुल रहने वाले, अत्यन्त सोने वाले, शरीर की विभूषा करने वाले और हाथ पैर आदि धोने वाले साधु को सुगति मिलना दुर्लभ है।

शुद्ध सयम का पालन करने वाले को सुगति सुलभ होती है--

तवोगुणपहाणस्म, उज्जुमइ खंति संजमरयस्स।

परीसहे जिणंतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥

(दशवें अ ४ गा २७)

अर्थ--तप रूपी गुण से प्रवान, सरल बुद्धिवाले, क्षमा और सयम में तल्लीन, परिषहों को जीतने वाले साधु को सुगति, मोक्ष मिलना सुलभ है। तप सयम में अनुरक्त, सरल प्रकृति वाले तथा बाईस परीषहों को समभावपूर्वक सहन करने वाले साधक के लिये सुगति प्राप्त होना सरल है।

पच्छावि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमरभवणाइं।

जेसिं पिओ तवो संजमो य, खंती य वंभचेरं च ॥

(दशवें अ ४ गा २८)

अर्थ—जिनको तप और सयम तथा क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है, ऐसे साधक यदि पिछली अवस्था में भी अर्थात् वृद्धावस्था में भी चढते परिणामो से सयम स्वीकार करते हैं, तो वे शीघ्र ही स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं ।

दीक्षा के अयोग्य

तत्रो शो कप्पंति पन्वावेत्तए, तं जहा-पंडए वाईए कीवे ।

(ठाणाग ३ उ ४ तथा वृहदकल्प उ ४)

अर्थ—तीन को दीक्षा देना नहीं कल्पता है । यथा—पण्डक (नपुंसक) वातिक और क्लीव ।

(१) पण्डक (नपुंसक)—जिसे स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा हो उसे नपुंसक कहते हैं ।

(२) वातिक—जो नग्न स्त्री आदि को देख कर वीर्य को न रोक सके, उसे वातिक कहते हैं ।

अथवा व्याधित अर्थात् रोगी ।

(३) क्लीव—असमर्थ अर्थात् जो स्त्री आदि को देख कर, उनके शब्द सुनकर अथवा उनसे निमन्त्रणादि पाकर अपने ब्रह्मचर्य को कायम न रख सके, उसे क्लीव कहते हैं ।

इन तीन को दीक्षा देना नहीं कल्पता है, क्योंकि इनके उत्कट वेद का उदय होने से ये दीक्षा पालने में असमर्थ हैं । यदि बिना मालूम पड़े, अनजाने में इन्हे दीक्षा दे दी हो, तो फिर भी मृण्णित करना, शिक्षा देना, बड़ी दीक्षा देना, साथ आहार करना आदि नहीं—कल्पता है ।

उपरोक्त मूलपाठ के आवार से टीकाकार ने टीका में तथा 'प्रवचनसारोद्धार' और 'धर्मसंग्रह' में अठारह प्रकार के पुरुषों को तथा बीस प्रकार की स्त्रियों को दीक्षा के अयोग्य बताया है । वे इस प्रकार हैं—

बाले बुद्धे नपुंसे य, जड्हे कीवे य वाहिए । तेणे रायावगारी य, उम्मत्ते य अदंसणे ॥१॥

दासे बुद्धे य मूढे य, ऋणसे जुंगिए इय । ओवद्धए य भयए, सेहनिप्फेड्डिया इय ॥२॥

गुन्विणी बालवच्छाय, पन्वावेउं न कप्पइ ।

१ बाल—जन्म से लेकर आठ वर्ष तक बालक कहा जाता है । बाल स्वभाव के कारण वह देग विरति या सर्वविरति चारित्र्य को अंगीकार नहीं कर सकता ।

२ वृद्ध—सत्तर वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था मानी जाती है । शारीरिक अशक्ति के कारण वृद्ध भी दीक्षा के योग्य नहीं होते । कुछ आचार्य साठ वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था मानते हैं । यह बात १०० वर्ष की आयु को लक्ष्य करके कही गई है ।

३ नपुंसक—जिसको स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा हो उसे नपुंसक कहते हैं। प्रायः अशुभ भावना वाला तथा लोकनिन्दा का पात्र होने के कारण वह दीक्षा के अयोग्य होता है।

४ क्लीब—पुरुष की आकृति वाला होकर भी स्त्री के समान हाव भाव और कटाक्ष करने वाला। यह भी दीक्षा के योग्य नहीं होता।

५ जड—जड तीन प्रकार का होता है—भाषा जड, शरीर जड और करण जड।

(क) भाषा जड के तीन भेद हैं—जलमूक, मन्मनमूक और एलकमूक। जो व्यक्ति पानी में डूबे हुए के समान केवल बुडबुड करता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकता, उसे जलमूक कहते हैं। बोलते समय जिसके मुँह से कोई शब्द स्पष्ट न निकले, केवल अधूरे और अस्पष्ट शब्द निकलते रहे, उसे मन्मनमूक कहते हैं। जो व्यक्ति भेड़-या बकरी के समान शब्द करता है, उसे एलकमूक कहते हैं। ज्ञान ग्रहण में असमर्थ होने के कारण भाषाजड, दीक्षा के योग्य नहीं होता।

(ख) शरीर जड—जो व्यक्ति बहुत मोटा होने के कारण विहार, गोचरी, वन्दना आदि करने में असमर्थ है, उसे शरीर जड कहते हैं।

(ग) करणजड—जो व्यक्ति समिति, गुप्ति प्रतिक्रमण, प्रत्युपेक्षण पड़िलेहना आदि साधु के लिए आवश्यक क्रियाओं को नहीं समझ सकता, या नहीं कर सकता, वह करण जड (क्रियाजड) है।

तीनों प्रकार के जड, दीक्षा के लिए योग्य नहीं होते।

६ व्याधित—किसी बड़े रोग वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता।

७ स्तेन—खात खनना, मार्ग में चलते हुए को लूटना आदि किसी प्रकार से चोरी करने वाला व्यक्ति, दीक्षा के योग्य नहीं होता। उसके कारण मघ की निन्दा तथा अपमान होता है।

८ राजापकारी—राजा, राजपरिवार, राज्य के अधिकारी या राज्य की व्यवस्था का विरोध करने वाला दीक्षा के योग्य नहीं होता। उसे दीक्षा देने से राज्य की ओर से सभी साधुओं पर रोष होने का कारण रहता है।

९ उन्मत्त—यक्ष आदि के आवेश या मोह के प्रबल उदय से जो कर्तव्य को भूलकर परवश हो जाता है और अपनी विचार शक्ति को खो देता है, वह उन्मत्त कहलाता है।

१० अदर्शन—दृष्टि अर्थात् विना नेत्रों वाला अन्धा। अथवा दृष्टि अर्थात् सम्यक्त्व से रहित (प्रकट रूप से श्रद्धाहीन) तथा स्त्यानगृद्धि निद्रावाला। अन्धा आदमी जीव की रक्षा नहीं कर सकता अथवा श्रद्धाहीन, दूसरों को श्रद्धाहीन बनाने का प्रयत्न करता है और स्त्यानगृद्धिवाले से निद्रा में कई प्रकार के उत्पात हो जाने का भय रहता है। इसलिए ये दीक्षा के योग्य नहीं होते।

११ दास—घर की दासी से उत्पन्न हुआ, अथवा दुर्भिक्ष आदि में धन देकर खरीदा हुआ या जिस

पर कर्ज का भार हो उसे दास कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से उसका मालिक वापिस छुड़ाने का प्रयत्न करता है। इसलिए वह भी दीक्षा का अधिकारी नहीं होता।

१२ दुष्ट-दुष्ट दो तरह का होता है-कषाय दुष्ट और विषय दुष्ट। जिस व्यक्ति के क्रोध आदि कषाय बहुत उग्र हो, उसे कषायदुष्ट कहते हैं और काम भोगों में अत्यन्त गृह्य व्यक्ति को विषयदुष्ट कहते हैं।

१३ मूढ़-जिसमें हिताहित का विचार करने की शक्ति नहीं हो।

१४ ऋणार्त-जिस पर राज्य आदि का ऋण हो।

१५ जुगित-जुगित का अर्थ है दूषित या हीन। जुगित तीन प्रकार का होता है-जाति जुगित, कर्म जुगित और शरीर जुगित।

(क) जाति जुगित-चंडाल, कोलिक, डोम आदि अस्पृश्य जाति के लोग, जाति जुगित है।

(ख) कर्म जुगित-कसाई, शिकारी, मच्छीमार, घोब्री आदि निन्द्यकर्म करने वाले, कर्म जुगित है।

(ग) शरीर जुगित-हाथ, पैर, कान, नाक, ओठ-इन अंगों से रहित, पगु, कुबड़ा, काणा, कोढ़ी वगैरह शरीर जुगित है। चमार, जुलाहा आदि निम्न कोटि के शिल्प से आजीविका करने वाले शिल्प जुगित का चौथा प्रकार भी है। ये सभी दीक्षा के अयोग्य हैं। इन्हें दीक्षा देने से लोक में अपयश होने की संभावना रहती है।

१६ अवबद्ध-घन लेकर नियत काल के लिए जो व्यक्ति पराधीन बन गया है, वह अवबद्ध कहलाता है। इसी प्रकार विद्या पढ़ने के निमित्त से जिसने नियत काल तक पराधीन रहना स्वीकार कर लिया है, वह भी अवबद्ध कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से क्लेश आदि की शंका रहती है।

१७ भृतक-नियत अवधि के लिए वेतन पर कार्य करने वाला व्यक्ति भृतक कहलाता है। उसे दीक्षा देने से मालिक अप्रमत्त हो सकता है।

१८ शैक्ष निस्फेटिका-माता पितादि की रजामन्दी के बिना जो दीक्षार्थी भगाकर लाया गया हो, या भाग कर आया हो, वह भी दीक्षा के अयोग्य होता है। उसे दीक्षा देने में माता पिता के कर्म बन्ध का संभव है एवं साधु अदत्तादान दोष का भागी होता है। ×

पुरुषों की तरह उक्त अठारह प्रकार की स्त्रियाँ भी उक्त कारणों से दीक्षा के अयोग्य बतलाई

× उपरोक्त अठारह बोल उत्सर्ग मार्ग को लक्ष्य में रख कर कहे गए हैं। अपवाद मार्ग में गुरु आदि उस दीक्षार्थी की योग्यता देख कर सूत्रव्यवहार के अनुसार दीक्षा दे सकते हैं। और आगमव्यवहारियों पर तो ये उपरोक्त नियम लागू ही नहीं होते हैं।

गई है। इनके सिवाय गर्भवती और स्तन पान करनेवाले छोटे बच्चोवाली स्त्रियाँ भी दीक्षा के अयोग्य है। इस प्रकार दीक्षा के अयोग्य स्त्रियाँ कुल बीस है।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार १०८ गा ७६२ तथा धर्मसंग्रह अधि. ३ श्लोक ७८ पृ ३)

अयोग्य दीक्षा का निषेध

जिह्वायणे पडिकुट्टं, जो पन्वावेइ लोभदोसेणं ।

चग्गण्डिओ तवस्सी, लोवेइ तमेव उ चरित्तं ॥

(पचवस्तु गा ५७४)

अर्थ—जिनवचन में निषिद्ध अर्थात् उपर्युक्त अयोग्य व्यक्तियों में से किसी को भी जो मुनि लोभ के बन्धीभूत होकर दीक्षा दे दे, तो वह मुनि चारित्र्य का उल्लंघन करता है।

“जो भिक्षू गायगं वा अणायगं वा उवासयं वा अणुवासयं वा जे अणलं पन्वावेइ पन्वावंतं वा साइज्जइ”

(निशीथ उद्देगक ११)

अर्थ—जो माधु नायक स्वजन अथवा जानकार को तथा अनायक-अस्वजन अथवा अजानकार को एव उपासक, श्रावक, समदृष्टि तथा अनुपासक, अश्रावक या मिथ्यादृष्टि, इसमें से कोई भी हो, किन्तु वह दीक्षा के अयोग्य हो अथवा अयोग्य हो गया हो, तो उस अयोग्य को दीक्षा दे, दिलावे और देते हुए को अच्छा जाने, तो गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है। अतः किसी भी अयोग्य को दीक्षा नहीं देनी चाहिये।

गणि सम्पद (आचार्य के गुण)

आचार्य, समस्त सघ के अधिपति होते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले सार्थ के महान् सार्थवाही होते हैं। जिनेश्वर भगवान् के धर्म शासन के शासक, मारणा वारणा धारणा द्वारा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, सपाचार और वीर्याचार में वृद्धि करने वाले, रक्षक तथा शिथिलाचार एव अनाचार के वारक, अवरोधक होते हैं। वे सस्कार का सिचन करते रहते हैं और विकार को नष्ट करते हैं, विकार को उत्पन्न नहीं होने देते, फैलने नहीं देते। जिनेश्वर भगवान् के धर्म साम्राज्य की जिम्मेदारी आचार्य पर होती है। ऐसे सघ सचालक आचार्य भगवत में आगे लिखे ३६ गुण होने ही चाहिये। इन गुणों से युक्त होकर जो सघ का सचालन करते हैं, वे पच परमेष्ठि के तीसरे पद में, वदनीय होते हैं। वे ३६ गुण इस प्रकार हैं।

१ आचार सम्पदा से सम्पत्तिमान—आगमो में बताये हुए आचार से युक्त होना आचार सम्पदा है। जो आचार्य, भगवान् के बताये हुए ज्ञानादि पांच आचार का पालन करते हैं, वे आचार रूपी धन के बनी हैं। यह आचार सम्पदा चार प्रकार की है,—

१ सयम ध्रुवयोग युक्त—सयम में तीनो योग से दृढ और स्थिर रहना। अर्थात्—प्रति—लेखना, स्वाध्याय आदि में और अवश्य करने योग्य क्रियाओं में लीन रहना तथा आश्रवनिरोध आदि १७ प्रकार के सयम में सावधान रहना।

२ अहंकार से रहित।

३ अप्रतिबद्ध विहारी।

४ वृद्ध शीलता—शरीर और आयु से वृद्ध नहीं होने पर भी, वृद्धों की तरह गम्भीर, अनुभवी और शांत हो। चंचलता रहित हो।

२ श्रुतसम्पदा—ज्ञान रूपी लक्ष्मी से लक्षाधिपति। जिनका स्वागम, परागम का ज्ञान भंडार भरपूर हो। यह ज्ञान लक्ष्मी चार प्रकार की होती है।

१ बहुश्रुत—बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता।

२ परिचित श्रुत—केवल वाचन मात्र से ही बहुश्रुत नहीं हो, किन्तु पठित श्रुत की स्मृति को कायम रखने वाले और मर्मज्ञ हो।

३ विचित्र श्रुत—स्व समय, परसमय, नय, निक्षेप, द्रव्य, गुण, पर्यायादि विविध प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न हो।

४ घोषविशुद्धि—जिनका उच्चारण शुद्ध हो, भाषा के नियम से युक्त हो, हित, मित वचन बोलने वाले।

३ शरीर सम्पदा—जिनका शरीर विरूप नहीं हो, प्रमाण से अधिक लम्बा या ठिगना नहीं हो, हीनाग नहीं हो। आकर्षक और शुभ लक्षण युक्त शारीरिक सम्पत्ति हो। इसके चार प्रकार हैं।

१ ऊँचाई और चौड़ाई प्रमाण युक्त हो।

२ आकृति घृणाजनक, हास्योत्पादक, और कुरूप नहीं हो।

३ दृढ और स्थिर संहनन हो। बलवान हो।

४ पाचो इन्द्रिये पूर्ण हो।

४ वचन सम्पदा—वाणी की विशिष्टता-आकर्षकता युक्त होना। इसके भी चार प्रकार हैं।

१ आदेय वचन—स्वीकार करने योग्य, श्रद्धास्पद वचन हो। सैद्धांतिक वचन, एव प्रामाणिक वचन वाले हो।

- २ मधुर वचन—जिनकी वाणी मीठी हो, जिसे सुनने के लिए श्रोता लालायित रहते हो ।
- ३ अनिश्रित वचन—पक्षपात रहित और क्रोधादि कषाय से वचित हितमित वाणी हो ।
- ४ असदिग्ध वचन—जिनकी वाणी सन्देह रहित, स्पष्ट और श्रद्धा बढ़ाने वाली हो । शका उत्पन्न करने वाले वचन नहीं हो ।

५ वाचना सम्पदा—शिष्यो को पढ़ाने की कला, श्रुतज्ञान का प्रचार करने की योग्यता को वाचना सम्पदा कहते हैं । यह भी चार प्रकार की है ।

- १ विदित उद्देश्य—शिष्य की योग्यतानुसार पाठ्य वस्तु निश्चित करके पढ़ाना ।
- २ विदित वाचना—शिष्य की धारणा शक्ति और योग्यता के अनुसार हेतु दृष्टान्तादि से युक्त, प्रमाण और नय सापेक्ष रहस्य ज्ञान देना ।
- ३ उपयुक्त वाचना—जितना उपयुक्त है, उतनाही सिखाना, पढ़ाये हुए सूत्र को सन्देह रहित स्मृति में हाने पर अर्थ ज्ञान देना ।
- ४ अर्थ निर्यापकता—सूत्र प्रतिपादक जीव, अजीव आदि तत्त्वों का निर्णायक, एवं रहस्य ज्ञान देना, उत्सर्ग, अपवाद तथा पूर्वापर सगति पूर्वक पढ़ाना ।

६ मति सम्पदा—मति की निर्मलता, वस्तु के हेयोपादेय को समझने की निपुणता, एवं बुद्धि—चातुर्य, मति सम्पदा है । यह भी चार प्रकार की है ।

- १ अवग्रह मति सम्पदा—सामान्य रूप में-विना विस्तार के वस्तु का ग्रहण करना । इसके निम्न लिखित छ भेद हैं ।
 - १ सकेत मात्र सुनकर शीघ्र ही सारी वस्तु समझ लेना ।
 - २ बहुतसी बातों का एक साथ ग्रहण कर लेना ।
 - ३ वस्तु को अनेक प्रकार से ग्रहण करना ।
 - ४ ध्रुव ग्रहण—स्थिर और निश्चल रूप से ग्रहण करना ।
 - ५ अनिश्रित ग्रहण—हृदय पर अकित कर लेना, जिससे किसी पुस्तकादि का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहे ।
 - ६ असदिग्ध ग्रहण—सन्देह रहित ग्रहण करना, जिससे किसी प्रकार का संशय नहीं रहे ।
- २ ईहा मति सम्पदा—सामान्य रूप से जानी हुई वस्तु को विशेष रूप से जानना, जिज्ञासा पूर्वक भेद प्रभेद युक्त जानना । इसके भी 'अवग्रह' की तरह छ भेद हैं ।
- ३ अवाय मति सम्पदा—ईहा द्वारा जानी हुई वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान करना । इसके भी अवग्रह की तरह छ भेद होते हैं ।

४ धारणा मति सम्पदा-जानी हुई वस्तु को स्मरण में रखना । इसके निम्न छ. भेद हैं ।

१ बहुत धारणा-एक वस्तु को सुनकर उस जाति की अनेक वस्तुएँ धारण कर लेना ।

२ बहुविध धारणा-भिन्न भिन्न प्रकार से-अनेक प्रकार से धारण करना ।

३ पुरानी बातें याद रखना ।

४ कठिन वस्तुओं का धारण करना, जिनका स्मृति में रखना बड़ा दुर्घर होता है । भग जाल आदि को याद रखना ।

५ बिना किसी पुस्तक या ग्रंथ की सहायता के ही याद रखना ।

६ सन्देह रहित-निश्चयपूर्वक स्मृति में रखना ।

७ प्रयोग सम्पदा-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का विचार करने के बाद, वाद आदि में प्रवृत्त होना प्रयोग सम्पदा है । हिताहित का विचार करके चर्चा में प्रवृत्त होना, प्रयोग सम्पदा है । इसके चार भेद हैं ।

१ अपना सामर्थ्य जानकर ही वाद में प्रवृत्त होना ।

२ परिपद को जानकर वाद में प्रवृत्त होना ।

३ क्षेत्र को जानकर फिर वाद में प्रवृत्त होना ।

४ विषय को समझकर वाद में उतरना । वस्तु अथवा प्रतिपक्षी को समझकर उस पर विचार करने के बाद वाद में प्रवृत्ति करना ।

८ संग्रह परिज्ञा सम्पदा-बुद्धि पूर्वक गण, श्रुतज्ञान और सयम के साधनों का संग्रह करना । इसके चार प्रकार हैं ।

१ क्षेत्र प्रतिलेखना-सभी मुनियों के लिये चातुर्मास के योग्य क्षेत्र की प्रतिलेखना करना । वर्षावास में निर्ग्रन्थों की मर्यादा के अनुसार क्षेत्र की गवेषणा करना ।

२ प्रतिहारिक अवग्रह ग्रहण-मुनियों के लिये उपयोगी और वापिस लौटाने योग्य, पीठ फलक, शय्या, सयारादि प्राप्त करने वाला ।

३ समयानुसार किया करे-स्वाध्याय, प्रतिलेखना, प्रतिक्रमण गोचरी, वैयावृत्य आदि उचित समय पर ही करना ।

४ बड़ों का आदर करे-रत्नाधिक गुरुजनों का विधि पूर्वक आदर सत्कार करे ।

६ शिष्यों को विनय धर्म की शिक्षा देना—पाच प्रकार के आचार के पालक आचार्यप्रवर अपने शिष्यों को चार प्रकार के विनय धर्म की शिक्षा देते हैं। अपने अधीनस्थ मुनियों को सुशिक्षित करने पर ही वे कर्त्तव्य पालक और शिष्यों के ऋण से मुक्त होते हैं। आचार्य शिष्यों को ग्रहण करते हैं, तब उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उन्हें धर्म शिक्षा देकर उनके उत्थान में सहायक बने। आचार्य पर अपने अधीनस्थ मुनियों का यह कर्ज हो जाता है। वे अपने शिष्यों को विनय धर्म की समुचित शिक्षा देकर ऋण-मुक्त होते हैं। वह विनय चार प्रकार का है। यथा—

१ आचार विनय—मोक्ष के ध्येय से किया हुआ शुद्ध आचरण, आचार विनय कहलाता है। इसके चार प्रकार हैं। यथा—

१ सयम समाचारी—सतरह प्रकार के सयम को शुद्ध रूप में शिष्यों से पलाना। डिगते हुए को स्थिर करना और निर्वाण मार्ग में आगे बढ़ाते जाना।

२ तप समाचारी—बारह प्रकार के तप में जोड़ना, वृद्धि करना, तपस्वी को उत्साहित करना आदि।

३ गण समाचारी—गण की सारणा वारणादि द्वारा रक्षा करना। प्रतिलेखनादि क्रिया और ग्लान, वृद्ध तपस्वी आदिकी वैयावृत्य की व्यवस्था करना। उत्साह रहित में उत्साह भरना और गण धारणा के योग्य शिक्षा देना।

४ एकल विहार समाचारी—सयम, तप और गण समाचारी के ज्ञाता, और योग्य अधिकारी को एकल विहार समाचारी समझाना—जिनकल्प के आचार आदि की शिक्षा देना।

२ श्रुत विनय—आगम ज्ञान का अभ्यास करवाना। इसके भी चार भेद हैं।

१ अग प्रविष्टादि सम्यग्श्रुत का अभ्यास करवाना।

२ सूत्रों के अर्थ का ज्ञान करवाना।

३ हितकारी ज्ञान पढ़ाना। योग्यता के अनुसार पढ़ाना।

४ सम्पूर्ण रूप से—प्रमाण, नय और निक्षेपादि भेद सहित पढ़ाना।

३ विक्षेपणा विनय—मिथ्यात्व अविरति आदि में जाते हुए श्रोता के मन को स्वसमय रूप धर्म में स्थापित करना। इसके भी चार भेद हैं।

१ जो मिथ्यादृष्टि है, जिसने पहले सम्यग्दृष्टि प्राप्त नहीं की, उसे समझाकर सम्यग्

दृष्टि बनाना ।

३ धर्म से डिगते हुए को स्थिर करना ।

४ सयमीजनो के हित सुख और उत्थान के लिए तथा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होना ।

४ दोष निर्घातन विनय-क्रोधादि कषायो और हिंसादि पापों का निवारण करना । इसके भी चार भेद हैं ।

१ क्रोधी के क्रोध रूपी भूत को मृदु वचनों से उतारना ।

२ विषय, कषाय अथवा मद आदि दुर्गुणों को दूर करना ।

३ पर-पाखण्डादि के आर्कषण से जिसका रुचि पलट रही हो, अथवा पौद्गलिक वासना की जिसमें इच्छा उत्पन्न हुई हो, उसकी उस रुचि एवं आकांक्षा का छेदन कर के धर्म में स्थिर करना ।

४ आत्म समाधि युक्त, खेद रहित और धर्म ध्यान में लीन रहने वाला बनाना तथा श्रद्धा में स्थिर करना ।

इस प्रकार आठ सम्पदा और एक शिष्यों के प्रति आचार्य के कर्तव्य, इन नौ विषयों के प्रत्येक के चार चार भेद होने से आचार्य के कुल ३६ गुण हुए । इन ३६ गुणों को 'गणि सम्पत्=आचार्य की ऋद्धि' भी कहते हैं । इस प्रकार के गणाधिपति के प्रति शिष्यों का क्या कर्तव्य है, वह सूत्रकार महाराज इस प्रकार बतलाते हैं ।

गुणवान् शिष्यो की चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति है । वह इस प्रकार है ।

१ उपकरण उत्पादनता-तप समय के सहायक उपकरणों को प्राप्त करना । इसके चार भेद हैं-

१ जो उपकरण पहले नहीं मिले हो उन्हें प्राप्त करना ।

२ पुराने उपकरणों की रक्षा करना, उन्हें ठीक करके काम में लेना ।

३ जिसके पास उपकरण की कमी है उसकी पूर्ति करना ।

४ उपकरणों का यथाविधि विभाग करना ।

२ सहायता विनय-गुरु आदि की सेवा करना । इसके भी चार भेद हैं ।

१ अनुकूल वचन बोलना-आचार्य की आज्ञा को समान पूर्वक स्वीकार करना, विनय पूर्वक निवेदन करना और सभी मुनियों के साथ हितकारी वचनों का व्यवहार करना ।

२ अनुकूल काय सेवा—गुरु की इच्छानुसार व आज्ञानुकूल वैयावच्च करना ।

३ मन के अनुकूल सेवा—गुरु के मन के अनुकूल—उन्हे शान्ति और सुख पहुँचे उस प्रकार सेवा करना ।

४ प्रतिकूल नहीं होना—गुरु की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना ।

३ वर्ण संज्वलनता—आचार्य की, उनके गुण तथा विशेषता की प्रशंसा करना—स्तुति करना । इसके भी चार भेद हैं ।

१ यथातथ्य गुणानुवाद करना । आचार्य, गण और जिनशासन के वास्तविक गुणों का यशोगान करना ।

२ आचार्य, गण अथवा जिनशामन की निन्दा करने वाले को योग्य उत्तर देकर निरुत्तर करना ।

३ गुणानुवाद करने वालों को उत्साहित करना ।

४ वृद्धों की सेवा करना—जो अपने से बड़े हैं अथवा वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा करना ।

४ भारवहन करना—गुरु अथवा गण का भार उठाना और उसका योग्यता पूर्वक निर्वाह करना । यह भी चार प्रकार का है ।

१ निराधार शिष्य, जिसके गुरु आदि का विरह हो गया हो, या जो रुष्ट हो, तो ऐसे निराधार शिष्य का सग्रह करना ।

२ नवदीक्षित को ज्ञान पढ़ाना और चारित्र्य की विधि सिखाना ।

३ वीमार साधर्मि साधु की यथाशक्ति सेवा करना ।

४ साधर्मि साधुओं में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाय, तो स्वयं निष्पक्ष रहकर कलह उपशान्त करने का प्रयत्न करना । इससे शान्ति रहेगी, मन मुटाव और वाद विवाद नहीं होगा । विशेष 'तू तू मैं मैं' इस प्रकार की कटु वाणी का व्यवहार नहीं होगा और इससे शान्ति पूर्वक समय और तप से आत्मा की उन्नति होती रहेगी ।

इस प्रकार का विनयशील शिष्य, गण की शोभा है । स्वतः गण धारण करने के योग्य होता है । ऐसे उत्तम शिष्यों से जिनशासन वृद्धि पाता है । (दशा श्रुतस्कन्ध ४)

इस प्रकार श्री दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र में आचार्य भगवत के गुणों का वर्णन किया गया है । 'प्रवचन—सारोद्धार' ग्रन्थ में आचार्य के ३६ गुण दूसरी प्रकार से यो दिये हैं ।

१ आर्य देशोत्पन्न २ उत्तम कुलोत्पन्न ३ उत्तम जातिवत ४ रूप सम्पन्न ५ शारीरिक वृद्धता ६ धृति (वैयं) वत ७ अनाशसी=निस्पृही-निःस्वार्थी ८ थोड़ा बोलने वाले ९ अमायी-सरल १० स्थिर

दृष्टि बनाना ।

३ धर्म से डिगते हुए को स्थिर करना ।

४ सयमीजनों के हित सुख और उत्थान के लिए तथा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होना ।

४ दोष निर्घातन विनय—क्रोधादि कपायो और हिंसादि पापों का निवारण करना । इसके भी चार भेद हैं ।

१ क्रोधी के क्रोध रूपी भूत को मृदु वचनों से उतारना ।

२ विषय, कपाय अथवा मद आदि दुर्गुणों को दूर करना ।

३ पर-पाखण्डादि के आर्कषण से जिसकी रुचि पलट रही हो, अथवा पौद्गलिक वासना की जिसमें इच्छा उत्पन्न हुई हो, उसकी उस रुचि एवं आकांक्षा का छेदन कर के धर्म में स्थिर करना ।

४ आत्म समाधि युक्त, खेद रहित और धर्म ध्यान में लीन रहने वाला बनाना तथा श्रद्धा में स्थिर करना ।

इस प्रकार आठ सम्पदा और एक गिण्यों के प्रति आचार्य के कर्त्तव्य, इन नौ विषयों के प्रत्येक के चार चार भेद होने से आचार्य के कुल ३६ गुण हुए । इन ३६ गुणों को 'गणि सम्पत्=आचार्य की ऋद्धि' भी कहते हैं । इस प्रकार के गणाविपत्ति के प्रति शिष्यों का क्या कर्त्तव्य है, वह सूत्रकार महाराज इस प्रकार बतलाते हैं ।

गुणवान् गिण्यो को चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति है । वह इस प्रकार है ।

१ उपकरण उत्पादनता—तप सयम के सहायक उपकरणों को प्राप्त करना । इसके चार भेद हैं—

१ जो उपकरण पहले नहीं मिले हो उन्हें प्राप्त करना ।

२ पुराने उपकरणों की रक्षा करना, उन्हें ठीक करके काम में लेना ।

३ जिसके पास उपकरण की कमी है उसकी पूर्ति करना ।

४ उपकरणों का यथाविधि विभाग करना ।

२ सहायता विनय—गुरु आदि की सेवा करना । इसके भी चार भेद हैं ।

१ अनुकूल वचन बोलना—आचार्य की आज्ञा को समान पूर्वक स्वीकार करना, विनय पूर्वक निवेदन करना और सभी मुनियों के साथ हितकारी वचनों का व्यवहार करना ।

२ अनुकूल काय सेवा—गुरु की इच्छानुसार व आज्ञानुकूल वैयावच्च करना ।

३ मन के अनुकूल सेवा—गुरु के मन के अनुकूल—उन्हे शान्ति और सुख पहुँचे उस प्रकार सेवा करना ।

४ प्रतिकूल नहीं होना—गुरु की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना ।

३ वर्ण संज्वलनता—आचार्य की, उनके गुण तथा विशेषता की प्रशंसा करना—स्तुति करना । इसके भी चार भेद हैं ।

१ यथातथ्य गुणानुवाद करना । आचार्य, गण और जिनशासन के वास्तविक गुणों का यशोगान करना ।

२ आचार्य, गण अथवा जिनशामन की निन्दा करने वाले को योग्य उत्तर देकर निरुत्तर करना ।

३ गुणानुवाद करने वालों को उत्साहित करना ।

४ वृद्धों की सेवा करना—जो अपने से बड़े हैं अथवा वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा करना ।

४ भारवहन करना—गुरु अथवा गण का भार उठाना और उसका योग्यता पूर्वक निर्वाह करना ।

यह भी चार प्रकार का है ।

१ निराधार शिष्य, जिसके गुरु आदि का विरह हो गया हो, या जो रुष्ट हो, तो ऐसे निराधार शिष्य का संग्रह करना ।

२ नवदीक्षित को ज्ञान पढ़ाना और चारित्र्य की विधि सिखाना ।

३ बीमार साधर्मि साधु की यथाशक्ति सेवा करना ।

४ साधर्मि साधुओं में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाय, तो स्वयं निष्पक्ष रहकर कलह उपशान्त करने का प्रयत्न करना । इससे शान्ति रहेगी, मन सुटाव और वाद विवाद नहीं होगा । विशेष 'तू तू में में' इस प्रकार की कटु वाणी का व्यवहार नहीं होगा और इससे शान्ति पूर्वक समय और तप से आत्मा की उन्नति होती रहेगी ।

इस प्रकार का विनयशील शिष्य, गण की शोभा है । स्वतः गण धारण करने के योग्य होता है । ऐसे उत्तम शिष्यों से जिनशासन वृद्धि पाता है । (दशा श्रुतस्कन्ध ४)

इस प्रकार श्री दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र में आचार्य भगवत के गुणों का वर्णन किया गया है । 'प्रवचन—सारोद्धार' ग्रन्थ में आचार्य के ३६ गुण दूसरी प्रकार से यो दिये हैं ।

१ आर्य देशोत्पन्न २ उत्तम कुलोत्पन्न ३ उत्तम जातिवत ४ रूप सम्पन्न ५ शारीरिक दृढता ६ धृति (धैर्य) वत ७ अनाशसी=निस्पृही-नि स्वार्थी ८ थोड़ा बोलने वाले ९ अमायी-सरल १० स्थिर

परिपाटि-निरन्तर अभ्यास से जिनके अनुयोग का क्रम स्थिर हो गया है ११ जिनके वचन आदरणीय हो १२ परिषद को जीतने वाले १३ अल्प निद्रा वाले १४ माव्यस्थ-अपक्षपाती १५ क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र की परि-स्थिति और व्यवहार को जानने वाले १६ काल का विचार करके बर्तने वाले १७ शिष्यों के भाव को जानकर योग्य प्रवृत्ति करने वाले १८ आसन्न लब्धप्रतिभा-विशिष्ट क्षयोपशम से जो तत्काल ही समयानुकूल सोच लेते हैं १९ अनेक देशों की भाषा के जानने वाले २० ज्ञानाचार के पालक २१ दर्शना-चार २२ चारित्र्याचार २३ तपाचार और २४ वीर्याचार के पालने व पलवाने वाले २५ सूत्र अर्थ और दोनों के ज्ञाता २६-२९ हेतु, दृष्टान्त, नय और उपनय में कुशल ३० ग्राहणा कुशल-दूसरों को समझाने में चतुर ३१ स्व समय के ज्ञाता ३२ पर समय के ज्ञाता ३३ गम्भीर ३४ तेजस्वी ३५ गान्त प्रकृति वाले और ३६ सौम्यदृष्टि वाले ।

आचार्य भगवत में और भी अनेक गुण होते हैं । श्री स्थानाग सूत्र के छठे स्थान में आचार्य के मुख्यतः निम्न छः गुण होना बतलाया है, जो कि अति आवश्यक हैं ।

१ श्रद्धावत २ सत्यवत ३ बुद्धिमान ४ बहुश्रुत ५ सत्ववत और ६ अल्पाधिकरणी ।

सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता है । जो विगुद्ध और दृढ श्रद्धालु होते हैं, वे ही जिनधर्म को उन्नत कर सकते हैं । इसके बाद सत्य प्ररूपक हो, कुशाग्र बुद्धि, विशाल ज्ञान भण्डार, सत्ववत (किसी की इच्छा के अनुकूल हो कर हा में हा मिलाने वाले नहीं हो) और अल्प अधिकरण वाले हो । वे ही आचार्य जिनशासन के लिए आधारभूत होते हैं ।

आचार्य भगवत के मुख्यतः छः कर्तव्य होते हैं । यथा—

१ सूत्र के अर्थ का निश्चय करना और प्रकरण तथा सस्कृति के अनुकूल अर्थ की शिक्षा देना ।
अथवा सूत्र और अर्थ के पठन पाठन में सध को स्थिर करना ।

२ विनय की वृद्धि करना । विनयवत आचार्य के शिष्य गण भी विनयी होते हैं ।

३ गुरुजनों की भक्ति, नमान और आदर करना ।

४ शिष्यों का आदर करना ।

५ दाताओं की दान विषयक श्रद्धा बढ़ाना ।

६ शिष्यों की बुद्धि और धर्मरुचि तथा नयम पालने की शक्ति बढ़ाना, उत्साहित करना ।

(ठाणाग ६)

यो तो आचार्य भी साधु ही होते हैं, किन्तु सामान्य साधुओं की अपेक्षा आचार्य, उपाध्याय भगवतो के लिए मात्र अतिसेस-विशेषता-विशेष नियम होते हैं । जैसे कि—

१ सामान्यतः यह नियम है कि साधु जब बाहर से आकर उपाश्रयमें प्रवेश करते हैं तब बाहर

ही पाँवों को पूज कर रज को दूर कर देते हैं। आचार्य उपाध्याय के पाँव भी बाहर ही उनके शिष्य पूजकर रज को दूर कर देते हैं, किन्तु कभी आचार्य उपाध्याय उपाश्रय में आकर शिष्यों से पाँवों का प्रमार्जन करावे, तो वे आचार का उलघन करने वाले नहीं बनते, जबकि सामान्य साधु ऐसा नहीं कर सकते।

२ उपाश्रय में लघुनीत, बड़ीनीत परठते समय आचार्य उपाध्याय के कही अशुचि लग जाय, तो उसे दूर करते आज्ञा का उलघन करने वाले नहीं बनते।

३ वृद्ध अथवा रोगी साधु की वैयावृत्य, सामान्य साधुओं को तो करनी ही पड़ती है, किन्तु आचार्य उपाध्याय वैयावृत्य करे या नहीं—यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वे नहीं भी करे, तो अपने आचार का उलघन नहीं करते।

४ आचार्य उपाध्याय आवश्यकता होने पर एक या दो रात उपाश्रय में अकेले रहे, तो वे आचार का उलघन करने वाले नहीं होते, किन्तु सामान्य साधु अकेले रहे, तो मर्यादा का भग होता है। आचार्य उपाध्याय प्रायः चारित्र्य में दृढ़ होते हैं। उन पर जनता का विश्वास होता है, वे तो कारणवश ही रहते हैं, अतएव उनके अकेले रहने पर मर्यादा का उलघन नहीं होता।

५ इसी प्रकार उपाश्रय के बाहर अन्यत्र भी एक दो रात अकेले रहे, तो मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होता।

६ अन्य साधुओं की अपेक्षा उनके वस्त्र पात्र शोभित हो, जिससे अन्य लोगों पर उनका प्रभाव पड़े। सामान्य साधु को वस्त्रादि सुशोभित नहीं रखना चाहिए, यदि रखे तो मर्यादा का भग होता है, किन्तु आचार्य के लिए यह छूट है।

७ भोजन पानादि विशेषतावाले करे (शिष्य उन्हें आगत आहार में से उत्तम आहार भेंट करे और वे स्वीकार करे) तो मर्यादा का भग नहीं होता। (ठाणाग ७)

इस प्रकार सामान्य साधुओं की अपेक्षा आचार्य उपाध्याय के लिए विशेष छूट है। आचार्य भगवत, गण की पूर्ण व्यवस्था और साल सभाल रखते हैं। सध के रक्षक हैं। यदि सध-साधु साध्वी, उनकी आज्ञानुसार नहीं चले, अविनीत, असयमी और उद्द बन जाय, तो आचार्य उन्हें छोड़कर अलग भी हो जाते हैं (ठाणाग ५-२) उनके सिर पर सध की पूर्ण जवाबदारी है। सध में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि होनी है, उत्थान होता है, तो उससे आचार्य की शोभा है। यदि सध में ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की हीनता हो, शिथिलाचार और स्वच्छन्दता बढ़ती हो, मर्यादा का भग बेरोकटोक होता हो, तो उससे आचार्य की शोभा नहीं, किन्तु अपकीर्ति है। उनके प्रभाव में खामी है। 'गच्छाचार पयन्ना' में कहा है कि—

जीहाए विलिहितो, न भद्वो सारणा जहिं नत्थि ।

डंडेणवि ताडंतो, स भद्वो सारणा जत्थ ॥१७॥

“मुह से मीठा बोलता हुआ जो आचार्य गच्छ के आचार की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने गच्छ का हितकर्ता नहीं, किन्तु अहितकर्ता है । और जो आचार्य मीठा नहीं बोलता, किन्तु ताड़ना करता हुआ भी गच्छ के आचार की रक्षा करता है, वह आचार्य कल्याण रूप है—आनन्द दायक है ।

तित्थयग्गसमो सरी, सम्मं जो जिणमयं पयासेई ।

आणं अङ्कमंतो सो, कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥२७॥

भट्ठायारो सरी, भट्ठायाणाणुविकखओ सरी ।

उम्मग्गठिओसरी, तिन्निवि मग्गं पणासंति ॥२८॥

(गच्छाचार पङ्क्ता)

जो आचार्य, जिनेन्द्र के मार्ग का सम्यग् रूप से प्रचार करते हैं, वे तीर्थंकर के समान हैं, किन्तु जो आचार्य स्वयं जिनाजा का पालन नहीं करते और दूसरों से नहीं करवाते, वे सत्पुरुषों की श्रेणी में नहीं होकर कापुरुष=कायर हैं । जिनेश्वर भगवान् के पवित्र मार्ग को दूषित करनेवाले आचार्य तीन प्रकार के होते हैं । यथा—

१ जो आचार्य स्वयं आचार भ्रष्ट हैं ।

२ जो भ्रष्टाचारियों का सुधार नहीं करके उपेक्षा करता है ।

३ जो उन्मार्ग का प्रचार और आचरण करता है ।

ये तीनों प्रकार के आचार्य, भगवान् के पवित्र धर्म को दूषित करते हैं ”

उम्मग्गठिओ इक्कोऽवि, नासए भव्वसत्त संघाए ।

तं मग्ग मणुमरंते, जह कुतारो नरो होइ ॥३०॥

उम्मग्ग संपट्ठिआण, साहूण गोयमा ! रूणां ।

संसारो य अणंतो, होइ य सम्मग्गनासीणां ॥३१॥

जो आचार्य, जिनमार्ग का लोपकर उन्मार्ग में चलते हैं, वे निश्चय ही अनन्त ससार परिभ्रमण करते हैं । जिस प्रकार तैरना नहीं जानने वाला नाविक अपने साथ बहुतों को ले डूबता है, उसी प्रकार उल्टे मार्ग पर चलने वाला नायक, अपने साथ बहुतों को उन्मार्ग गामी बना देता है ।

जो उ प्पमायदोसेणं, आलस्सेणं तहेव य ।

सीसवग्गं न चोएइ, तेण आणा विराहिआ ॥३६॥

जो आचार्य, आलस्य अथवा प्रमाद से या और किसी कारण से, समय से विपरीत जाते हुए अपने गिण्यादि को नहीं रोकते, वे तीर्थकरो की आज्ञा के विराधक हैं ।

आगे गच्छाचारपइन्ता में सूत्रकार महाराज फरमाते हैं कि—

उम्मग्गठिए सम्मग्गनासए जो उ सेवए सखी ।

निअमेणं सो गोयम !, अप्पं पाडेइ संसारे ॥२६॥

जो आचार्य उन्मार्गगामी है और सम्यग् मार्ग का लोप कर रहे हैं, ऐसे आचार्य की सेवा करने वाले शिष्य भी ससार समुद्र में डूबते हैं ।

श्री स्थानाग सूत्र (५-२) में लिखा कि 'जो आचार्य, अपने शिष्यों पर नियन्त्रण नहीं रख सकें, उनसे सदाचार का पालन नहीं करवा सकें, तो उन्हें अपने पद का त्याग कर अलग हा जाना चाहिए ।

और जो आचार्य महाराज अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से पालन करते हैं, उनके विषय में 'गच्छाचारपइन्ता गा० २५-२६ में लिखा है कि—

विहिणा जो उ चोएइ, सुत्तं अत्थं च गाहई ।

सो धएणो सो अ पुएणो य, स वन्धु मुखदायगो ॥२५॥

स एव भव्वसत्ताणं, चक्खुभूय विआहिए ।

दंसेइ जो जिणुहिदं, अणुट्ठाण जहट्ठिअं ॥२६॥

जो आचार्य अपने आश्रित श्रमण वर्ग को अधर्म से बचाकर धर्म मार्ग में प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें सूत्र अर्थ और उनका धर्म समझाते रहते हैं, वे आचार्य, उन शिष्यों के हितैषी और मुक्ति दाता हैं, ऐसे पुण्यगाली आचार्य, धन्यवाद के पात्र हैं । जो आचार्य, भव्य प्राणियों को श्री जिनेश्वर भगवान् के मार्ग को यथार्थ रूप से दिखाते हैं, वे उन जीवों के लिए चक्षुभूत हैं ।

इस प्रकार अपने कर्त्तव्य को यथार्थ रूप में पालन करने वाले आचार्य महाराज, सत्र के लिए श्रेयकारी हैं । वे सध के वास्तविक नायक और तारक हैं । ऐसे आचार्य भगवतो के चरणों में हमारी भक्ति पूर्वक वदना हो ।

भिक्षु की बारह प्रतिमा

ससार त्याग कर निर्ग्रन्थ बनने के बाद कई आत्मारथी श्रमण, कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए कई प्रकार की आराधना करते हैं, उनमें प्रतिमा की आराधना भी है। प्रतिमा का अर्थ प्रतिज्ञा अथवा अभिग्रह 'विशेष' भी होता है। यो तो प्रतिमाएँ अनेक प्रकार की हैं, किन्तु यहा भिक्षु की बारह प्रतिमाओं का वर्णन, श्री दशश्रुतस्कन्ध सूत्र के आधार से किया जाता है।

१ मासिकी भिक्षुप्रतिमा—भिक्षु की प्रतिमा की आराधना करने वाले श्रमण को सर्व प्रथम अपने शरीर की सारसभाल छोड़ देनी चाहिए अर्थात् शरीर निरपेक्ष हो जाना चाहिये, क्योंकि शारीरिक सुविधा चाहने वाले से यह साधना नहीं हो सकती। अतएव सबसे पहले उसे देह-भाव त्याग देना चाहिए। इस साधना में यदि देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी उपसर्ग उपस्थित हों, तो समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। दीनता रहित, साहस पूर्वक, शान्त भाव से-क्षमा युक्त और स्थिरता सहित सभी कष्टों को सहन करना चाहिए।

इस साधना के साधक को क्षुधा शक्ति के लिए, आहार पानी भी सदा की भाँति नहीं लेकर केवल 'एक दत्ति आहार' और 'एक दत्ति पानी' को लेनी चाहिए, अर्थात् एक बार में जितना आहार पात्र में पड़े उतना ही लेना चाहिए। दाता ने यदि एक रोटी दी और बाद में पुन कुछ देने लगे, तो एक रोटी के अतिरिक्त कुछ नहीं ले सकते। यदि दाता ने पहले एक चम्मच दाल ही देदी, तो उसके बाद वह आहार की कोई भी वस्तु नहीं ले सकता। इसी प्रकार यदि पानी बहराते समय एकाघ चुल्लु पानी पात्र में गिरने के बाद, दाता के हाथ से पानी की धागा, पात्र में पड़ते पड़ते रुक गई, तो उसके बाद पानी भी नहीं लेना चाहिए और पर्याप्त पानी के अभाव में प्यास का कष्ट सहन करना पड़े, तो शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिये।

यह भिक्षा भी मुनि को वही से लेनी चाहिये जो उसे नहीं पहिचानता हो, जिसे उसकी इस विशिष्ट साधना का पता नहीं हो। वहा से उसे निर्दोष आहार मिलेगा, क्योंकि जिसे मुनि की प्रतिमा आराधना का पता होगा, वह तो सावधानी रखकर अधिक आहार देने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए मुनि को 'अज्ञात कुल' की ही गोचरी करनी चाहिए। अज्ञात कुल से भी समस्त दोष रहित, शृद्ध आहार ही लेना चाहिये और वह भी थोड़ा ही। यदि एक बार में भी अधिक दिया जाता हो, तो नहीं लेना चाहिए।

भिक्षाचरी का समय भी वैसा ही होना चाहिए कि जिसमें अन्य सावू, ब्राह्मण, अतिथि, भिखारी

और पशु आदि को बाधा नहीं हो। वे भिक्षा मांग कर चले गये हों। उनके चले जाने के बाद ही साधु को गोचरी के लिए जाना चाहिए।

इस साधना के साधक श्रमण को भिक्षा वही से लेनी चाहिए जहाँ एक ही मनुष्य के लिए भोजन थाली में परोसा गया हो। जहाँ दो, तीन या अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन परोसा हो, वहाँ से नहीं ले। इसका कारण यही है कि एक मनुष्य के लिये परोसे हुए भोजन में से निर्दोष आहार तो थोड़ा ही मिलेगा—जिसमें उदर पूर्ति नहीं हो सके। यहाँ साधक का लक्ष्य साधना का है—पेट भरने का नहीं। यदि वह आहार गर्भवती * स्त्री के लिए बना हो, या छोटे बच्चे वाली के लिए बना हो, तो उसमें से नहीं ले और गर्भवती तथा बच्चे को स्तन पान कराती हुई स्त्री, आहार देना चाहे, तो उससे भी नहीं ले।

आहार दान करने वाली के दोनों पाँव द्वार के भीतर हो, तो उससे आहार नहीं ले और दोनों पाँव देहली के बाहर हो तो भी नहीं ले। एक पाँव देहली के भीतर और एक बाहर हो तभी ले।

भिक्षा के लिए जाने सम्बन्धी काल की विधि यह है कि प्रतिमाधारी मुनि, दिन के अदिभाग * में भिक्षार्थ जावे, तो मध्यकाल में और पिछले समय में नहीं जावे। मध्यकाल में जावे, तो पूर्व या पश्चात् काल में नहीं जाय और तीसरे विभाग में जाय, तो प्रथम और मध्यमकाल में नहीं जावे।

° भिक्षुप्रतिमा के धारक भिक्षुवर, निम्न छ प्रकार में से किसी भी प्रकार का अभिग्रह—नियम निर्धारित करके गोचरी के लिए जावे।

१ पेटा—भिक्षा स्थान (ग्राम अथवा मुहल्ले) को, पेटा के समान चार कोने कल्पे और बीच के स्थानों को छोड़कर चारो कोनों के घरों में भिक्षार्थ जावे।

२ उपरोक्त चार कोनों में से केवल दो कोनों (दिशाओं) में ही गोचरी करे।

३ गोमूत्रिका—जिस प्रकार चलता हुआ बैल पेशाब करता है और वह बक्राकर × (टेढ़ा—मेढ़ा) पड़ता है, उसी प्रकार साधु, घरों की आगने सामने की दोनों पक्तियों में से प्रथम एक पक्ति (लाइन) के एक घर से आहार लेवे, उसके बाद सामने की दूसरी पक्ति में के घर से आहार

* गर्भवती के विषय में यह समझना चाहिए कि मुनि को मालूम हो जाय कि 'यह स्त्री गर्भवती है' तब उसके हाथ से नहीं ले। अन्यथा आठवें मास से उसके हाथ से आहार लेना बन्द करदे, इस समय उसके शारीरिक चिन्हों से गर्भवती होने का पता लग सकता है।

* तीसरे प्रहर के प्रारम्भ में। क्योंकि उसे प्रथम प्रहर स्वाध्याय और दूसरे प्रहर ध्यान तो करना ही होता है।

× पूज्य श्री आत्मारामजी म सा ने अपने दशाधुतस्कन्ध सूत्र पृ० २६६ में गोमूत्र को 'बलयाकार' (गोलाकार) लिखा है, किन्तु अन्य साहित्य तथा कोष और प्रत्यक्ष से यह अर्थ सगत नहीं होता, बक्राकार ही ठीक लगता है।

लेवे इसके बाद फिर प्रथम पक्ति का-गोचरी किये हुए प्रथम घर को छोड़कर लेवे। इस प्रकार क्रम से दोनों पक्तियों में से भिक्षा लेने की वृत्ति को 'गोमूत्रिका' कहते हैं।

४ पतंगवीथिका-पतंगों के उड़ने की रीति के अनुसार एक घर से लेकर फिर कुछ घर छोड़कर आहार लेवे।

५ गम्बूकावर्त्ति-शख के चक्र की तरह गोलाकार घूम कर गोचरी लेना। यह गोचरी दो प्रकार से होती है १ आभ्यन्तर गम्बूकावर्त्त-बाहर से गोलाकार गोचरी करते हुए भीतर की ओर आवे २ बाह्य गम्बूकावर्त्त-भीतर से प्रारम्भ करके (मुहल्ले के) बाहर की ओर जावे।

६ गतप्रत्यागता-एक पक्ति के अंतिम घर में भिक्षा के लिए जाकर वहाँ से वापिस लौटकर भिक्षा ग्रहण करे।

इस प्रकार उपरोक्त छः प्रकार के अभिग्रहों में से किसी एक प्रकार का अभिग्रह लेकर फिर गोचरी के लिए निकले। इस प्रकार आहार की विधि बताने के बाद अब विहार की विधि बताई जाती है।

प्रतिमाधारी मुनिराज, विहार करते हुए ग्रामादि में जावे, तो जहाँ के लोग यह जानते हों कि 'ये मुनि प्रतिमाधारी हैं,' वहाँ तो एक दिन रात रहे और जहाँ कोई यह नहीं जानता हो, वहाँ दो दिन और दो रात रहे। इनसे अधिक ठहरने पर 'दीक्षा पर्याय का छेद' अथवा तप का प्रायश्चित्त ७ आता है। ०

प्रतिमाधारी मुनि को अधिकांश मौन ही रहना चाहिए। यदि बोलना हो, तो निम्न चार प्रकार की भाषा बोलना चाहिए।

१ याचनी-आहारादि की याचना करने की।

२ पृच्छनी-मार्ग आदि पूछने रूप।

३ अनुज्ञापनी-स्थान आदि के लिए आज्ञा लेने के लिए।

४ पुद्गुवागर्णी-पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देने रूप ('आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ ठहरे हैं'-इस प्रकार पूछे हुए आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देते हैं)।

प्रतिमाधारी मुनिराज नीचे लिखे तीन प्रकार के स्थानों में ठहर सकते हैं।

७ प्रायश्चित्त के विषय में पूज्यश्री आत्मारामजी म० ने पृ० २७० में लिखा कि 'इस प्रकार साम्प्रदायिक धारणा चली आती है।' यह किस प्रकार उचित है? जब कि मूलपाठ में ही 'छेदे वा परिहारे वा' लिखा है।

टीकाकार 'छेद' का अर्थ ग्रामान्तर जाकर कुछ काल बाद वापिस आना लिखते हैं तथा 'परिहार' का अर्थ रहे हुए मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रहना लिखा है।

१ अथ आरामगृह—उस गृह में ठहरना जिसके चारो तरफ उद्यान हो ।

२ अधोविकट गृह—जो ऊपर से ढका हुआ और चारो ओर से खुला हो ।

३ अधो वृक्षमूल गृह—वृक्ष के नीचे बने हुए घर में अथवा वृक्ष के नीचे ।

उपरोक्त तीनों प्रकार के स्थानों में से किसी स्थान को देखकर उसके अधिकारी से अपने लिए ठहरने की आज्ञा प्राप्त करके उसमें ठहरना चाहिए ।

भिक्षु प्रतिमा के धारक निर्ग्रन्थ को ऊपर बताया हुए उपाश्रयों में से किसी एक उपाश्रय में ठहर कर नीचे लिखे तीन प्रकार के सस्तारक (विछोना) लेना कल्पता है ।

१ पृथ्वी शिला २ लकड़ी का पटिया और ३ पहले से बिछा हुआ घास आदि का बिछोना ।

उपाश्रय में ठहरने के बाद यदि कोई स्त्री या पुरुष (स्त्री और पुरुष, मैथुन की इच्छा से) आजाय, तो मुनि जहा जिस स्थिति में हो, उसी में समभाव पूर्वक रहे, न तो बाहर से भीतर आवे और न भीतर से बाहर जाय । उसे अपने स्वाध्याय या ध्यान में ही मग्न रहना चाहिए ।

ध्यानस्थ रहे हुए मुनिराज के उपाश्रय को यदि कोई व्यक्ति आग लगाकर जलावे, तो मुनि को न तो उस ओर ध्यान ही देना चाहिए और न भीतर से बाहर अथवा बाहर से भीतर आना चाहिए, बल्कि निर्भीकता पूर्वक अपने ध्यान में ही लीन रहना चाहिए । यदि मनुष्य, मुनि को मारने को आवे, तो मुनि उसे एक बार या बारवार पकड़े नहीं, किन्तु अपनी मर्यादा में ही रहे । ❀

प्रतिमाधारी मुनि जब विहार करते हो और चलते चलते उनके पाँव में लकड़ी का ठूँठ (फाँस) काँटा, काँच अथवा ककर लगजाय, तो उसे निकालना नहीं चाहिए । किन्तु अपनी मर्यादा के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

❀ यह दशाश्रुतस्फुट की वृत्ति के आधार से लिखा है । इस मूलपाठ के दो हिस्से हैं । जैसे कि—

“मासिय ण भिक्षुपडिम पाडेवत्तस्स अणगरस्स केइ उवस्सय अगणिकाएण भामेज्जा, णो से कप्पइ त पडुच्च निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ।”

“तत्थण केइ बाहाए गहाय आगसेज्जा नो से कप्पइ त अवलवित्तए वा पलवित्तए वा, कप्पइ अहारिय रिइत्तए ।”

किन्तु पूज्यश्री आत्मारामजी म० तथा श्री घानीलालजी म० सम्पादित प्रति में यह एक ही सूत्र है और इसका अर्थ निम्न प्रकार से किया है ।

“मासिकी भिक्षुप्रतिमाप्रतिपन्न मुनि के उपाश्रय को कोई अग्नि से जलावे, तो उस समय प्रतिमा प्रतिपन्न भिक्षु, अन्दर हो तो अग्नि के भय से बाहर नहीं निकले । यदि बाहर हो तो भीतर नहीं आवे । उस समय यदि कोई उसकी भुजा पकड़ कर उगको खींचे, तो खींचने वाले को नारियल और ताल फल की तरह अवलम्ब और प्रलम्ब नहीं करे, अर्थात् उसकी भुजा आदि को पकड़कर न लटके, किन्तु ईर्ष्यासंभित के अनुसार चार हाथ के युग प्रमाण भूतल को देखता हुआ निकले ।”

चलते हुए प्रतिमाधारी मुनि की आँखों में, मच्छिरादि वारीक जीव, या वारीक बीज अथवा रज कण पड़जाय, तो उसे निकालना नहीं चाहिए, किन्तु धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिये और मर्यादानुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए।

विहार करते हुए मुनि को रास्ते में जहाँ सूर्य अस्त हो जाय वही ठहर जाना चाहिए, भले ही वह स्थान + बिना ढका हो, दुर्गम स्थल हो, नीचा स्थान हो, पर्वत हो, खंडा हो, गुफा हो, अर्थात् कितना ही विषम और भयानक स्थान हो, तो भी जहाँ सूर्य अस्त हो जाय, वही ठहर जाय, वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े और सारी रात वहाँ समभाव पूर्वक स्वाध्याय और ध्यान में व्यतीत करे। जब रात्रि पूर्ण होकर सूर्य उदय हो जाय, तभी वहाँ से आगे बढ़े और जिधर जाना हो उधर ईर्यामिति सहित जावे।

प्रतिमाधारी मुनिराज को सचित्त पृथ्वी पर थोड़ी या विशेष नींद (निद्रा या प्रचला) नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ निद्रा लेने से हाथों से भूमिको स्पर्श होगा, और उसमें जीवों की हिंसा होगी। इसलिये विधि पूर्वक निर्दोष स्थान पर ही ठहरना चाहिए, या फिर अन्यत्र निर्दोष स्थान पर चला जाना चाहिए। यदि मुनि को लघुनीत या बड़ीनीत को बाधा हो जाय, तो उसे रोके नहीं, किन्तु पहले से देखे हुए निर्दोष स्थान पर जाकर उच्चारण प्रश्रवण परठे और परठ कर फिर उपाश्रय में आजाय और विधि पूर्वक कायोत्सर्गादि करे।

यदि प्रतिमाधारी साधु के शरीर पर सचित्त रज लग गई हो, तो वैसे दशा में उसे गृहस्थ के यहाँ आहारादि की याचना के लिए नहीं जाना चाहिए। जब वह सचित्त रज, पसीना, मल अथवा हाथ के स्पर्श आदि से अचित्त होगई हो, तो फिर आहारादि के लिए गृहस्थ के यहाँ जाना कल्पता है।

प्रतिमाधारी साधु को अपने हाथ, पाव, दात, मुँह और आँख आदि को अचित्त गर्म जल अथवा अचित्त ठंडे जल में नहीं घोंना चाहिये। यदि कीचड़ अथवा अशुचि आदि का लेप कहीं लग गया हो, या भोजन करते हाथ और मुँह पर लेप लगा हो, तो उसे धो सकता है।

प्रतिमाधारी मुनि के सामने मदनोन्मत्त हाथी, दुष्ट घोड़ा, प्रचण्ड बैल, भयकर भैंसा, क्रूर कुत्ता और विकराल सिंह, मुनि को मारने के लिए आता हों, तो मुनि को पीछे पाँव नहीं देना चाहिए, किन्तु धैर्य धारण कर के वही खड़े रह जाना चाहिये। यदि सामने आने वाला पशु, शान्ति से आना हो, तो युगप्रमाण (लगभग चार हाथ तक) पीछे हट जाना चाहिये।

साधु को शीत में वचने के लिए धूप में, और धूप में धवडाकर छाया में नहीं जाना चाहिए, किन्तु वह जहाँ है वही रहकर शीत अथवा उष्ण के कष्ट सहन करना चाहिए।

+ जल का अर्य-शुष्क जलाशय अथवा जलाशय का किनारा समझना चाहिए,—ऐसा विवेचनकार लिखते हैं।

प्रतिमाधारी श्रमण, मासिकी-भिक्षुप्रतिमा की इस प्रकार सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार, अपने कल्प के अनुकूल, मोक्ष मार्ग के अनुरूप और निर्जरा तत्त्व के योग्य, समभाव-पूर्वक-पालन करे। शुद्ध आचार का पालन करते हुए भी यदि जानते या अनजानपने से कोई दोष लगा हो, तो उसकी प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि करता हुआ पूर्ण करे। इस प्रकार शुद्धता पूर्वक मासिकीभिक्षुप्रतिमा को पूर्ण करता हुआ तथा जिन धर्म, भिक्षुप्रतिमा और प्रतिमाधारियों की कीर्ति करता हुआ निर्ग्रन्थ, जिनेन्द्र भगवान् की आज्ञा का आराधक होता है।

यह भिक्षु की प्रथम प्रतिमा की विधि हुई।

२ दोमासिकी भिक्षुप्रतिमा—प्रथम प्रतिमा में आहार और पानी की एक एक दत्ति ही थी।

इस प्रतिमा में एक एक दत्ति बढ़ाकर दो दत्ति आहार और दो दत्ति पानी की ली जाती है। इसके सिवाय प्रथम प्रतिमा की समस्त विधि का पालन करना चाहिये।

३ त्रिमासिकी भिक्षुप्रतिमा—तीसरे महीने में पूर्वोक्त सब विधि के साथ एक एक दत्ति बढ़ाकर तीन दत्ति आहार और तीन दत्ति पानी की ली जाती है।

४ चौमासिकी भिक्षुप्रतिमा—चौथे महीने में पूर्वोक्त विधि के साथ चार चार दत्ति ली जाती है।

५ पंचमासिकी भिक्षुप्रतिमा—पाँच दत्ति आहार और पाँच दत्ति पानी।

६ छः मासिकी भिक्षुप्रतिमा—छ छ दत्ति ली जाती है।

७ सप्त मासिकी भिक्षुप्रतिमा—सात सात दत्ति ली जाती है। *

* शका हो सकती है कि सात सात बार आहार लेने पर तप कंसे होगा ? वैसे दो तीन दत्ति से ही पूर्ति हो सकती है, फिर सात दत्ति तो बहुत अधिक है ? समाधान है कि—शंका उचित है, किन्तु प्रतिमाधारी के नियमों पर ध्यान देने से समाधान हो सकता है। प्रथम तो प्रतिमाधारी मुनि अज्ञात कुल की गोचरी करता है—जहाँ साधु के प्रति विशेष राग की संभावना नहीं और प्रासुक आहार दुर्लभ होता है। दूसरा यह भी नियम है कि 'एक व्यक्ति के लिए जो भोजन लाया गया हो उसमें से ले।' यह नियम कितना कठोर है। एक व्यक्ति के लिए लाये हुए भोजन में से निर्दोष आहार कितना मिल सकता है ? फिर यह भी तो नियम है कि 'ऐसे एक व्यक्ति के लिए लाये हुए भोजन में से भी थोड़ा ही ले। यदि उस थोड़े आहार का (चावल खिचड़ी आदि का) एक दाना भी पात्र में गिर गया अथवा पहले चमच भर दाल ही डाल दी तो एक दत्ति पूरी हो चुकी। दाता को यह तो खयाल होता ही नहीं—कि यदि मेरी असावधानी से साधु के पात्र में पहले थोड़ी वस्तु गिर जायगी, तो वाद में वे लेगे ही नहीं। श्रमणोपासक से भी ऐसी भूल हो सकती है, फिर अज्ञात व्यक्ति का तो कहना ही क्या ?

यह ठीक है कि ज्यों ज्यों दत्ति बढ़ती है, त्यों त्यों आहार ग्रहण विशेष होने की संभावना है, किन्तु नियमों को देखते हुए विचार होता है कि सभी दत्तियों का पूरा होना—कम संभव है। प्रथम तो दो रात से अधिक कहीं नहीं रहना,

पूर्वोक्त सातों प्रतिमाएँ एक एक महीने की हैं। इनमें कुल सात महीने लगते हैं। दत्तियों की वृद्धि के सिवाय और सब विधि पहली प्रतिमा के समान ही हैं।

८ प्रथम सात दिनरात की—इसका समय सात दिनरात का है। इसमें भी पहली प्रतिमा के सभी नियमों का पालन करना होता है। इसके सिवाय इस प्रतिमा में चौविहार उपवास करके ग्राम में बाहर—जंगल में जाकर आकाश की ओर मुह करके सीधा सो जाना चाहिये। सोने के बाद करवट नहीं बदलना चाहिए, या किसी एक करवट से सोना चाहिए। अथवा निषद्यासन से बैठकर ध्यान करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। ध्यान करते समय देव, मनुष्य अथवा तिर्यञ्च सम्बन्धी उपसर्ग हो तो विचलित नहीं होकर धैर्य और समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। यदि लघुशका अथवा शौच की बाधा हो जाय, तो उसे रोके नहीं, किन्तु पहले से देखे हुए स्थान पर जाकर बाधा दूर करे और पुनः कायोत्सर्ग करके ध्यान मन हो जाना चाहिए।

९ द्वितीय सप्त रात्रिदिवस प्रतिमा—इसमें विशेष विधि यह कि चौविहार उपवास पूर्वक ग्राम बाहर जाकर दण्डासन, लघुडासन अथवा उकडु आसन से ध्यान करना चाहिये। अन्य सभी क्रियाएँ पूर्व प्रतिमा की तरह पालन करनी चाहिए।

१० तृतीय सप्त रात्रिदिवस प्रतिमा—इसमें चौविहार उपवास पूर्वक ग्राम के बाहर गोदोहासन, वीरासन अथवा आम्रकुब्जासन से ध्यान करना चाहिए।

११ एक दिनरात की प्रतिमा—यह प्रतिमा एक रात और एक दिन की है। चौविहार बेल करके इस प्रतिमा की आराधना की जाती है। ग्राम के बाहर जाकर दोनों पाँवों को कुछ सकाँच कर खड़ा रहे और दोनों हाथों को घुटनों तक लम्बे रखकर ध्यानस्थ रहे। बाकी विधि पूर्व प्रतिमा के अनुसार ही समझनी चाहिए।

१२ एक रात्रिकी भिक्षु प्रतिमा—इसकी आराधना का काल केवल एक रात्रि का ही है। यह चौविहारनेले के तप से की जाती है। ग्राम के बाहर—निर्जन स्थान में जाकर अपने शरीर को थोड़ा आंग

और बिहार करते ही जाना। फिर छोटे गाँव में निर्दोष आहार—एक व्यक्ति ने खाने को लिया हो, ऐसा योग थोड़ा ही मिलता है। यदि मिले भी तो एक दो या तीन दत्ति थोड़ी थोड़ी चीज की हुई कि गोचरी ही पूरी होजाती है। इसके साथ यह भी तो नियम है कि दाता का एक पाँव देहली के भीतर और एक पाँव बाहर हो उसी से लेना।

प्रथम मासकी एक दत्ति, दो तीन निवाले से अधिक दया होगी ? बिहार तो करना ही पड़ता है। कमजोरी दिनोदिन अधिक बढ़ती है। ऐसी दशा में बड़ी हुई दत्ति कभी कभी विशेष सहायक भले हो सकती हो—सदैव नहीं। फिर बहुभुत फरमावें यह सत्य है।

झुकाकर और लम्बे हाथ रखकर खड़ा रहे। एक निर्जीव वस्तु पर अपनी दृष्टि स्थिर रखकर ध्यान करे। आँखों को बन्द नहो करे, किन्तु अपलक दृष्टि उस पुद्गल पर ही रखे। अपनी सभी इन्द्रियों को गुप्त-अन्तर्मुखी और शरीर तथा अंगों को निश्चल रखे। ध्यान करते समय यदि देव मनुष्य या तिर्यञ्च का उपसर्ग उत्पन्न हो जाय, तो उसे शांति पूर्वक स्थिर रहकर सहन करे और उच्चार प्रश्रवण की बाधा उत्पन्न हो, तो पूर्व प्रतिमा में बताई हुई विधि पूर्वक करना चाहिए।

इस प्रतिमा का ठीक तरह से पालन नहीं करके विचलित होने वाले अनगार को तीन प्रकार की हानि, अग्निष्ट और कुफल होते हैं। वह उन्माद (पागलपन) और लम्बे समय तक चले ऐसे हठीले रोग के उत्पन्न होने से दुखी हो जाता है और वह धर्म से भ्रष्ट भी हो जाता है। और जो धीर साहसी मुनि अडिग रहकर (दृढता पूर्वक आत्मनिष्ठ हो कर) इस प्रतिमा सम्यग् प्रकार से पालन करते हैं, उन्हें अपूर्व लाभ होता है। उनको या तो अवधिज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या मन पर्यवज्ञान अथवा केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वे सुखी होते हैं। उनकी आत्मा की भुक्ति होकर समस्त दुखों का अन्त हो जाता है।

(दशाश्रुतस्कन्ध दशा ७)

इस प्रकार भिक्षु की बारह प्रतिमाओं का विधान है। पूर्वकाल के मुनिवर इनका पालन करते थे। वर्तमान में इनका पालन नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि 'इनका विच्छेद * हो गया है'। वास्तव में साधारण सत्त्ववाला श्रमण इनका पालन नहीं कर सकता। जिसका शरीर सहनन सुदृढ हो, मनोबल उत्तम हो, जो योद्धा की तरह शौर्य पूर्वक परिषहों की सेना से टक्कर लेने योग्य हो, वही इनका सफलता पूर्वक आराधन कर सकता है।

प्रतिमा धारण करने की आज्ञा प्रदान करने वाले 'आगमव्यवहारी' महापुरुष हो, तो दीक्षा के प्रथम दिन ही बारहवीं भिक्षु प्रतिमा का आराधन किया जा सकता है। जैसे श्री गजसुकुमालजी ने दीक्षा के दिन ही बारहवीं प्रतिमा धारण की थी। यदि आज्ञा देने वाले आगमविहारी नहीं हो, तो भिक्षु की प्रतिमा धारण करने वाले की दीक्षा पर्याय कम से कम बीस वर्ष की हो और आयु २६ वर्ष पूर्ण करके तीसवाँ लग गया हो। उसका ज्ञान जघन्य नौवे पूर्व की तीसरी वस्तु तक और उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्व हो। इस प्रकार की योग्यता वाला प्रतिमा धारण कर सकता है। धन्य है वे मोक्षमार्ग के महान् सेनानी अनगार भगवत, जो परिषहों की भयंकर सेनाओं के तीक्ष्ण और असह्य प्रहार को सहन करते हुए उर्ध्वगामी बनते हैं।

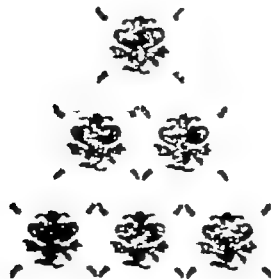
इन प्रतिमाओं का पालन साध्वियाँ नहीं कर सकती (बृहदकल्प उ ५) उनके लिए आहार

१ व्यवहार सूत्र उ ६ के भाष्य में प्रतिमा का आराधन, प्रथम तीन सहनन वालों को माना है, शेष के लिए विच्छेद बताया है।

पानी की दत्ति रूप सप्तसप्तमिका आदि भिक्षु प्रतिमा का पालन करना विहित है। जैसा कि अंतकृत सूत्र वर्ग ८ अ ५ में महारानी सुकृष्णा महासतीजी की तपस्या के वर्णन में उल्लेख है। सप्तसप्तमिका में प्रथम सप्ताह में एक दत्ति आहार की और एक दत्ति पानी की ली जाती है। दूसरे सप्ताह में दो दत्ति आहार की व दो पानी। इस प्रकार सातवें सप्ताह में सात दत्ति आहार और सात दत्ति पानी ली जाती है। इसमें ४९ दिन लगते हैं। 'अष्टअष्टमिका' में एक ने लगाकर आठ दत्ति तक बढ़ा जाता है और प्रत्येक दत्ति आठ आठ दिन की होती है। इसमें ६४ दिन लगते हैं। 'नवनेवमिका' में एक से नौ दत्ति तक बढ़ा जाता है और प्रत्येक दत्ति ९ दिन की होती है। इसमें कुल ८१ दिन लगते हैं और 'दशदशमिका' में कुल १०० दिन लगते हैं।

साध्वी वर्ग, भिक्षु की वारह प्रतिमा का पालन इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी शारीरिक अनुकूलता नहीं है। इसीलिए निषेध किया गया है। उनके लिए विना किवाड़ के मकान में रहना निषिद्ध है (वृहत्कल्प उ १) वे खुले स्थान में भी नहीं रह सकती (वृहत्कल्प उ २) शरीर बसिराकर कायोत्सर्ग करना, जंगल में जाकर ऊँचे हाथ रख कर खड़े खड़े ध्यान करना, उकड़ु आसन, उत्कटासन, वीरासन आदि कुछ आसन लगाकर ध्यान करने की भी मनाई है। यदि उन्हें आतापना लेनी हो तो चारों ओर से बन्द मकान में, चारों ओर कपडा बाँध कर खड़े रहे और नीचे हाथ रखकर आतापना ले, ऐसा विधान है (वृहत्कल्प उ ५)।

ॐ व्यवहार सूत्र के ६ में उद्देशों के मूल में भी इन प्रतिमाओं का वर्णन है, किंतु स्व० पूज्यश्री अमोलकश्रीजी महाराज साहब के अनुवाद में इसकी विधि बताई गई कि 'सप्तसप्तमिका' में प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन एक दत्ति आहार एक दत्ति पानी, दूसरे दिन दो दत्ति, तीसरे दिन तीन, इस प्रकार सातवें दिन सात दत्ति। इसी प्रकार आठ सप्ताह तक करे। व्यवहार भाष्य और टीका में पहले तो अंतकृतसूत्र के अनुसार विधि लिखी और बाद में दूसरे आदेश से ब्रह्मी विधि भी लिखी है। परन्तु अंतकृत सूत्र के मूलपाठ के अनुसार पहली विधि ही ठीक है।

भगवान् महावीर के अन्तेवासी अनगार

चरम तीर्थपति श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के समीप जो मुनि वृन्द था वह कैसा था, उनकी चारित्र्य परिणति किस प्रकार की थी, वे अनगार निष्परिग्रही होते हुए भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप रूप आत्मिक ऐश्वर्य से किस प्रकार समृद्ध थे, उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी। इसका विस्तृत वर्णन 'श्रौपपातिक सूत्र' में आया है। जब हम उस को देखते हैं, तो हमारी आत्मा में उन गुण समृद्ध और तपोधनी महात्माओं के प्रति प्रशस्त राग उत्पन्न होता है। कितने पवित्र और उत्तमोत्तम सन्त थे वे। हम उन महर्षियों के पार्थिव शरीर के तो दर्शन नहीं कर सकते, किन्तु उनके पवित्र एवं उन्नत आत्म स्वरूप की कुछ भांकी तो पा सकते हैं। और उन अनगार भगवन्तो के विशुद्ध गुणों का आदर पूर्वक स्मरण करके अपनी आत्मा को भी शुभ परिणति में लगा सकते हैं। साथ ही हम सन्धे साधु=खरे त्रिग्रंथ का स्वरूप जानकर वर्तमान श्रमण वर्ग की सयम साधना में सहायक हो सकते हैं। पाठकों के सामने वह वर्णन उपस्थित करते हुए निवेदन करते हैं कि वे ध्यान पूर्वक पढ़ें और मनन करें तथा वर्तमान श्रमण वर्ग के उत्थान में सहायक बने।

**तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी ब्रह्मे समणा भगवन्तो अप्पे-
गइया उग्गपण्ड्या भोग पण्ड्या.....**

भगवान् महावीर प्रभु के समय उनके समीप रहने वाले जो अनगार भगवन्त थे, उनमें बहुत से उग्र कुल के, कितनेक भोग कुल के, कई राजन्य कुल के, कई ज्ञात कुल के, कितनेक कौरव कुल के, कई क्षत्रिय, सुभट्ट, योद्धा, सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी, सम्पत्तिशाली और अन्य अनेक उत्तम जाति और उत्तम कुल के थे। वे रूपवान्, विनयवन्त, विज्ञानवन्त, (अनुभव ज्ञान सम्पन्न) लावण्यवन्त, पराक्रमी, सौभाग्यशाली और कान्तिवान् थे। उन्होंने भगवान् का उपदेश सुनकर और इस ससार को असार तथा दुःख रूप समझकर, पूर्व पुण्य में प्राप्त विपुल धन, धान्य और कुटुम्ब परिवार को त्याग दिया था। उन्होंने सुन्दर ग्रन्थें और विपुल भोग सामग्री को कृपाक=कल लुभावने विषफल के समान समझकर तथा अस्थिर=जल के बुलबुले के समान नाशवान् एवं क्षणभंगुर मानकर छोड़ दिया था और भगवान् महावीर के पास प्रव्रजित हो गये थे।

उनमें कोई सन्त तो कुछ दिनों के ही दीक्षित थे, कई मुनिवर कुछ महीनों से ही सयमी हुए थे। बहुत से सन वर्ष, दो वर्ष के और कई अनेक वर्षों की दीक्षापर्याय वाले थे। वे सब सयम और तपस्या की उत्तम परिणति से अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हुए, मोक्ष मार्ग में आगे कूच कर रहे थे=बढ़े ही जा रहे थे।

देवाधिदेव महावीर प्रभु के अन्तेवासी उन अनुगार भगवन्तो में बहुत से मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी कई अवधिज्ञानी और मन पर्यवज्ञानी थे और कई भगवान् महावीर के समान केवलज्ञानी (सर्वज्ञ सर्वदर्शी) भी थे। बहुत से मनोवली=भयकर परिषद्ओं में भी अडिग रहने वाले थे। बहुत से वचनवली=जिनके वचन प्रभावशाली और कुमति तथा मिथ्यावाद पर विजय पाने वाले थे, और कई शरीर बल-वाले=उग्रविहार और वैयावृत्यादि कार्यों में शरीर को लगा देने वाले थे।

मुनिवरों को प्राप्त लब्धियाँ

कुछ मुनिवर मन से ही किसी पर अनुग्रह करने में समर्थ थे (उनमें ऐसी शक्ति थी कि वे जिसके प्रति मनमें अनुग्रह-हित कामना करले, उसका दुःख और दारिद्र्य नष्ट हो जाय और वह सुखी हो जाय) कई मुनिवर ऐसे थे कि जिन्हें वचन सिद्धि प्राप्त थी। अनायास ही किसी के प्रति उनके हित-वचन निकल जाय, तो उसके भाग्योदय का कारण बन जाय और किसी का शरीर स्पर्श भी हितकारी होता था। कई महात्मा ऐसे विशिष्ट लब्धि सम्पन्न थे कि जिनके मुह से निकला हुआ कफ सुगन्धित होकर सभी प्रकार के रोगों के लिए अचूक औषधी रूप बनता। किन्हीं महात्माओं के शरीर का मैल, लघुनीत * बड़ीनीत आदि अशुचि पदार्थ भी महौषधि रूप बनकर असाध्य रोग के रोगियों के लिए उपकारक बनते। मुनियों की लब्धियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है।

- ✓ १ खेलौषधि—जिनके खेल=श्लेष्म से सुगन्ध आती है और जिससे रोग शान्त हो जाते हैं।
- २ जलौषधि—जिनके कान, मुख, जिह्वा आदि का मैल औषधि रूप होता है।
- ३ विप्रुडौषधि—जिनके मल मूत्र से सुगन्ध आती है और जिनके उपयोग से रोग शान्त हो जाते हैं।
- ४ आमर्शौषधि—जिनके हाथ पाँव आदि का स्पर्श ही राम बाण औषधि तुल्य हो।
- ५ सर्वौषधि—जिनके शरीर के मल, मूत्र, श्लेष्म, नख, केश आदि सभी औषधि रूप हो।

* ऐसे नमूने तो इस पंचमकाल में भी थे और जिनके दर्शन करने वाले आज भी मौजूद हैं। एक तपस्वीनी महा-सतीजी के विषय में हमें विश्वस्त रूप से मालूम हुआ कि एक सेठ के पैर में ऐसी सड़ाँ पैदा हो गई थी कि जिसके लिए सभी उपचार व्यर्थ हो गये और बड़े बड़े निष्णात डाक्टरोंने उन्हें पैर कटवाने की सलाह दी। वे हताश होकर घर लौट आये। उन्हें किसीने सलाह दी कि यदि तुम अमुक तपस्वीनीजी की लघुनीत लाकर लागओ तो आराम हो सकता है। लघुनीत प्राप्त होना असंभव था। वे स्वयं परठने जाते थे, किंतु परठकर वापस लौटते ही चहा की गीली मिट्टी उठाली गई और उसके लगाने से उन सेठ का वह हठौला रोग नष्ट होकर पाँव अच्छा हो गया। आत्म शक्ति के धारकों में अनायास ही ऐसी विशेषताएँ प्रकट हो जाती हैं, जिनकी ओर उनका ध्यान ही नहीं होता।

६ कोष्ठक बुद्धि—कोठे में डाले हुए धान्य की तरह, जिन मुनिवरो को पाया हुआ ज्ञान ज्यो का त्यो चिरकाल तक कायम रहे।

७ बीजबुद्धि—जिस लब्धिवारी मुनि को बीज रूप एक ही अर्थ—प्रधान पद प्राप्त होने पर अपनी बुद्धि से बिना सुना ऐसा सभी अर्थ जानले, वह बीजबुद्धि लब्धि होती है। गणधर भगवन्तो में यह लब्धि होती है।

८ पट बुद्धि—वस्त्र में भर कर संग्रहित किये पुष्प एव फल के समान, विशिष्ट-वक्ताओं द्वारा कहे हुए प्रभूत सूत्रार्थ का संग्रह करने में समर्थ।

९ पदानुसारिणी—जिसके प्रभाव से एक पद सुन लेने पर बहुत से पद बिना सुने ही जान लिए जाएँ।

१० सभिन्नश्रोता—मात्र कानों से ही नहीं, किन्तु शरीर के सभी अंग उपागों से सुनने की शक्ति वाले। अथवा—

श्रोत, चक्षु, घ्राण, रस और स्पर्शनेन्द्रिय इन्द्रियें, अपना अपना काम करती हैं, किन्तु इस लब्धि के धारी मुनिराज के एक ही इन्द्री, शेष सभी इन्द्रियों का काम करती है। अथवा—

इस लब्धि के प्रभाव से चारह योजन में फैली हुई चक्रवर्ती की सेना के भिन्न भिन्न एक साथ दजने वाले अनेक बाजों की आवाज को पृथक् पृथक् रूप से ग्रहण करती है।

११ खीराश्रव—जिस लब्धि के प्रभाव से वक्ता के वचन श्रोताओं को दूध के समान मधुर लगे।

१२ मधुराश्रव—श्रोताओं को जिनके वचन मधु जैसे मोठे प्रसन्नकारी और रोगहारी लगे।

१३ सर्पिराश्रव—श्रोताओं में धृत् के समान स्नेह सम्पादन करने वाले वचन बली।

१४ अक्षीणमहानसी—जिसके प्रभाव से भिक्षा में लाये हुए थोड़े से आहार से बाहर से आये हुए हजारों माव सांघ्वियों को भोजन करा दिया जाय, फिर भी वह उतना ही बचा रहे और लब्धि-धारी के भोजन करने पर ही आहार समाप्त हो।

१५ ऋजुमति—मनःपर्यवज्ञान का एक भेद। जिसका धारक ढाई अंगुल कम ढाई द्वीप्र परिमाण क्षेत्र के मनवाले जीवों के मन के भाव जान ले।

१६ विपुलमति—मनःपर्यवज्ञान का दूसरा भेद। जिसका धारक ऋजुमति से ढाई अंगुल प्रमाण अधिक क्षेत्र के निवासियों के मन के भावों को विस्तारपूर्वक जान सके।

१७ विकुर्वण ऋद्धि—अनेक प्रकार के रूप बनाने की शक्ति। जिससे लाखों करोड़ों रूप बना सके।

१८ चारण लब्धि—जिसके प्रभाव से आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो। यह जघाचारण और विद्याचारण के भेद से दो प्रकार की है। इसकी गमन शक्ति बहुत ही तेज और शीघ्र गामिनी होती है।

जघाचारण लब्धिवाला एक ही उडान में रुककर द्वीप पर पहुँच जाता है। किन्तु लौटते समय एक जगह (नन्दीश्वर द्वीप पर) ठहर कर दो उडान में अपने स्थान पर आया जाता है।

विद्याचारण लब्धि वाला जाते समय पहली उडान में मानुषोत्तर पर्वत पर और दूसरी उडान में नन्दीश्वर द्वीप पर जाता है। ये वापिस लौटते समय एक ही उडान में स्वस्थान आजाते हैं। इनका विशेष वर्णन भगवती श. २० उ. ६ में है।

१६ अवधिलब्धि-अवधिज्ञान-जिसके द्वारा अत्यन्त निकट या अत्यन्त दूर की भी रूपी वस्तु दिखाई देती है। भले ही वह बड़ी हो, या बारीक।

२० केवल लब्धि-जिससे समस्त लोक और अलोक के सभी द्रव्यों की भूत भविष्य और वर्तमान काल की, समस्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म पर्यायो (अवस्थाओं) को प्रत्यक्ष जाना जाय। (उबवाई सूत्र)

२१ अरिहत लब्धि-तीर्थंकर पद, चौतीस अतिशय, पैंतीस वाणी युक्त। (समवायाग)

२२ चक्रवर्ती-छह खण्ड के स्वामी-एक छत्र राज्य करनेवाला। चौदह रत्न, नवनिधि युक्त नरेन्द्र की ऋद्धि। (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति)

२३ बलदेव-वासुदेव के बड़े भ्राता। (समवायाग)

२४ वासुदेव-अर्ध चक्री-आधे भरतखंड के स्वामी (समवायाग)

२५ गणधर-तीर्थंकर भगवत् के मुख्य शिष्य, श्रमण सघ के नायक, चार ज्ञान चौदह पूर्वधर। (भगवती १-१)

२६ पूर्वधर-पूर्वोक्त ज्ञान प्राप्त करने वाले (नन्दी सूत्र)

२७ आहारक-अपने शरीर में से एक छोटासा पुतला तय्यार कर, दूरस्थ केवलज्ञानी के पास भेज कर समाधान प्राप्त करने की शक्ति वाले महात्मा। (प्रज्ञापना २१ तथा ३६)

२८ पुलाक-चक्रवर्ती की सेना का भी अपनी शक्ति से विनाश कर देने की शक्ति रखने वाले साधु (भगवती २५-६)

२९ तेजोलेश्या-क्रुद्ध होने पर हजारों लाखों मनुष्यों को भस्म कर देने की शक्ति विशेष।

(भगवती १५)

३० शीतल लेख्या-सहारक तेजोलेश्या को भी शांत कर देने वाली शक्ति (भगवती १५)

वासुदेव के बल के विषय में श्रयकार लिखते हैं कि वासुदेव में इतना बल होता है कि-यदि उन्हें जंजीर से बाँध कर हाथी, घोड़े, रथ और सेना सहित सोलह हजार राजा खींचे तो भी उन्हें नहीं हिला सकते। किन्तु वासुदेव इन सभी को बाँधे हाथ से पकड़ कर खींच सकते हैं। इन में बीस लाख अष्टापद (एक बड़ा ही बलवान पशु) जितना बल होता है। बलदेव में उनसे आधा और चक्रवर्ती में दुगुना होता है। तीर्थंकरों के बल का तो पार ही नहीं है।

३१ आशीविष—जिनकी दाढो में महान् विष होता है। ऐसे मनुष्य, विच्छू, साँप और मेंढक।
(भगवती ८-२)

इनमें से कुछ लब्धियों का उल्लेख 'अनुयोगद्वार' सूत्र में भी है। उसमें तो सम्यग्दर्शन लब्धि, गणिआचार्य लब्धि आदि अन्य-लब्धियों का भी उल्लेख है। विभिन्न स्थलों में अन्य लब्धियों का उल्लेख भी मिलता है। ●

सयमी और आत्मार्थी सन्त, लब्धि प्राप्त होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि लब्धि का उपयोग चारित्र्य का विधातक है। यदि कोई सकारण भी उपयोग करे, तो वे प्रमादी माने जाते हैं और उन्हें प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि करनी पड़ती है, तभी वे धर्माश्रयक माने जाते हैं। जब तक वे प्रायश्चित्त नहीं ले लेते, तब तक वे भगवान् की आज्ञा के पालक-आराधक नहीं माने जाते।

अनगारों की विशेषताएँ

(भगवती २०-६)

कई मुनि 'कनकावली' तप करने वाले थे, तो कई 'एकावली', 'लघुसिंह क्रीड़ा', 'महासिंह क्रीड़ा', 'भद्र प्रतिमा', 'महाभद्र प्रतिमा', 'सर्वतोभद्र प्रतिमा' और 'आयबिल वर्षमात तप' करने वाले थे।

कई मुनिवर मासिकी भिक्षु प्रतिमा के धारक थे, तो कई दो मासिकी या वार्षिक सप्त मासिकी भिक्षु प्रतिमा के धारक थे। कोई प्रथम सप्त रात्रि की भिक्षु प्रतिमा के धारक थे, तो कई दूसरी, तीसरी सप्तरात्रि भिक्षु प्रतिमा के धारक थे। कई दिन रात्रि की (११ वी) भिक्षु प्रतिमा की आराधना करते थे, तो कई एक रात्रि की (१२ वी) भिक्षु की प्रतिमा को धारण किये हुए थे।

कई मुनिवर 'सप्तसप्तमिका भिक्षु प्रतिमा' से लगाकर 'दसदसमिका भिक्षु प्रतिमा' करने वाले

● 'प्रवचनसारोद्धार' में २८ लब्धियों का उल्लेख है। यहाँ हमने ३१ की संख्या दी है। हमने इससे उबवाई सूत्र में आई हुई लब्धियाँ पहले ली। इसलिये प्रचलित क्रम में भी अन्तर पड़ा। सख्या में अन्तर आने का कारण यह है कि 'प्रवचनसारोद्धार' में "क्षीरमधुसपिराध्व" नाम की लब्धि को एक ही गिना, जब कि उबवाई सूत्र में तीनों पृथक् पृथक् गिनाई। इससे वो अङ्क बढ़ गये और 'पटबुद्धि' नाम की लब्धि 'प्रवचनसारोद्धार' से इसमें अधिक है। इसका समावेश कोष्ठक बुद्धि में हो सकता है।

प्रवचनसारोद्धार में लिखा है कि—अभय्य पुरुषों में निम्न लिखित १३ लब्धियाँ नहीं होती। जैसे—१ अरिहंत २ चक्रवर्ती ३ वासुदेव ४ बलदेव ५ सम्मिश्रभोत लब्धि ६ चौराण ७ पूर्वघर ८ गणघर ९ पुलाक १० आहारक ११ केवली १२ ऋजुमति और १३ विपुलमति।

इन तेरह के अतिरिक्त १५ लब्धियाँ अभय्य पुरुष प्राप्त कर सकता है। अभय्य स्त्रियाँ इनके सिवाय 'क्षीर-मधुसपिराध्व' लब्धि भी नहीं पा सकती।

* तप का वर्णन पाँचवें विभाग में किया जायगा।

है। 'लघुमोक प्रतिमा', 'महामोक प्रतिमा', 'यवमध्यचन्द्र प्रतिमा' और 'वज्रमध्यचन्द्र प्रतिमा' के आराधक अनगार भी भगवान् महावीर के अन्तेवासी थे।

ये सभी मुनिवर सयम और तप से अपनी आत्मा को शुद्ध-पवित्र करते हुए विचरते थे।

भगवान् महावीर के उन सर्वत्यागी साधु भगवतो में बहुत से स्थविर भगवत (जो श्रुत, प्रव्रज्या और आयु में बड़े थे) उच्च जाति सम्पन्न थे, कुलीन थे, बलवान थे, रूप सम्पन्न और विनय सम्पन्न थे। वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, लज्जा और लघुता से युक्त थे। वे ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी और यशस्वी थे। उन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ को जीत लिया था। उनकी इन्द्रियें उनके वश में थीं। उन्होंने निद्रा क्षुधादि परीषहों को जीत लिया था। जीने की आशा और मृत्यु का भय तो उन्हें था ही नहीं। वे मुनिपुंगव, व्रत में प्रधान और गुणों में ससार के सभी साधुओं में उच्च स्थान धराने वाले थे। वे निर्दोष भिक्षाचरी आदि क्रिया में उत्तम और महाव्रत आदि चारित्र्याराधना में सर्वोत्तम थे। इन्द्रिय निग्रह अथवा दोषों को दूर करने में भी वे कुशल थे। वे निश्चय-विशुद्ध आत्मतत्त्व के ज्ञानकार थे, और उसी ध्येय की पूर्ति में प्रगतिशील रहते थे। व्यवहार में रहते हुए भी उनका लक्ष निश्चय की ओर ही रहता था। अच्छी दूरी परिस्थितियों को वे अपने आत्मबल पर विश्वास रखकर सहं लेते थे। वे सत प्रवर सरलता, नम्रता, लघुता, क्षमा, निर्लोभता में बड़े चढ़े हुए थे। उनकी आत्मा, चारित्र्य में इतनी रंग गई थी कि जिससे अनेक प्रकार के उत्तम गुण प्रकट हो गये थे। वे विद्या में भी प्रधान थे। अनेक प्रकार की विद्या और मन्त्र तथा वेद के वे जानने वाले थे, किन्तु जानते हुए भी वे आचरण तो केवल मोक्ष मार्ग में उपयोगी ऐसे ज्ञानादि उत्तम गुणों का ही करते थे। वे ब्रह्मज्ञाता, नयवाद के पारगामी और नियम पालने में दृढ़ थे। उनका जीवन और आचरण सत्य पर ही आधारित था—जिसमें दम की तो छाया ही नहीं थी। वे पवित्रता में प्रधान थे। उनके जैसी भावों की पवित्रता-अन्तर्शुद्धि, अन्यत्र मिलनी असंभव ही थी। उनका वर्ण-आकृति उत्तम थी। वे तपस्वी और जितेन्द्रिय थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे बाह्य और आभ्यन्तर-दोनों प्रकार से शुद्ध थे, अर्थात् उनका बाह्य जीवन (वाणी और शरीर सम्बन्धी क्रिया) शुद्ध-निर्दोष था और आभ्यन्तर जीवन भी पवित्र था। उनके चारित्र्य एवं तप का लक्ष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये नहीं था अर्थात् निदान रहित था। उनकी उत्सुकता-चंचलता बहुत कुछ नष्ट हो चुकी थी। उनकी लेश्या-विचारणा ज्ञानादि विषयों से बाहर नहीं जाती थी और अशुभ लेश्याओं के लिये तो वहा स्थान ही नहीं था। वे सदैव अपनी सयमी परिणति में ही रमण करके पूर्व के क्रुस्मकारों को दृढ़ता से नष्ट करते थे। वे जो भी प्रवृत्ति करते थे, उन सब में निग्रथ प्रवचन-आर्हत् सिद्धात दृष्टिगत रहता था। वे मुनि मतगज निग्रथ प्रवचन के प्रकाश में ही-उसी के अनुसार अपना जीवन चलाते थे।

वे अनगार भगवन्त आत्मवाद-स्व सिद्धात के जानकार थे । अर्थात् वे आत्म अनात्म के भेद ज्ञान में प्रवीण और परवाद-अन्य सिद्धात के भी जानकार थे, अन्य दर्शनो की जानकारी भी उन्हें थी । वे स्व-पर सिद्धात के ज्ञाता होते हुए भी स्व सिद्धात में स्थित रहकर उसकी आराधना करते थे । वे वे आत्म धर्म x के पालक थे । जिस प्रकार नलिनि वन में हाथी, मस्त होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे मुनिमतगज भी गजेन्द्र की तरह समयरूपी रमणीय वन (आराम) में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे ।

वे मेधावी-गीतार्थ मुनिवर, जिज्ञासुओं की शका का समाधान करने में कुशल थे । उनके समाधान छलछिद्र रहित होते थे, अथवा उनके उत्तर खण्डित नहीं हो सकते थे । वे श्रमणवर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप रत्नत्रय के आगार थे । वे उस कुत्रिकापण जैसे थे, जिसके यहाँ तीनों लोक की अलभ्य वस्तु प्राप्त होती थी, अर्थात् वे ज्ञान के भण्डार थे—उनमें सभी प्रकार की अलौकिक विद्याएँ थी । कोई भी परवादी उन्हें विवाद में नहीं जीत सकता था, वे परवादी-मान-मर्दक थे । उन त्यागी, विरागी, विज्ञानियों के आगे मिथ्यावाद ठहर ही नहीं सकता था । आचार्य की महानिधि के समान द्वादशांग (सर्वश्रुत) रूप भावधन के वे धनी-मालिक थे । वे उस अलौकिक ऐश्वर्य के अधिपति थे कि जिसे लूटने और छीनने की शक्ति किसी में भी नहीं है । वे सभी अक्षरों की सधि, उनके सयोगों से उत्पन्न होने वाले अर्थ=शब्दानुशासन के सर्वोच्च ज्ञाता थे । वे सभी भाषाओं के ज्ञाता थे ।

वे जिन नहीं होते हुए भी जिनेश्वर के समान अर्थात् सरागी होते हुए भी वीतरागों के समान थे । कषायों और विषयों पर उनका पूरा अधिकार था । वे इन्द्रियजयी महात्मा, सर्वज्ञ जिनेश्वर के समान अमोघ उपदेश देने वाले थे । ऐसे जिनेश्वर के अन्तेवासी अनगार भगवन्त, समय और तप से अपनी आत्मा को विकसित करते हुए विचरण करते थे ।

मोक्ष मार्ग के वे पराक्रमी पर्यिक, ईयसिमिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदानमडमात्र निक्षेपण समिति और उच्चार प्रसवणादि परिस्थापनिका समिति, इन पाँच समितियों के पूर्ण पालक थे । वे मनोगुप्त थे, उनका मन सासारिक विषयों की ओर नहीं जाता था । क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय ध्यान और ज्ञानाभ्यास में मन को लगा रक्खा था । इसलिए दूसरी ओर जाने का मन का अवकाश ही नहीं था । वे वचन गुप्ति के धारक थे । उनका अधिकांश समय मौन में ही जाता था । वे सभी बोलते थे जब कि समय साधना में बोलना आवश्यक होता, या जहाँ स्व-पर कल्याण की संभावना होती । जिन वचनों से कर्म बन्धन बढे—संसार की परम्परा लम्बी हो, ऐसे सावद्य वचन तो वे बोलते ही नहीं थे । काय गुप्ति भी उनमें पूर्ण रूप से थी । वे बिना ज्ञानादि आराधना और शारीरिक बाधा के काय संचालन नहीं करते थे । उनके शरीर से आरम्भ जन्य तथा सावद्य क्रिया नहीं हो जाय, इसकी

वे सत्तत् सावधानी रखते थे । वे आत्मगुप्त थे, उनकी आत्मा स्वाध्याय, सयम और ध्यानादि की सोमा में ही रहती थी । उन महात्माओं की इन्द्रिये भी गुप्त थी । अनुकूल विषयों की ओर रुचि तथा प्रतिकूल विषयों की ओर अरुचि वे होने ही नहीं देते थे । वे ब्रह्मचर्य गुप्ति के भी धारक थे । नव प्रकार की वाड से उन्होंने ब्रह्मचर्य की इस प्रकार रक्षा की थी कि जिससे उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता था । जिस प्रकार मुजी अपने धन की रक्षा में पूर्ण सावधान होता है, उसी प्रकार वे ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्म=आत्मा, की रक्षा में पूर्ण सावधान थे । स्त्रीकथा, स्त्रियों के सौंदर्य को निरखना, पोष्टिक आहार करना, अति आहार करना, शरीर की विभूषा करना, इत्यादि कारण ब्रह्मचर्य के घातक हैं । इन सभी निमित्तों से वे दूर ही रहते थे, इसीसे वे ब्रह्मचर्य गुप्ति के धारक कहे जाते थे ।

वे ममत्व करके रहित थे । वस्त्र पात्र तो दूर रहे, अपने निकट के साथी-शरीर पर भी उनका ममत्व नहीं था । उन्होंने संसार के, अथवा कर्म-जन्य सभी सयोगों से अपना मम्बन्ध हटा लिया था । वे अपनी आत्मा के अतिरिक्त सभी पर वस्तुओं से विलग थे ।

वे आदर्श मुनिवर अकिञ्चन थे । उनके पास धन तो था ही नहीं, पर दूसरे दिन के खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था । वस्त्र पात्र वे फाल्तु रखते ही नहीं थे । वे एक या दो पात्र, एकाध वस्त्र रखते थे । तीन पात्र और तीन चद्दर से अधिक तो कोई रखते ही नहीं थे । वस्त्र पात्र भी उनके सामान्य और स्वल्प मूल्य के होते थे । क्रोधादि कषाय, हास्यादि नोकषाय और मिथ्यात्व रूपी आभ्यन्तर गाँठ तथा क्षेत्रवस्तु आदि बाह्य परिग्रह की गाँठ को उन पवित्र मुनिपुंगवों ने तोड़ दी थी और गाँठ कर्मों की गाँठ-बन्धन को काटने में प्रयत्नशील थे ।

संसार परिभ्रमण (आश्रव) के मार्ग को उन सयमी संतो ने बन्द कर दिया था । उनका संसारी लोगों से लगाव नहीं रहता था । वे आवश्यक कार्य के मिवाय गृहस्थियों के निकट सम्पर्क में नहीं आते थे । ससारियों की समस्याओं को उनकी विचारणा में स्थान ही नहीं था । वे मसार के विविध रगों में नहीं रग कर दूर ही रहते थे । म्नेह की विकास से वे निर्लिप्त रहते थे । उन्हें वीतराग होना था । वीतराग होने में पाप का सर्वथा त्याग तो सर्व प्रथम करना पड़ता है और १८ पाप के त्याग में ससारियों अथवा सासारिक वस्तुओं से राग (१० वाँ पाप) और रति=आसक्ति (१६ वाँ पाप) त्यागना ही पड़ता है, तभी वीतरागता की ओर बढ़ सकते हैं । भगवान् महावीर देव के पवित्र अनगार भगवन्त, छिन्नश्रोत और निर्लेप थे ।

उन्मुक्त विहारी—वे पवित्रअनगार, उन्मुक्त=स्वतन्त्र विहारी थे । उनके किसी प्रकार का बन्धन नहीं था । जो बन्धन मुक्त है वही स्वतन्त्र हो सकता है । जहाँ पराश्रय है वहाँ बन्धन है । जहाँ स्वाश्रय है वहाँ स्वतन्त्रता है । ससार में रहते हुए भी मावुओं को हम ससार त्यागी कहते हैं । उसका यही कारण है कि उन्होंने ससार के म्नेहानुबन्ध से अपने को आजाद कर लिया है ।

प्रतिबन्ध

आत्मा, खुद बन्धन सजता है। अपनी पराधीनता खुद तय्यार करता है, किंतु स्वाश्रय से नहीं—पराश्रय से। पराश्रय से ही बन्धन में जकड़ाता है। पराश्रय का ही दूसरा नाम पराधीनता है। यह बन्धन (प्रतिबन्ध) चार प्रकार का है। यथा—

१ द्रव्य प्रतिबन्ध २ क्षेत्र प्रतिबन्ध ३ काल प्रतिबन्ध और ४ भाव प्रतिबन्ध।

किसी वस्तु के प्रति स्नेह से बंध जाना द्रव्य-प्रतिबन्ध है। यह तीन प्रकार का होता है—१ सचित्त २ अचित्त और ३ मिश्र।

सचित्त-द्रव्य-बन्धन—ससारियों का माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मित्र, जाति, दास, दासी, शुक आदि पक्षी और अस्वादि पशु पर स्नेह होता है। ससार त्याग देने पर भी यदि पूर्व प्रतिबन्ध कायम रहे अथवा शिष्यों और उपासकों का स्नेह, बन्धन रूप बन जाय, तो यह सचित्तद्रव्यबन्धन है। शिष्य प्राप्ति के लिए कई साधु साध्वी मर्यादा से बाहर होकर अनुचित प्रयत्न करते हैं। कई शिष्यों की मर्यादा हीनता को चलाते रहते हैं। यह सब मोह के कारण होता है। यह सचित्तद्रव्यबन्धन है। भगवान् महावीर के अनगार महात्मा, ऐसे प्रतिबन्ध से दूर रहते थे यदि कोई उनका शिष्यत्व स्वीकार करता अथवा भगवान् द्वारा उन्हें नवदीक्षित शिष्य दिया जाता, तो वे उसे श्रुतज्ञान का अभ्यास कराते और उसकी सयम साधना में सहायक होते, किंतु उसे अपने लिए बन्धन रूप नहीं बना लेते थे। तात्पर्य यह कि वे सचित्त-द्रव्य-प्रतिबन्ध से रहित थे।

अचित्त-द्रव्य-बन्धन—गृहस्थों के तो सोना चांदी, ताबा, पीतल आदि धातु, वस्त्र, वासन, घर आदि अनेक प्रकार का अचित्त द्रव्य-प्रतिबन्ध होता है। श्रमणों के वस्त्र, पात्र, पुस्तकादि उपकरण, ममत्व होने पर बन्धन रूप हो जाते हैं। ममत्व के कारण ही इनका विशेष सग्रह होता है और वह परिग्रह रूप बन जाता है। वे पवित्र अनगार लघुभूत थे। यदि एक वस्त्र और एक पात्र से ही काम चल जाता, तो वे दूसरा लेते ही नहीं। आजकल उपकरणों की अधिकता, उन्हें सुन्दर बनाने की रुचि, रगविरागे पात्र, लकड़ी और कोई कोई अपने तथा अपने साथ राज्याधिकारियों और नेताओं के लिए हुए फोटुओं का सग्रह अपने पास रखते हैं,—यह साधुता की परिणति के विपरीत है। संस्थाओं के लिए धन सग्रह करवाने की प्रवृत्ति भी कहीं कहीं देखी जाती है। यह सब निर्ग्रन्थता पर कलक है। भगवान् के अतेवासी अनगार इस प्रकार के अचित्त द्रव्य प्रतिबन्ध से भी रहित थे। वे सतत्वर अपने तप से उत्पन्न लब्धियों से भी निरपेक्ष थे।

मिश्र-द्रव्य-प्रतिबन्ध—सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के द्रव्य का सम्मिलित योग हो, और

नामों को मनमें बनाये रखते हैं या दैविक मुखों की लालसा हृदय में दबाये रखते हैं। श्री स्थानाग सूत्र ३-२-१५७ में इस प्रकार की लालसा युक्त दीक्षा ग्रहण करने वाले की दीक्षा को 'इहलोगपडिवद्धा, परलोगपडिवद्धा, उभयलोगपडिवद्धा' बतलाया है। ऐसे साधक मात्र द्रव्य साधु ही हो सकते हैं—भाव साधु नहीं और ऐसी साधना मिथ्यादृष्टि भी कर सकते हैं। इहलोगादि बन्धन से युक्त प्रव्रज्या मोक्ष-दायिनी नहीं होती। जब उसमें से प्रतिबन्ध निकलकर 'अपडिवद्धा' प्रव्रज्या होती है, तभी परमार्थ गामिनी होकर मोक्ष प्रदायिका होती है।

आजकल तो कुछ साधु स्पष्ट रूप से कहने लगे हैं कि उनकी दीक्षा 'लोक-मेवा' के लिए है। मोक्षसाधना के सिद्धांत की ही वे गलत बतलाते हैं। स्वर्ग के विषय में उनकी श्रद्धा ही नहीं है। ऐसे साधु इस लोक के बन्धनों से बन्दी हैं। ऐसे इहलोक प्रतिबद्धों की साधना का फल समार ही है।

वे लोकोत्तम मुनिवर, न तो इस लोक के स्नेह पाश में बँधे थे, न परलोक का मुनहरी एवं मोहक मुखमागर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सका था। वे दोनों ही प्रकार के बन्धनों से रहित-अप्रतिबद्ध थे।

संसारपारगामी—प्रश्न हो सकता है कि 'जब वे इस लोक से सम्बन्धित नहीं थे और परलोक से भी सम्बन्धित नहीं थे, तो उनका ध्येय क्या था? आखिर कुछ न कुछ तो लक्ष्य रहा ही होगा न उनका? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं सूत्रकार कहते हैं कि वे 'संसार पारगामी थे।' इस अनादि अनन्त, चतुर्गति रूप संसार समुद्र से पार होने के लिए वे प्रयत्नशील थे। उनका ज्ञान, ध्यान, सयम, तप और कष्ट महन, सब संसार के उस पार पहुँचने के लिए था, जहाँ जन्म, मरण, रोग, शोक, विधो-गादि दुःख और नाशवान भौतिक सुख नहीं है। जहाँ अपने आपमें अनन्त मुखों का सागर परिपूर्ण रूप से भरा हिलोरे ले रहा है। उस अनन्त आत्मिक मुख रूपी समुद्र के सामने समार का भौतिक मुख एक बिन्दु के बराबर भी नहीं है। मुक्तात्मा में रहा हुआ आत्मिक सुख, मेरु पर्वत जितना है, तो संसार का नाशवान भौतिक मुख एक सरसव के दाने जितना भी नहीं है। प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद में तथा उववाइ सूत्र में कहा है कि 'जो मुख आकाश के नमस्त प्रदेशों में भी नहीं समा सकता, वह एक निष्ठात्मा में विद्यमान है। यह सुख, साध्य है। प्रत्येक आत्मा को ऐसे सुख को प्राप्ति करने का समान रूप से अधिकार है। किन्तु इसकी प्राप्ति उसीको होती है, जो इस पर दृढ़ श्रद्धा करे और श्रद्धा के वाद नम्यगु अभियान प्रारम्भ करदे। इस लोक परलोक से दृष्टि हटाकर समार के उस पार पहुँचने का ही एक मात्र लक्ष्य रखे, तो देर-अवेर अवश्य ही पार पहुँच सकता है। यदि इसमें कठिनाई है, तो एक ही-श्रद्धा को। श्रद्धा होने में और टिकने में ही महान् बाधा होती है। दर्शन-मोहनीय कर्म का प्रबल प्रभाव, इस प्रकार की श्रद्धा होने में पूर्ण रूप से बाधक होता है और अनेक प्रकार के बाह्य

निमित्त खड़े करके आत्मा को भटकाता है। बड़े बड़े साधुओं को भी इस मिथ्यात्व ने भटका दिया और वे मोक्ष के साधक (समार त्यागी) कहे जाकर भी मोक्ष के विषय में कुश्रद्धा फैलाते हैं और ससार के गुणगान करते हैं।

अनन्त आत्मिक मुख रूप मोक्ष पर एक बार दृढ़ श्रद्धा जिसकी हो गई, वह कभी न कभी श्रद्धा को सफल करने का भी प्रयत्न करेगा और एक दिन ऐसा भी आयगा कि वन उस अनन्त सुख का स्वामी बन जायगा। एक बार के आत्माङ्कित हुए सन्कार उस महान् दुर्दशा से भी निकाल कर ऊपर उठा देंगे और उसे 'समारपारगामी' बना देंगे। अनन्त काल के अनन्त जन्मों में, मिथ्या श्रद्धान तो अनन्तवार की, किन्तु जिनेश्वर भगवान् फरमाते हैं कि 'हे भव्यात्मा' तू एक बार ससारपारगामी होने की श्रद्धा तो करले, अरे एक बार—एक मुहूर्त के लिए भी तू दृढ़ता पूर्वक 'मोक्ष' की वास्तविक श्रद्धा करले, फिर देख। तेरी आत्मा, अर्धपुद्गल परावर्तन काल से पहले ही परमात्मा बनकर अनन्त आत्मिक सुखों की स्वामीनि बन जायगी। हा, भगवान् के वे अनगार भगवत ससारपारगामी थे। ससार के भले बुरे से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। ससार में लोंग सुखी है या दुखी, रोगी है या निरोग, भूखे है या तृप्त, और नगे है या ढके, उन पर अत्याचार हो रहे हैं या सुख समृद्धि बरमाई जा रही है, फसले ठीक होती हैं या नहीं, वे नीति पर चलते हैं या अन्याय का आचरण करते हैं और आपस में हिल मिलकर सम्प से रहते हैं या लडाई झगडा करते हैं। इस प्रकार की चिन्ता—विचारणा से वे परे ही रहते थे। क्योंकि वे 'इहलोक प्रतिबद्ध' नहीं होकर 'ससारपारगामी' थे। वे समझते थे कि ससार के ये झगड़े आज कल के नहीं हैं, किन्तु अनादि काल के हैं। इनकी समस्याओं का हल आज तक नहीं हुआ। ससारी लोग अपनी समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न करते ही हैं। हम तो इन समस्याओं को ससार में ही छोड़कर आये हैं। हमारे सामने ससार से पार होने की ही एक समस्या है—समस्या नहीं, कर्तव्य है। वही हमें करना चाहिए'। इस प्रकार उन पवित्र सतों का एक मात्र लक्ष्य ससार से पार होने का ही था। वे उसी में लगे हुए थे।

कम्मणिग्घायण्डाए अब्भुट्ठिया विहरति—वे ससार पारगामी थे, समार से पार होना चाहते थे, किन्तु ससार से पार होने के लिए कर्मों का जाल काटना पडता है। वे अपने कर्म रूपी कचरे को भस्म कर आत्मा को शुद्ध सोने की तरह बनाने के लिए तत्पर थे। पहले उन्होंने समय के द्वारा नये कर्मों का आगमन रोक दिया था। और पुराने कर्मों को तप-रूपी अग्नि में भस्म करने के लिए वे सावधान हो गए थे। वे कर्मों को काटते हुए ही विचरते थे। उनका सोचना, विचारना, बोलना, और प्रत्येक क्रिया करना, निर्जरा जनक हाता था। यद्यपि कषाय और योग के सद्भाव में कुछ कुछ कर्म बन्धन भी अपने आप ही जाते थे, जो कि स्थिति के अनुसार होते रहते हैं, फिर भी उनमें मोह की चिकास इतनी नहीं रहती थी कि जिससे वे गाढ़ अथवा दृढ़ बन्धन बन सके। बन्ध की अपेक्षा उन जागृत

आत्माओं के निर्जरा बहुत अधिक मात्रा में होती थी। खुद तीर्थंकर भगवान् भी प्रव्रजित होने के बाद कर्मों को नष्ट करने का ही प्रयत्न करते थे। भ० ऋषभदेवजी के विषय में 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति' में स्पष्ट रूप से लिखा है कि—“कम्मसंघणिग्घायणद्धाए अब्भुद्धिए विहरई।” क्योंकि ससार से पार होने की यही विधि है, चाहे तीर्थंकर हों या सामान्य साधु। तदनुसार भगवान् के वे भाग्यशाली अनगार कर्मों के बन्धनों को तत्परता के साथ नष्ट करते हुए विचर रहे थे।

भगवान् महावीर के अन्तेवासी अनगारों में से कई तो भगवान् महावीर प्रभु के पहले ही सिद्ध होगए—भगवान् के अरिहत रहते हुए ही वे सिद्ध होगए और कई बाद में हुए तथा शेष देवभव को प्राप्त हुए।

इस प्रकार के उत्तमोत्तम अनगार थे—भगवान् महावीर के परिवार में। शारीरिक बाधा निवारण के सिवा समस्त समय उनका ज्ञान ध्यान और वैयावृत्य में ही लगता था। जहाँ भगवान् विराजते, उस उपवन में अपूर्व दृश्य उपस्थित हो जाता था। कहीं कोई आचार्य कुछ साधुओं को श्रुत की वाचना देते थे, तो किसी वृक्ष के नीचे कुछ वाचना लेते थे। कहीं कोई प्रश्न पूछते थे, तो कुछ परावर्तना करते थे। कोई एकान्त स्थान में ध्यान लगाकर बैठे थे, कोई किसी को तत्त्वापदेश रूप आक्षेपनी कथा कहते थे, तो कोई मिथ्यात्व परिहार रूप विक्षेपनी कथा कहते थे। इसी प्रकार कोई सवेगनी कथा कहते थे, तो कोई निवर्देनी कथा कहते थे। यों विविध प्रकार से आत्मा को पवित्र करते हुए वे अनगार भगवत विचर रहे थे। (उबवाई सूत्र)

यह है भगवान् महावीर स्वामी के समय के अनगार भगवतो की उत्तमता, पवित्रता, निर्दोषता एवं शुद्ध साधुता का मक्षिप्त वर्णन। इससे हम वर्तमान दशा की तुलना करें, तो मालूम होगा कि दिन रात का अन्तर होगया है। यह ठीक है, कि उतनी पवित्रता, काल दोष से, सहननादि विपरीतता से, वर्तमान में नहीं मिल सकती, किन्तु काल सहननादि दोष के बहाने पाल धकाना और शिथिलाचार का समर्थन करना तो कदापि उचित नहीं है। जब आज भी काल एवं सहननानुसार कुछ साधु-साध्वी, निष्ठापूर्वक यथाशक्ति सयम का ठीक पालन करते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? क्या काल और सहनन दोष उन्हीं पर अमर कर गया? आज कई साधु, अल्प उपधि से काम चलाते हैं, तब बहुत से साधुमाध्वी ऐसे हैं कि जिनके उपकरण मर्यादातीत हैं। प्लास्टिक के कई रंगीन प्याले, रकावियों, गिलासे आदि रखते हैं। वस्त्रादि की मर्यादा भी नहीं निभाते। ज्ञान ध्यान में जिनकी रुचि ही नहीं रही। व्यर्थ की बातों में समय बिताने अथवा सासारिक कर्म बन्धन बढ़ाने वाली चर्चा में जिनका समय व्यतीत होता है। कई लौकिक पुस्तके, समाचार पत्रादि पढ़ने के शौकीन हैं। इस प्रकार की दूषित प्रवृत्तियाँ भी क्या काल और सहननदोष से हैं? नहीं, यह चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय

का परिणाम है और उस उदय के वश में होकर वे तदनुसार प्रवृत्तियाँ करते हैं । उदय को विफल करने में सावधान नहीं होते । यदि उपरोक्त लेख से त्यागी पाठकगण सावधान होजायँ, तो वे भी लगभग वैसे ही अनगार भगवत हो सकते हैं । और श्रावक समुदाय सावधान हो जाय, तो उसके योग से श्रमण संस्था का भी हित हो सकता है ।

अनगार भगवंत की उपमाएँ

१ कांस्य पात्र के समान—भगवान् महावीर के अन्तेवासी निर्यन्थ, कांस्य पात्र के समान स्नेह रहित थे । जिस प्रकार कासी के पात्र पर पानी नहीं ठहरता—उस पर से फिसल जाता है, उसी प्रकार वे मुनिराज भी स्नेह रहित थे । मोह को जीतने के लिए स्नेह रहित होना आवश्यक भी है । स्नेही जीव, निर्मोही नहीं हो सकता, और बिना मोह नष्ट हुए वीतरागता भी प्राप्त नहीं हो सकती ।

२ शङ्ख के समान—वे शङ्ख के समान श्वेत थे । जिस प्रकार शङ्ख पर किसी भी प्रकार का दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार वे प्रेम रंग से वंचित थे । ससारियों और भौतिक वस्तुओं तथा अपने गरीर के प्रति भी उनका प्रेम—राग नहीं था ।

३ जीव के समान—वे जीव के समान सीधी गति वाले थे । जिस प्रकार पर—भव जाते हुए जीव की गति किमी से भी नहीं रुक सकती, उसी प्रकार वे महात्मा, जिस दिशा की ओर विहार करते, उधर चले ही जाते । शहर गाव और अच्छे बुरे क्षेत्र, उनकी गति अथवा दिशा को मोड़ नहीं सकते । यदि मार्ग में भयानक जंगल आ जाय अथवा आहारादि की अनुकूलता नहीं हो, तो वे इससे नहीं रुक सकते और आर्य देश में विचरते ही रहते थे । आत्मिक पथ—मोक्ष में भी वे बिना रुके आगे बढ़ते ही जाते थे ।

४ शुद्ध स्वर्ण—वे मुनि मतगज शोधित स्वर्ण के समान कीट रहित थे । जिस प्रकार सोने को कीट नहीं लगता और वह सुन्दर दिखाई देता है, उसी प्रकार उनकी आत्मा पर कर्म रूप कीट नहीं चढ़ता था । आत्म—जागृति उनमें इतनी थी कि जिससे उनकी उज्ज्वलता निखरती ही जाती थी, उनकी आत्मा की चमक बढ़ती जा रही थी । उनका चारित्र, सोने के समान निर्मल एवं निष्कलक था ।

५ दर्पण—वे श्रमणवर आदर्श (दर्पण) के समान प्रकट भाव वाले थे । जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में जैसा रूप होता है वैसा ही दिखाई देता है, उसमें अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार उन मुनिवरो का हृदय स्वच्छ था । भीतर और बाहर एक समान था । उसमें छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं थी । उनके सरल एवं निष्कपट हृदय के दर्शन उनके चेहरे, उनकी वाणी और उनकी चर्या से ही हो जाते थे ।

६ कछुए के समान—कछुए के समान उन यतिवरो की इन्द्रिये गुप्त थी। अपनी श्रोतादि इन्द्रियो को उन्होंने इन प्रकार अधिकार में कर लिया था कि जिससे उनके द्वारा उनके मन में विकार जागृत ही नहीं हो सकता था। वे विषयो को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं रहती थी। मन पर अधिकार कर लेने में उनकी इन्द्रिया भी उनके आधीन हो गई थी। इसका मुख्य कारण था ज्ञान का बलवान अवलम्बन। ज्ञान रूपी सुगन्धित पुष्पोद्यान में विचरण करने वाले उन महान् आत्माओं में विकारों की दुर्गन्ध पहुँच ही नहीं पाती थी। जिस प्रकार कछुए के अगोपाग की रक्षा उसकी ढाल करती है। उसी प्रकार चारित्र्य रूपी ढाल के नीचे उन पवित्रात्माओं की इन्द्रियाँ दबी हुई थीं।

७ कमल—जिस प्रकार कमल का पत्र, कीचड़ से उत्पन्न होकर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है, कीचड़ तो ठीक, पर पानी से भी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार उन महर्षियों की विषय विकार रूपी कीचड़ से उत्पत्ति होते हुए भी, वे उस कीचड़ से अलिप्त-भिन्न थे। इतना ही नहीं वे सत मातापितादि के स्नेह रूप पानी (समार समुद्र में डुबो देने वाले पानी) से भी वे ऊपर उठ चुके थे। अर्थात् कमल पत्र की तरह वे विषय विकार रूपी कीचड़ और स्नेह रूपी पानी में ऊपर उठकर अलिप्त हो चुके थे।

८ आकाश—वे आत्मावलम्बी वन्दनीय मुनिवर, आकाश की तरह आलम्बन रहित थे। आकाश अन्य द्रव्यों के लिये आधारभूत है, किन्तु आकाश के लिये कोई आधार नहीं है। वह स्वतः अपना और दूसरों का आधारभूत है। इसी प्रकार श्रेष्ठ मुनिवर भी अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग में विचरण करते थे। किमी असयमी गृहस्थ अथवा सम्बन्धी के अवलम्बन को उन्हें आवश्यकता नहीं लगती थी। यद्यपि सयमी जीवन के लिये—१ छकाय, २ गण, ३ राजा, ४ गृहपति और ५ शरीर का अवलम्बन स्वीकार किया गया है, तथापि वह निरवलम्बी साधना में सहायक होने के कारण ही ग्राह्य है। पृथ्वी, चलने, फिरने, बैठने आदि काम में आती है। अपकाय पीने के काम में आता है। तेजस्काय के द्वारा प्रामूक बना आहार, वासोच्छ्वास में वायु, भोजन और वस्त्र पात्रादि में वनस्पति और ऊन का रजोहरण, व कम्बलादि में अमकाय के अचित-मुकैलक पुद्गल कामों में आते हैं। गण में रहकर सयम पालन किया जाता है। राजा के राज्य में विचर कर सयमी जीवन बिताया जाता है। गृहपति द्वारा आश्रय स्थान प्राप्त होता है और शरीर द्वारा ही आत्मा, समार समुद्र तिंग्ता है। इस प्रकार इन पाँच आलम्बन के सहारे में निरावलम्बी जीवन व्यतीत किया जाता है। जब तक ये पाँचो आलम्बन सयमी जीवन के सहायक होते हैं तभी तक इनका उपयोग है। यदि इनमें से कोई भी बाधक बने, तो उसका त्याग कर दिया जाता है। यहां तक कि सदा का साथी और निरन्तर सहायक—शरीर भी यदि सयम का साधक नहीं रहता है, तो इसका भी त्याग किया जाता है और आहारादि

का भी त्याग किया जाता है। वे मुनिवर इन पाँच अवलम्बनों का रुक्ष भाव से और ज्ञान-दर्शन रूप सबल का हार्दिक लगन से अवलम्बन किये हुए थे। जब वे शरीर जैसे जीवन भर के साथी की भी चारित्र्य साधना के आगे परवाह नहीं करते, तो गृहस्थों के आलम्बन के मुहताज वे कैसे हो सकते थे ?

वे श्रेष्ठ मुनिवर, स्वयं दूसरों के लिए अवश्य अवलम्बनभूत थे। सयम साधना में जिन राजाओं व गृहस्थों को अवलम्बनभूत माना है, उन्हीं राजामहाराजाओं के लिए वे अवलम्बनभूत होते थे। वे राजा और चक्रवर्ती सम्राट, अन्तर के उद्गार निकालते हुए कहते कि “साहुसरणपवज्जामि” इतना ही नहीं जिन छ काय के निर्जीव क्लेवर को आलम्बन माना, उन छ काय के अनन्त जीवों के लिए भी वे उपकारक हैं—अवलम्बनभूत बन गये हैं। उन त्यागवीरों ने खुद आरम्भ समारम्भ का त्याग करके उन जीवों को अपनी ओर से निर्भय बनाये हैं और उनके प्रताप से कई मनुष्य यावज्जीवन सर्वथा, और कई देश से त्यागकर अनन्त जीवों को अभयदान दिया है। उनके आश्रय से कई सयमी अपना सयम पालकर मोक्ष मार्ग के साधक बनते थे। इस प्रकार वे दूसरों के लिए अवलम्बनभूत थे।

६ वायु—जिस प्रकार वायु, एक स्थान पर नहीं ठहरता, उसका कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार मुनिराज के भी कोई घर नहीं होता। वे एक स्थान पर नहीं रह कर ग्रामानुग्राम विचरते ही रहते थे। वे किसी क्षेत्र, मघ अथवा व्यक्ति विशेष से बन्धे हुए नहीं थे। वायु, गरीब और अमीर सब को स्पर्श करता है, उसी प्रकार वे निर्णृही मुनिराज, गरीब अमीर का भेद रखे बिना सबको धर्मोपदेश-ज्ञान दान देते थे।

१० चन्द्रमा की तरह शीतल स्वभाव वाले—जिम प्रकार चन्द्रमा सौम्य और शीतल होता है। उसका शीतल प्रकाश रात्रि को सुहावनी बना देता है, गर्मी के दिनों में सूर्य के भीषण ताप से जब हम घबड़ा जाते हैं, तब चन्द्रमा के शीतल प्रकाश वाली रात्रि हमें बहुत ही शान्ति देती है, उसी प्रकार उन अनगर भगवन्तों की पवित्र लक्ष्या—शुभ परिणाम, सभी जीवों के लिए सुखदायक होते थे। ससार के त्रि-ताप से तपे हुए, घबड़ाये हुए और झुलसे हुए जीवों के लिए वे सतप्रवर, चन्द्रमा की तरह शान्ति प्रदायक थे। उनके चेहरे और वाणी से भरती हुई सुधा में सराबोर होकर मृत्यु प्राणी, अनुपम शान्ति का अनुभव करते थे।

अधेरी रात में चन्द्रमा का प्रकाश, पथिकों के लिए आधारभूत होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व एव अज्ञान रूपी भाव अन्धकार से भरे हुए इस भयानक ससार में, उन शीतल स्वभाव वाले सत्ता के ज्ञान का शीतल प्रकाश, मोक्षमार्ग के पथिकों के लिए शान्ति दायक होता था। इस शीतल प्रकाश के अभाव से ही तो ‘नन्द मनिहार’ भटक कर मिथ्यात्व के गाढ अन्धकार में गिर गया था और आज भी लाखों भावुक भटक गये हैं।

११ सूर्य के समान तेजस्वी—जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है, वैसे वे तपोधनी महात्मा अपने तप के तेज से देदिप्यमान हो रहे थे। तपस्या के प्रभाव से दुर्बल और निर्वल होते हुए भी आत्म-तेज बढ़ता है और उस आत्म तेज के प्रभाव से तपस्वी के चेहरे का तेज भी बढ़ता है।

सूर्य का प्रकाश अन्धकार को मिटाता है उसी प्रकार उन ज्ञानी महात्माओं का ज्ञान प्रकाश भी अज्ञान रूपी अन्धकार को मिटाने वाला था। इस प्रकार भगवान् महावीर के अन्तेवासी अनगार सूर्य के समान तेजस्वी थे।

१२ सागर के समान गम्भीर—जिस प्रकार समुद्र गम्भीर होता है, वह क्षुद्र नाले की तरह छलक कर खाली नहीं हो जाता, उसी प्रकार वे महर्षि भी उदार और गम्भीर हृदयी थे। वे अनुकूल निमित्तों से खुश नहीं होते और प्रतिकूल निमित्तों से नाराज नहीं होते तथा अनार्यों और म्लेच्छजनों के द्वारा दिये हुए कष्टों को शान्ति पूर्वक सहन करते थे। उनकी गम्भीरता को भग करने को शक्ति किसी देव दानव में भी नहीं थी। वे 'नागश्री' का दिया हुआ, हलाहल समान प्राणघातक तुम्बीपाक भी शान्ति पूर्वक खा सकते थे और सोमिल द्वारा सिर पर आग भी रखवा सकते थे। क्षमासागर अर्जुन मुनिराज की क्षमा मामूली थी? इस प्रकार भगवान् महावीर के अनगार भगवत, समुद्र के समान क्षमा के सागर और गम्भीर थे।

१३ पक्षी के समान बन्धन मुक्त—जिस प्रकार पक्षियों के आकाश विहार में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, वे स्वेच्छा से जहाँ चाहे चले जाते हैं, उसी प्रकार वे उन्मुक्त विहारो अनगार भी क्षेत्र विगेष के प्रतिबन्ध से रहित थे। वे अपनी मुनि मर्यादानुसार विचरते ही रहते थे। स्वजनादि का मोह अथवा स्थान या क्षेत्र-मोह के बन्धन से वे मुक्त थे। अनुयायियों का प्रेम भी उन्हें नहीं रोक सकता था। जबतक जवाबल माथ देता, तबतक वे अपने कल्प के अनुसार बिना किसी प्रतिबन्ध के विहार करते रहते थे।

१४ मेरु पर्वत के समान स्थिर—जिस प्रकार सुमेरु पर्वत भयकर ववण्डर से भी कम्पित नहीं होता और स्थिर रहता है, उसी प्रकार वे दृढ संयमी अनगारमिह, सयम साधना में उपस्थित होते हुए भयङ्कर उपमर्ग में भी नहीं डिगते, किन्तु सयम में अविकाविक स्थिर रहकर मृत्यु का भी सामना करते रहते थे। उन्हें न तो अनुकूल (स्त्री एवं सत्कार परोपह) डिगा सकते थे और न प्रतिकूल (रोग एवं वधादि) परोपह डिगा सकते थे। वे परोपहों और उपमर्गों के सामने धीर वीर होकर डट जाते थे।

१५ शरद ऋतु के जल के समान निर्मल—जिम प्रकार वर्षा के समाप्त हो जाने के बाद शरद ऋतु में जल निथर कर निर्मल हो जाता है, उसमें वर्षा के कारण बहकर आई हुई गदगी और कूड़ा कंकट नहीं रहता, उसी प्रकार सनार त्यागने के बाद उन श्रमणवरों का हृदय भी निर्मल रहता था।

उदय भाव के प्रवाह के कारण ससारावस्था में विषय विकार रूपी आई हुई गदगी, उन सतप्रवरो के हृदय से दूर होकर शुद्धता आ गई थी। अब उनके पवित्र हृदय में अंग्रगस्त राग द्वेष के लिए स्थान नहीं रह गया था। जिस प्रकार शरीर का मैल, निर्मल जल से दूर होता है, उसी प्रकार वे निर्मल आत्माएँ, भव्यात्माओं के आत्म मैल को दूर करने में सहायक होती थी।

१६ गंडे के सींग की तरह एकाकी—जिस प्रकार गंडे के एक ही सींग होता है। वह उस एक ही सींग से अपनी रक्षा करता है, उसी प्रकार वे अनगार, राग द्वेष से रहित एव आत्मनिष्ठ होकर विचरते थे। उनका आत्मनिष्ठा रूपी एकाकीपन, रक्षक बनकर उनकी विजय-कूच को आगे बढ़ा रहा था।

१७ भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त—शास्त्रों में आया है कि भारण्ड पक्षी आकाश में ही उड़ता रहता है, जब वह आहार के लिए पृथ्वी पर आता है, तो पूरी सावधानी के साथ, अपने पखों को फँला कर ही बैठता है और जहाँ खतरे की आशका हुई कि फौरन उड़ जाता है। उसी प्रकार भ० के साधु भी अपने ज्ञान ध्यान रूपी धर्मोद्यान में ही विचरते रहते थे। वे गृहस्थों के ससर्ग में नहीं रहते थे। जब उन्हें आहारादि की आवश्यकता-होती, तभी गृहस्थों के घरों में जाते थे और कार्य होते ही शीघ्र लौट आते थे। गृहस्थों के यहाँ वे अप्रमत्त-सावधान होकर यह ध्यान रखते थे कि कहीं उनकी पवित्र साधुता, एव विशुद्ध समाचारी में दोष नहीं लग जाय। जहाँ दोष की आशका होती, वहाँ से वे उसी समय चले देते थे। इस प्रकार वे अपनी समय साधना में सदा सावधान रहते थे।

१८ हाथी के समान शौर्यवंत—जिस प्रकार हाथी, युद्ध में डट जाता है और भयकर धाव लगते हुए भी पीछे नहीं हटता, उसी प्रकार वे शूरवीर मुनिवर भी परीषह रूपी सेना के सामने डट जाते थे। वे आपत्तियों से धक्काकर कभी पीछे पाँव नहीं रखते थे।

१९ वृषभ जैसे भारवाहक—जिस प्रकार भारवाहक का धोरी वृषभ, उठाये हुए भार को उत्साह पूर्वक यथास्थान पहुँचाता है, उसी प्रकार वे उत्तम श्रमण, स्वीकार किये हुए भयम का, चढते हुए भावों से यथा-विधि जीवन पर्यन्त निर्वाह करते थे। उनके परिणामों में शिथिलता नहीं आती थी। वे गलियार बेल जैसे नहीं थे। वे धोरी एव जातिवन्त वृषभ के समान थे।

२० सिंह के समान विजयी—जिस प्रकार सिंह किसी भी जंगली जानवर से नहीं हारता, उसी प्रकार वे श्रमण सिंह, न तो परीषहों से पराजित होते थे, न मिथ्यात्व और अज्ञान के आक्रमण से भयभीत होते थे और पाखण्डियों के प्रहार भी उन पर वे अमर हो जाते थे। वे सिंह के समान निर्भीक होकर अपनी समय यात्रा को आगे बढ़ाते ही जाते थे।

२१ पृथ्वी के समान सहनशील—जिस प्रकार पृथ्वी, सर्दी, गर्मी, कूड़ा-ककट, विष्ठा, मूत्र तथा हल कुदालादि के प्रहार सहती हुई भारवहन करती है, उसी प्रकार वे निर्ग्रन्थ मुनिराज, अपने को वन्दन करने वालों तथा गाली देने और प्रहार करने वालों के प्रति समभाव रखते हुए सभी प्रकार के कष्टों को सहन करते थे।

२२ घृत सिंचित अग्नि के समान देदीप्यमान—जिस प्रकार घृत से सिंचन की हुई अग्नि विशेष रूप से जाज्वल्यमान होती है, उसी प्रकार वे उत्तम श्रमणवर, ज्ञान और तपस्या के तेज से देदीप्यमान थे।

अग्नि अपने को और दूसरों को प्रकाशित करता है, किन्तु वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होती, उसी प्रकार भ० महावीर के तपोधनी निर्ग्रन्थ, अपने ज्ञान और तप के प्रभाव से स्वयं देदीप्यमान थे। और दूसरे भव्य प्राणियों को भी प्रभावित करते थे, किन्तु उन्हें कोई प्रभावित नहीं कर सकता था।

भगवान् महावीर के अन्तेवासी अनगार भगवन्तो की २२ उपमाओं का यह वर्णन औपपाति सूत्र के अनुसार किया गया है। इस सूत्र में इतनी ही उपायें हैं, किन्तु प्रश्नव्याकरण सूत्र श्रु २ अ० में नीचे लिखी ६ उपमाओं का वर्णन भी है। पाठकों के ज्ञानार्थ वे भी यहाँ दी जा रही हैं।

२३ राख से ढकी हुई अग्नि के समान—जिस प्रकार राख में दबी हुई अग्नि, ऊपर से दिखा नहीं देती। ऊपर तो केवल राख ही दिखाई देती है, किन्तु उसके नीचे जाज्वल्यमान—प्रकाश देने वाला अग्नि अवश्य है। ऊपर राख आ जाने से अग्नि का तेज नष्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार उन तपस्वी सत्त का शरीर दुर्बल, रुक्ष और निस्तेज होते हुए भी उसमें तप के द्वारा प्रकाशमान और तेजस्वी आत्म विद्यमान थी। अग्नि पर राख आ जाने से उसका तेज बाहर नहीं निकलता—भीतर ही दबा रहता है, किन्तु उन तपोधनी महात्माओं का आत्म तेज, दुर्बल देह पर भी झलकता था। प्रातः स्मरणीय श्री धन्ना अनगार का शरीर, तपस्या की मट्टी में जलकर निस्तेज हो गया था, किन्तु आत्म तेज इतना बढ़ गया था कि उसकी आभा, कृश शरीर पर भी प्रकट हो रही थी—‘तव रूक्लावण्ये होत्या’।

जब देह दृष्टि होती है और आत्मा की ओर दुर्लक्ष होता है, तब शरीर की कान्ति बढ़ती है, और आत्म तेज घटता है, किन्तु जब देह दृष्टि छूटकर आत्म दृष्टि होती है, तो तपस्या—होने से शरीर का तेज घटता है और आत्म—तेज बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ जाता है कि उसकी दीप्ति शरीर पर भी झलक उठती है। उनकी देह कृश और आत्मा पुष्ट होती है। भगवान् महावीर प्रभु के पवित्र अनगार, राख में ढँकी हुई अग्नि के समान, शरीर से दुर्बल और मुरझाये हुए होकर भी आत्म—तेज से अपने आप प्रकाशित हो रहे थे। शुभ योग से उनकी आन्म—पवित्रता अपना तेज फैला रही थी।

२४ गोशीर्ष चन्दन के समान—गोशीर्ष चन्दन शीतल और सुगन्धित होता है। उसके विलेपन से शरीर शीतल और सुगन्धित होता है, उसी प्रकार वे उत्तम मुनिराज, कषायान्ति के शान्त हो जाने से शीतल थे और उनके पवित्र चारित्र की सुयश रूपी मिष्ट सुगन्ध चारों ओर फैल रही थी। तपस्वी होते हुए भी वे न्वभाव में उग्र नहीं थे। तपस्या की पवित्र अग्नि में कषाय का कचरा बहुत कुछ भस्म हो चुका था। उनके आत्म तेज का प्रकाश, उष्ण एवं ज्वलन गुण वाला नहीं, किन्तु चन्द्रमा की तरह

गीतल प्रकाश वाला था। उपासको में उनके चरित्र की बहुत प्रशंसा होती थी। यह उनके चरित्र की सुगन्धि का प्रभाव था।

२५ सरोवर के समान शान्त—जिस प्रकार हवा के नहीं चलने से सरोवर का जल स्थिर और सम रहता है। उसमें लहरे नहीं उठती, उसी प्रकार कषायों उपशान्त होजाने से उन महात्माओं में समत्व आगया था। परिस्थिति की विषमता उन्हें उत्तेजित नहीं कर सकती थी। उनके परिणामों में विचलितता नहीं आती थी।

सरोवर के उदाहरण में एक चीभंगी भी बताई जाती है। वह इस प्रकार है।

१ कुछ सरोवर ऐसे भी हैं कि उनमें से पानी निकल कर बाहर बहता है, किन्तु बाहर से द्रव के भीतर नहीं आता, उसी प्रकार भगवान् महावीर के पास ऐसे बहुत से मुनिराज थे जिनके ज्ञान की गंगा बाहर बहती थी। वे दूसरों को ज्ञानामृत पिलाते थे, किन्तु किसी से ज्ञान ग्रहण करते नहीं थे, क्योंकि अपने विशिष्ट क्षयोपशम से पूर्ण श्रुत ज्ञान प्राप्त करके वे श्रुतकेवली हो गए थे। उन्हें पढ़ने योग्य श्रुत गेय रहा ही नहीं था। वे दूसरों को ज्ञानदान देते, परन्तु दूसरे से लेते नहीं थे। ×

२ समुद्र में बाहर से पानी आता तो है, किन्तु बाहर जाता नहीं। उसी प्रकार कई मुनि ऐसे थे कि वे ज्ञान ग्रहण करते थे, पर किसी को देते नहीं थे। जो ज्ञानाभ्यास में ही लगे रहते थे, वे स्वतः ज्ञान ग्रहण करते थे, किन्तु औरों को उपदेश नहीं देते थे।

३ कुछ सरोवर ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पानी बाहर से आता भी है और बाहर जाता भी है। उसी प्रकार कई मुनिराज, ग्यारह अंगों का ज्ञान दूसरे मुनियों को पढ़ाते भी थे और स्वतः पूर्ण का ज्ञान पढ़ते भी थे।

४ ढाई द्वीप के बाहर ऐसे सरोवर हैं कि जिनमें न तो पानी बाहर से सरोवर में आता है और न सरोवर से बाहर निकलता है। उसी प्रकार भगवान् महावीर के कई अनंगार भगवत, जिनकल्प धारण करके विचरते थे। कई श्रुत पढ़ लेने के बाद स्वाध्याय, ध्यान और तपादि में लीन रहते थे। वे न तो नया ज्ञान पढ़ते थे और न किसी को पढ़ाते थे।

इस प्रकार भगवान् महावीर प्रभु के समीपस्थ अनंगार, सरोवर के समान थे।

२६ ठूठ के समान—जिस प्रकार जंगल में सूखे हुए वृक्ष का ठूठ निश्चल खड़ा रहता है। हवा के पचण्ड वेग से भी वह नहीं हिलता, उसी प्रकार कायोत्सर्ग में अडोल खड़े हुए मुनिराज, भयकर उपसर्ग आने पर भी निश्चल और अडिग ही रहते थे।

२७ शून्य गृह के समान—जिस प्रकार सूना अथवा वीरान घर अस्वच्छ रहता है, उसकी सफाई

× अवधि आदि ज्ञान, पढ़ने की चीज नहीं, वे तो क्षयोपशम और क्षायिक भाव से आत्मा में से ही प्रकट होते हैं।

नहीं होती, उसी प्रकार वे आत्मारथी मुनिवर, अपने शरीर की सार सँभाल नहीं करते थे। देह की सफाई, सजाई की ओर वे ध्यान ही नहीं देते थे। उनका ध्यान आत्मा की सफाई की ओर था। वे आत्मा का अधिकाधिक स्वच्छ करने में लगे रहते थे। देह दृष्टि का तो उन्होंने गृहत्याग के साथ ही त्याग कर दिया था।

२८ दीपक के समान—जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक को लौ वृद्ध होती नहीं, किन्तु निष्कम्प होकर जलती ही रहती है, उसी प्रकार वे उत्तम सत, शून्य घर आदि में ध्यान धर कर निश्चल खड़े रहते थे और परीषद् के उत्पन्न होने पर भी नहीं डिगते थे। वे वायु रहित दीपक की लौ की तरह निष्कम्प खड़े रहते थे।

२९ उस्तरे की धार के समान—जिस प्रकार उस्तरे के एक ही ओर धार होती है, वह एक ओर से ही चलता है, उसी प्रकार उन उत्तम मुनिवरों की प्रवृत्ति भी एक उत्सर्ग मार्ग पर ही होती थी। वे अपवाद मार्ग का आश्रय ही नहीं लेते थे। क्योंकि अपवाद मार्ग, कमजोरी-विवशता वश अपनाया जाता है। वे उत्तम मुनिवर मृत्यु को स्वीकार कर लेते थे, परन्तु अपने मार्ग से पीछे हटना स्वीकार नहीं करते थे।

३० सर्प के समान एकदृष्टि वाले—जिस प्रकार सर्प अपने लक्ष्य की ओर ही दृष्टि रखता है, अगल वगल की ओर नहीं देखता, उसी प्रकार भगवान् महावीर के अतेवासी-श्रेष्ठ मुनिराज, केवल मोक्ष की ओर ही दृष्टि रखकर आराधना करते रहते थे। उनका ध्यान मोक्ष की ओर ही रहता था। देव अथवा मनुष्य सम्बन्धी सुख या ससार की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था।

३१ सर्प गृह के समान—जिस प्रकार सर्प अपने रहने का घर (विल) नहीं बनाता, किन्तु दूसरे द्वारा बनाये हुए विल में रहता है, उसी प्रकार गृहत्यागी अनगार भगवत्, अपने लिए घर का निर्माण नहीं करते, किन्तु गृहस्थों ने अपने लिए जो घर बनाये हैं, उसी में वे ठहरते हैं। सर्प तो विल बनाने वाले को इच्छा के बिना, उसे दुखी करके-जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। किन्तु अनगार भगवत् में यह विशेषता रही हुई है कि वे किसी पर बलजबरी नहीं करते। किसी का दिल नहीं दुखाते, अपितु खुशी पूर्वक दिये हुए प्रामुक्त स्थान का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार निर्दोष आहारादि ग्रहण करते हैं।

इस प्रकार ३१ उपमाओं में युक्त उत्तम मुनिराज, इस भारतीय भूमि पर विचर कर स्व-पर कल्याण साध रहे थे। 'दुनिया में क्या हो रहा है, जगत् का प्रवाह किस ओर जा रहा है, ससार क्या चाहता है, लोक किस ओर झुक रहा है, जनता की माँग क्या है,'—इस प्रकार की बातें उनके मानस क्षेत्र में उत्पन्न ही नहीं होती थी। चेडा कुणिक का महान् संहारक युद्ध भी उनके विचलित

नही कर सका । उनकी मोक्ष साधना उस समय भी अबाध गति से चलती ही रहती थी । उन्हें अपने धर्म की ही परवाह थी । दुनिया के वातावरण से उनका कोई वास्ता नहीं था । यदि कोई जिज्ञासु बनकर उनके समीप आता, तो उसे अपनी सीधी सादी भाषा में, मोक्ष मार्ग का उपदेश करते, अन्यथा अपने ध्यान में लीन रहते । उन्हें उपदेश देने, जाहिर व्याख्यान करने और अधिक से अधिक सख्या में सभा इकट्ठी करने का शौक नहीं था । शब्दाडम्बर और पाण्डित्य प्रदर्शन से वे दूर ही रहते थे । इस प्रकार के ध्येयनिष्ठ निग्रन्थ अनगार ही, खरे तिल्लान तारयाण होते थे । खुद को भुलाकर दूसरो के तारक बनने की बुराई उनमें नहीं थी । उन पवित्र सत्तो के प्रताप से ही महान् ऋद्धिशाली देव, अपने प्रिय आमोद प्रमोद को छोड़कर, उन महर्षियो की चरण-वदना करने के लिए इस पृथ्वी पर आते थे, और उनके चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करके अपने को वन्य मानते थे ।

कुछ आपवादिक नियम

महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि चारित्र्य का पालन करना उत्सर्ग मार्ग है । सामान्य नियमों को उत्सर्ग मार्ग कहते हैं और परिस्थिति विशेष के कारण विवश होकर सयम अर्थात् मूल नियम की रक्षा के लिए रुक्ष भाव से दोषों का कुछ अंश में सेवन किया जाय तो, वह अपवाद मार्ग है । कुछ साधुओं को विकट रोग आ घेरते हैं और साध्वोचित साधारण उपचार करने से रोग की उपशान्ति नहीं होती हो तथा वह रोग मानसिक सकलेश का कारण होकर हायमान परिणाम का निमित्त बनता हो, और रोगोप-शान्ति के बाद साधु के पुनः सयम साधना में तत्पर होने की संभावना हो, और विवशता पूर्वक सयम की रक्षा के लिए आपरेशन आदि कारना पड़े, अथवा अन्य प्रकार से मरणान्तिक कष्ट जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय और दोष के सेवन किये बिना सयम, जीवन और सच की रक्षा नहीं हो सकती हो, तो ऐसी अनिवार्य परिस्थिति में अपवाद सेवन होता है ।

अपवाद मार्ग का आश्रय, उस विष-भक्षण के समान है, जिसे रोगी के हित के लिए कुशल वैद्य, रोगोपशान्ति के लिए, रोगी को उचित मात्रा में देता है । इस प्रकार अपवाद का सेवन भी गीतार्थ के अभिप्राय-निश्चय में होता है । वे उचित समझते हैं और दूसरा उपाय नहीं देखते हैं, तब अपवाद की व्यवस्था करते हैं ।

छेद ग्रंथों में कहा है कि “उत्सर्गात् परिभ्रष्टस्य अपवाद गमनम्”—उत्सर्ग मार्ग से गिराव हो, तब अपवाद में गमन होता है । रुचि और उत्साह पूर्वक तथा साधारण अवस्था में अपवाद मार्ग नहीं अपनाया जाता । यदि कोई रुचि एवं उत्साह पूर्वक दोष लगावे, तो वह मयम से दूर माना जाता है ।

सयम में दूषण लगाने के निम्न लिखित दस कारण स्थानांगसूत्र स्या० १० तथा भगवतीसूत्र श० २५ उ० ७ में बताये हैं। यथा—

- १ दर्प-अहंकार से। मान पूजा की भावना से या कषायवश दोष लगावे।
- २ प्रमाद के चलते। आलस्य से अथवा संयम के प्रति उपेक्षा से।
- ३ अनाभोग-अनजानपने से।
- ४ आतुरता-रोगी की सेवा करने के लिए अथवा स्वयं भूख प्यास आदि से पीड़ित होने पर।
- ५ आपत्ति से-सकट उपस्थित होने पर।
- ६ सकीर्णता-सँकड़ाई अथवा भीड़भाड़ के कारण।
- ७ अकस्मात्-अचानक दोष लग जाय।
- ८ भय से-भयभीत होकर दोष लगावे।
- ९ द्वेष से-ईर्ष्या एवं द्वेष वश दोष सेवन करे।
- १० विमर्श से-शिष्य की परीक्षा के हेतु दोष लगावे।

इस प्रकार दस कारणों से चारित्र्य में दोष लगता है। इनमें से दर्प, प्रमाद, और द्वेष के कारण जो दोष लगाये जाते हैं, उनमें चारित्र्य के प्रति उपेक्षा का भाव और विषय कषाय की परिणति मुख्य है। भय, आपत्ति और सकीर्णता में चारित्र्य के प्रति उपेक्षा तो नहीं, किन्तु परिस्थिति की विषमता—सकटकालीन अवस्था को पार कर, उत्सर्ग की स्थिति पर पहुँचने की भावना है। अनाभोग और अकस्मात् में तो अनजानपने से दोष का सेवन हो जाता है और विमर्श में चाह कर दोष लगाया जाता है। यह भावी हिताहित को समझने के लिए है। इसमें भी चारित्र्य की उपेक्षा नहीं है।

दर्प, प्रमाद, और द्वेष के कारण प्रतिसेवना-विपरीताचरण किया जाता है, वही शुद्धाचार के लिए अवकाश नहीं रहता। आगमों में जो आपवादिक नियम बताये हैं, उनमें भय और आपत्ति के कारण ही अधिक लगते हैं और उन दोषों की गूढ़ि के लिए प्रायश्चित्त भी लेना पड़ता है। आपवादिक नियमों में से कुछ ये हैं,—

१ अन्यतीर्थी तथा भिक्षुओं के साथ आहारादि लेने जाने की मनाई, आचाराग श्रु. १ अ. ८ उ. १ तथा श्रु. २ अ. १ उ. १ में की है। यह उत्सर्ग मार्ग है। किन्तु कठिन, परिस्थिति वश अन्यतीर्थियों के साथ, गृहस्थ द्वारा शामिल मिले हुए आहार का सविभाग करे और स्वयं भी ले, तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। (आचाराग २-१-५)

२ वर्षाकाल में एक ही स्थान पर रहने की, और विहार वन्द कर देने की आज्ञा, आचाराग सूत्र श्रु. २ अ. ३ उ. १ में है। किन्तु ठाणाग ठा. ५ उ. २ में, कारण उपस्थित होने पर वर्षाकाल में भी विहार करे, तो यह अपवाद है। (देखो वर्षावाम प्रकरण)

३ साधु को पानी में चलकर अथवा बरसते पानी में आहारार्थ जाने की मनाई है, (दर्शवै ५-१-८) किन्तु उच्चार की बाधा होने पर, उसे नहीं रोककर बरसते पानी में भी जावे, तो आज्ञा का लोप नहीं होता ।

४ साधु चक्कर का रास्ता हो, तो पृथ्वी पर चल कर ही जाते हैं, किन्तु पानी में होकर-नदी उतर कर नहीं जाते । किन्तु दूसरा मार्ग नहीं होने पर एक माह में दो बार और वर्ष में नौ बार नदी उतरकर जावे, तो यह अपवाद है- (दशाश्रूतस्कन्ध-२) तथा ठाणाग ठा ५ उ. २ में नीचे लिखे पाँच कारणों से नदी उतरने का उल्लेख है,-

- १ राजा अथवा अधिकारी द्वारा भय-उपस्थित होने पर ।
- २ दुर्मिक्ष के कारण आहारादि अलभ्य हो जाने पर ।
- ३ यदि कोई शत्रु नदी में फेंक दे तो ।
- ४ बाढ़ आने पर बह जाय तो ।
- ५ म्लेच्छों द्वारा उपद्रव हा तो ।

५ साधु और साध्वी एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, साध्वी के स्थान पर साधु अकारण बैठ नहीं सकता, खड़ा भी नहीं रह सकता (बृहत्कल्प उ० ३) इतना ही नहीं, जिस ग्राम में जाने और आने का केवल एक ही द्वार हो और वहाँ साध्वी रही हुई हो, तो साधु नहीं रह सकते (बृहत्कल्प उ. १)

किन्तु निम्न कारणों से एक स्थान पर रहने का ठाणाग ठा ५ उ २ में उल्लेख है ।

- १ दुर्गम अटवी में एक स्थान पर रहना पड़े तो ।
- २ किसी ग्राम में ठहरने का दूसरा स्थान नहीं मिले तो ।
- ३ नागकुमारादि के मन्दिर में साध्वी ठहरी हो, वह मन्दिर सुना हो, भय प्रदि हो, या लोगों का आना जाना भी हो, तो ऐसे स्थान पर, साध्वी की रक्षा के लिए साधु, साध्वी के साथ ठहर सकते हैं ।
- ४ चोर के द्वारा साध्वी के वस्त्रादि लूटजाने का भय हो तो ।
- ५ दुराचारी पुरुष का भय हो तो ।

६ साधु, साध्वी का सघट्टा भी नहीं कर सकते, यह उत्तम मार्ग है । किन्तु ठाणाग ५-२ तथा बृहत्कल्प उ ६ के अनुसार निम्न कारणों से साधु, साध्वी का हस्तादि ग्रहण कर सहारा देवे, तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता ।

- १ यदि कोई उपद्रवी साँड आदि साध्वी को मारने के लिए आ रहा हो ।
- २ दुर्गम स्थान से गिरती हुई साध्वी को बचाने के लिए ।
- ३ कीचड़ अथवा दलदल में फँसी हुई अथवा पानी में बहती हुई साध्वी को निकालते ।

४ नौका पर चढ़ते या उतरते समय साध्वी को सहारा देते ।

५ यदि कोई साध्वी, राग, भय, अथवा अपमान से, यक्षाधिष्ठित होने से, उन्माद से, अथवा उपद्रवादि से या फिर क्रोधादि से उद्विग्न हुई हो, तो उसे स्थिर करने के लिए ।

७ निम्न पाँच कारणों से वस्त्रधारिणी साध्वी, नग्न साधु के साथ रहती हुई भी आज्ञा की विराधनी नहीं मानी जाती ।

१ शोक के कारण व्याकुल बने हुए एकेले नग्न साधु को सान्त्वना देते ।

२ हर्ष से उन्मत्त बने हुए साधु को स्थिर करने के लिए ।

३ यक्षादि के आवेश वाले साधु को सम्हालते ।

४ वात आदि रोग से उन्मादित होने पर ।

५ किसी साध्वी ने अपने पुत्र को दीक्षा दिलाने के बाद दीक्षा ली हो और कारणवश (दूसरे साधु का सयोग मिले वहाँ तक) पुत्र को साथ रखना पड़े तो ।

८ साधु को साध्वी से वैयावृत्य कराना नहीं कल्पता है, किन्तु दूसरे साधु का योग न हो, तो वैयावृत्य करा सकता है ।

९ यदि रात्रि या विकाल में साधु को संपदश हो जाय और उसका उपचार जानने वाला कोई पुरुष नहीं हो, तो स्त्री से उपचार करा सकते हैं । इसी प्रकार साध्वी, पुरुष से उपचार करा सकती है (व्यवहार. ५)

१० साधु के पाँव में काटा लग गया हो और निकालने वाले कोई साधु निपुण नहीं हो, तो साध्वी में निकलवाने का उल्लेख है । इसी प्रकार आँखों में पड़े हुए कचरे को निकालने की भी छूट है । यही छूट साधु को साध्वी से काटा आदि निकलवाने की है (वृहत्कल्प ६)

११ साधु, जहाँ स्त्रियाँ रहती हो, वहाँ नहीं जाते, तब राजा के अन्तपुर (रनिवास) में तो जा ही कैसे सकते हैं । किन्तु कारणवश अन्तपुर में जाने की अनुमति भी ठाणग ठा ५ उ. २ में दी गई है । वे कारण ये हैं ।

१ नगर के चारों ओर किला-प्रकोट हो और उसके दरवाजे बन्द किये गये हो, इस कारण बहुत में श्रमण ब्राह्मण आहारादि के लिए न तो बाहर जा सकते हो और न बाहर से भीतर आ सकते हो । ऐसी दशा में अन्तपुर में रहे हुए राजा को समझाने के लिए अथवा राज्याधिकार प्राप्त रानी को समझाने के लिए जाना पड़े तो ।

२ यदि पडिहारे पाट, पाटले, शय्या, सन्तारक वहाँ से लाये हो, तो वापिस लीटाने के लिए ।

३ मदनोन्मत्त हाथी, घोडा आदि आ रहा हो और साधु, अन्तपुर के समीप ही हो, तो उससे बचने के लिए ।

४ यदि कोई वरबस पकड़कर अन्तपुर में ले जाय तो ।

५ किसी उद्यान में साधु ठहरे हो और वहाँ अन्तपुर-रानियों भी पहुँच गई हो और वे साधु के चारों ओर बैठ जाय तो ।

१२ साधु, हरी वनस्पति को नहीं छूते और सघटा टालते हैं, किन्तु अन्य मार्ग के अभाव में विषम मार्ग से जाना पड़े और गिर-पड़ने का भय हो, तो वृक्ष या लता को पकड़कर अपने को बचावे, तो अपवाद है । (आचाराग २-३-२)

१३ “एगो एगितिथि सद्धि शेव चिट्ठे न संलवे” (उत्तरा १-२६) यह उत्सर्ग मार्ग है, किन्तु निम्न कारणों से बातचीत कर सकते हैं ।

१ मार्ग पूछने के लिए, २ मार्ग बताते हुए, ३ आहारादि देते हुए और ४ आहारादि दिलाते हुए । इन कारणों से बातचीत करता हुआ जिज्ञासा का उल्लंघन नहीं करता । (ठोण्णि ठा ४-२)

फुटकर विधान

अनंगार धर्म से सम्बन्ध रखने वाले कुछ फुटकर नियम यहाँ उपस्थित किये जाते हैं ।

१ इस लोक में अनेक प्रकार के वाद चल रहे हैं और लोगों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं, किन्तु साधु को उन लौकिक वादों और अभिप्रायों में नहीं उलझकर समय में ही दृढ़ रहना चाहिए ।

(उत्तरा २१-१६ तथा सुयग ० १-१-४-५)

२ आरम्भ समाारम्भ में जाते हुए मन, वचन और शरीर को रोके । (उत्तरा २४)

३ अज्ञानी और अविरत जीवों की सगति से दूर रहना, गुरु एवं वृद्धजनों की सेवा करना, और ऐकान्त में शांतिपूर्वक स्वाध्याय करना तथा सूत्र और अर्थ का चिन्तन करना—यही मोक्ष मार्ग है ।

(उत्तरा ३२-३)

४ यदि अच्छा (विनय-और आचारवत) साथी नहीं मिले, तो समस्त पापों का त्याग करके तथा काम भोगादि में अनासक्त रहता हुआ, अकेला ही विचरे । (उत्तरा ३२-५)

अकेला विचरना साधारणतया निषिद्ध है, क्योंकि इससे समय विघातक निमित्त उपस्थित होकर

* टब्बाकार श्री पादर्वचन्द्रजी इसका अर्थ यों करते हैं कि—ऐसे विषम मार्ग से साधु नहीं जावे, जिससे वृक्ष, लतादि अथवा पथिक का हाथ पकड़ना पड़े, इसे केवली भगवान् ने कर्म बन्धन का कारण बताया है ।

पतनका कारण बनता है और मर्यादा का भंग होता है, किन्तु असंयमी व शिथिलाचारी के साथ रहने के वनिस्वत दृढ सयमी होकर शुद्धाचार पूर्वक अकेला विचरना उत्तम बताया गया है।

५ संवर के द्वारा नये कर्मों को रोक कर, तप के द्वारा पुराने कर्मों को क्षय करे।

(उत्तरा ३३-२५)

६ यदि साधु को रोग हो जाय तो शरीर को नाशवान मानकर समभाव से सहन करे।

(आचा १-५-२)

७ सोते समय सारे शरीर का प्रमाज्जन करके यतना पूर्वक शयन करना। श्वासोच्छ्वास, खासी, छीक अथवा उबासी आदि लेते समय, हाथ द्वारा मुख को ढक कर यतना पूर्वक उच्छ्वासादि लेना चाहिए। (आचा. २-२-३)

[क्योंकि खासी आदि लेते समय मुख द्वारा वायु जोर से निकलती है, जिससे मुखवस्त्रिका होते हुए भी अयतना हो जाती है। इस अयतना को रोकने के लिए ही यह विधान किया गया है।]

८ साधु, जहां सूर्य अस्त हो, वही ठहर जाय। (सूय १-२-२-१४)

९ उत्तमोत्तम धर्म को सुनकर और ससार के समस्त सम्बन्धों को महान् आस्रव-जनक “सन्वे संगं महासत्रा”, समझकर जीवनभर के लिए त्याग दे-उनकी इच्छा भी नहीं करे।

(सूय १-३-२-१३)

१० मुनि, समस्त विश्व-के प्रति समभाव रखे। वह न तो किसी का प्रिय करे और न किसी का अप्रिय ही करे। (सूय. १-१०-७)

११ विश्व-में जितने भी वृक्ष और स्थावर प्राणी हैं, उन-सब में विरति (निवृत्ति) धारण करे, क्योंकि विरति ही से निर्वाण होना बताया गया है। (सूय १-११-११)

१२ मुनि को चाहिए समय स्वीकार करने के बाद कर्म और शरीर को भटक दे-हल्के करदे “धृणे कम्म सरीरं” और रुखा सूखा भोजन करे। (आचाराग १-२-६ तथा १-५-३)

१३ हे मुनि! तू अपने शरीर को कृण तथा जीर्ण कर दे, “कसेहि अप्पाणां, जरेहि अप्पाणां” क्योंकि जिस प्रकार पुरानों लकड़ी की घटा से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार स्नेह रहित-कमजोर बने हुए कर्म जल्दी नष्ट हो जाते हैं। (आचा. १-४-३)

१४ हे मुनि! मोक्ष की ओर दृष्टि रखकर पांडुगलिक प्रतिबन्ध को तोड़ते हुए आरभ रहित होकर विचर। (आचा १-४-४)

१५ हे पुरुष! तू परम दृष्टि=परमार्थ=मोक्ष की ओर दृष्टि रखकर समय में पराक्रम कर “पुरिमा! परमचक्षु विपरिक्कमे” (आचा १-५-२)

१६ जिनाज्ञा के बाहिर प्रवृत्ति और जिनाज्ञा में आलस्य नहीं करना चाहिए । (आचा १-५-६)

१७ भगवान् ने जैसा आचार पाला है, वैसा ही पाले, किन्तु वैसा आचरण नहीं करे, जो भगवान् ने नहीं किया है । (आचा १-२-६)

१८ जैसे दिवाल पर का लेप (लेवडा) हटा देने से दिवाल कृश हो जाती है, उसी प्रकार अनशन आदि तप के द्वारा शरीर को कृश कर देना चाहिए और अहिंसो धर्म का ही पालन करना चाहिए ।

(सूत्र १-२-१-१४)

१९ जो कहते हैं कि गृहवास में रहते हुए भी धर्म का पालन हो सकता है, वे मोहान्ध हैं ।

अर्थात् अनगार धर्म के विरोधी हैं (सूय. १-३-२-१८)

२० जो भाट की तरह स्वार्थवश दूसरों की प्रशंसा करते हैं, वे मुखमगलिक हैं ।

(सूय १-७-२५)

२१ कोई कितना ही भाग्यशाली, पराक्रमी, शक्तिशाली और लोकपूज्य हो, यदि वह मिथ्यादृष्टि हो, तो उसका उग्र आचार और विकट तप भी कर्म फल बढ़ाने वाला ही होगा । (सूय १-८-२२)

[कर्म नष्ट करने वाला पराक्रम, सम्यग्दृष्टि के सङ्घाव में ही होता है]

२२ सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखे । (सूय १-१५-३)

२३ मोक्ष के प्रतिपादन में विशारद-कुशल होकर असयम का निराकरण करे और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे “मिक्खु मोक्खे विसारण” (सूय १-३-३-११)

२४ साधु, परमार्थ=मोक्ष, का अनुगमन करे “परमट्ठाणुगामियं” (सूय १-९-६)

२५ आत्मदृष्टि अथवा तत्त्वदृष्टि वाला पुरुष, माया से रहित होता है “एगंतदिट्ठीए अमाई रूवे” (सूय १-१३-६)

२६ यदि दोषी साधु, रोगी हो जाय, तो उसे गच्छ के बाहर नहीं करे, किन्तु उसकी सेवा करे, और नीरोग हो जाने पर, दोषी की सेवा करने का प्रायश्चित्त ले । (व्यवहार २-७)

२७ वर्षा होते समय, धूंझर-कुहरा पड़ते समय, आंधी आदि से प्रबल वायु चलते समय तथा मच्छर, तीड आदि अस जीवों के उड़ उड़कर गिरते हो उस समय, गोचरी आदि के लिए नहीं निकले ।

(दशवै. ५-१-८)

२८ वेश्या के मुहल्ले में गोचरी नहीं जावे । (दशवै ५-१-९)

२९ शकास्पद सभी स्थानों का त्याग करदे । (दशवै. ५-१-१५)

३० निषिद्ध कुलों में गोचरी नहीं जावे । (दशवै ५-१-१७)

३१ डाँस मच्छर रक्त मास चूसे, तो उन्हें रोके नहीं । (उत्तरा ३-११)

३२ जो शब्दादि विषयो मे अगुप्त है (विरत नहीं है) वह भगवान् की आज्ञा से बाहर है ।
(आचा १-१-५)

३३ याचको, पथिको और भिखारियों को दान देने के लिए दानशालादि स्थापन करने के विषय में साधुओं से कोई दानी व्यक्ति प्रश्न करे, तो साधु उसकी न तो अनुमति दे और न निषेध ही करे, क्योंकि अनुमति देने से प्राणि हिंसा की अनुमोदना होती है और निषेध करने से याचको को अन्तराय लगती है । (सूय. १-११-१७ से २१)

३४ जिन कुकर्मों का प्रायश्चित्त कम नहीं हो सकता, ऐसे बड़े ५ कर्म हैं । यथा—

१ हस्तकर्म २ मैथुन ३ रात्रि-भोजन ४ शय्यातर-पिण्ड और ५ राज-पिण्ड ।

(ठाणाग ५-२)

३५ वाचना देने-ज्ञानाभ्यास कराने के अयोग्य—

१ अविनीत २-विगयगृद्ध-रस लोलुप ३ क्रोधी और ४ कपटी । (ठाणाग ४-३)

३६ संमोहना-मिथ्यात्व वर्धक, कर्म बाँधने के चार कारण । १ कुमार्ग देशना २ सद्मार्ग का आचरण करने वाले को अन्तराय डालना । ३ कामामक्ति और ४ निदान करना । (ठाणाग ४-४)

३७ 'णो लगस्सेसणं चरे' लोकैपणा-जनता की गरज-लोकानुगमन अथवा समाज से समान की आशा नहीं करे । (आचाराग १-४-१)

३८ नाटक, मोहक दृश्य तथा सुरूप सम्पन्न वस्तु नहीं देखे । गायन, वादिन्त्रादि नहीं सुने ।

(आचा २-११-१२)

३९ जो जित धर्म से बाहर है, उन अन्य-तीर्थियों की उपेक्षा ही करनी चाहिए, उनके आचार विचार की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए । (आचा १-४-३)

४० साधु, स्त्री और पशु का स्पर्श नहीं करे । (सूत्र १-४-२-२०)

४१ गहन झाड़ो निकुज आदि में नहीं रहे । (दश ८-११)

४२ प्रव्रज्या परीपह सहन रूप है । (उत्तरा २१-११)

४३ जिस ग्राम में प्रवेश करने और निकलने का एक ही मार्ग है, उस ग्राम में साधु रहे, तो साध्वी नहीं रहे और साध्वी रहे, तो साधु नहीं रहे । (बृहत्कल्प उ १)

४४ जहाँ मनुष्य अधिक एकत्रित होते हो, ऐसे राजपथ=मुख्यमार्ग=मदर बाजार, धर्मशाला और तीन चार गन्ते मिले, ऐसी जगह साध्वी नहीं रहे । (बृहत्कल्प उ १-२)

४५ साधु, बिना विवाह के स्थान में रह सकता है, किन्तु साध्वी नहीं रह सकती । (बृह० १)

४६ नदी, तालाब आदि जलाशय के किनारे बैठना, सोना, पानी पीना, आहार करना, उच्चारण तथा स्वाध्यायादि करना नहीं कल्पता है । (बृह० १)

४७ जो क्लेश अथवा क्रोधादि का उपशमन करते हैं, क्षमा रखकर शांति स्थापित करते हैं, उन्हें धर्म की आराधना होती है, किन्तु जो क्लेश का शमन नहीं करते, उन्हें धर्म की आराधना नहीं होती, वे विराधक होते हैं, क्योंकि साधुता का सार ही उपशमन-शान्ति है।

“जे उवसमइ तस्म अत्थि आराहणा, जे न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा” “उवसम सारं सामएणं” (बृह० १-३५)

४८ साधु खुले स्थान में रह सकते हैं, किन्तु आध्वी को खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। (बृह० २-११)

४९ राज्य परिवर्तन होने पर नये राजा की आज्ञा लेकर उसके राज्य में विचरे।

(व्यवहार ७-२५)

५० पाट पाटले ऐसे लावे जो एक हाथ से उठ सके। (व्यवहार ८-२)

५१ आठ वर्ष से कम उम्र वाले को दीक्षा देना और उस के साथ आहार करना नहीं कल्पता है। (व्यवहार १०-२४)

५२ गर्मी लगने पर पखे अथवा वस्त्रादि से हवा नहीं करे। (उत्तरा० २-९ तथा दशवै० ३)

५३ जीवन को अस्थिर और आयु को परिमित जानकर तथा मोक्ष मार्ग को कल्याण कारी समझकर सभी प्रकार के भोगों से निवृत्त होजाना चाहिए। (दशवै० ८-३४)

“५४ जो भोजन करके सज्जाय में लीन होजाय वही साधु है।

“भोच्चा सज्जायए जे स भिक्षु” (दशवै० १०-९)

५५ जिसके हाथ पाँव और इन्द्रियाँ तथा वचन वशमें हैं, जो आत्मनिष्ठ होकर समाधिभाव में रहता है, और सूत्र-तर्था-अर्थ का ज्ञाता होता है वही भिक्षु है। (दश० १०-१५)

५६ सयमी होकर आत्म गवेषणा करे “चरेज्जत्त गवेसए” (उत्तरा० २-१७)

५७ जिस प्रकार खाली मूट्टी और खोटा सिक्का असार हैं, तथा चमकते हुए काच का मूल्य वैदुर्यमणि के सामने कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार सयम से गून्य द्रव्य-लिंग भी नि सार=व्यर्थ ही है।

(उत्तरा० २०-४२)

५८ जो मोक्ष में विपरीत विचार रखता है, उसकी सयम रुचि भी व्यर्थ ही है।

(उत्तरा० ३०-४९)

५९ जिस प्रकार सग्राम में गया हुआ योद्धा, विजय के लिए अपने शरीर को भी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार मुनि भी कर्मों के साथ सग्राम करते हुए शाश्वत सुखो-निर्मल आत्म स्वरूप का ही ध्यान रखे। इस नाशवान शरीर के नष्ट होने का विचार नहीं करे।

“कायस्स वियाघाए संगामसीसे वियाहिए” (आचा० १-६-५)

६० साधु एकत्व भावना का ही चिन्तन करता रहे, अर्थात् अपने आत्मा का, उसके पुद्गल रहित अकेलेपन का ध्यान (एकत्व भावना-) करता रहे, इसीसे मुक्ति होती है। (सूय० १-१०-१२)

६१ जो निर्वाण को ही सर्वोत्तम मानते हैं, वे नक्षत्रों में चन्द्रमा के समान हैं “निव्वाणां परमं-बुद्धा, नक्खत्ताण व चंदिमा”—(सूय० १-११-२२)

६२ काश्यप-भगवान् महावीर के धर्म को ग्रहण करके आत्म रक्षा के लिए प्रव्रजित होकर ससार के घोर प्रवाह को तिर जाय—“अत्तत्ताए परिव्वए” (सूय० १-११-३२)

६३ ‘आरंभं तिरियं कट्ठु अत्तत्ताए परिव्वए’ अर्थात्-आरंभ का त्याग करके आत्मत्व प्राप्ति के लिए प्रव्रजित हो जाय। (सूय. १-३-३-७)

६४ “उट्ठिए णो पमायए” सावधान हो जाओ। दीक्षित होकर तुम्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। (आचा. २-५-२)

६५ “वंधय मुक्खो तुज्झ अज्झत्थेव” तुम्हें तेरे आध्यात्मिक पुण्यार्थ से ही बन्धन से मुक्ति मिलेगी (और कोई तुझे मुक्त नहीं कर सकेगा, अपनी मुक्ति का प्रयत्न तू खुद ही कर) (आचा १-५-२)

६६ तू अपने आप से युद्ध कर, बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या प्रयोजन है? फिर युद्ध के योग्य शरीर (मानव भव) की प्राप्ति दुर्लभ हो जायगी। (आचा. १-५-३)

६७ जो ढीले हैं, विषयासक्त हैं, स्त्रियादि में अनुरक्त हैं, मायावी हैं, प्रमादी हैं और गृहवास में रहे हुए हैं, उनसे सयम का पालन होना शक्य नहीं है। (आचा. १-५-३)

६८ आगमों की कोई बात समझ में नहीं आवे, तो “तमेव सच्चंणीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं”—जिनेश्वरों ने फरमाया है वही सत्य है। इसमें किसी प्रकार की शका नहीं हो सकती। इस प्रकार सोचकर नमाधान कर लेना। किन्तु अश्रद्धालु नहीं होना। (आचा. १-५-५ तथा भगवती १-३)

६९ ससार में जितनी भी उपाधि-दुःख हैं, वह सब कर्म से ही उत्पन्न हुई हैं—“कम्मणा उवाहि जायति”। इसलिए अकर्म होने का प्रयत्न करना चाहिए। (आचा. १-३-१)

७० सभी परवादियों में पाप रहा हुआ है “सव्वत्थ समयं पावं,” इसलिए उनका सग नहीं करना। (आचाराम १-८-१)

७१ आठ प्रकार के सूक्ष्म प्राणियों में भी साधु दया का अधिकारी होता है। (दशर्व ८-१३)

७२ अनन्त ज्ञान युक्त साधु भी आचार्यों को नमस्कार करते हैं—मेवा करते हैं। (दशर्व. ९-१-११)

७३ मुनि, तीन कारणों से संसार के उस पार पहुँच कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं—१ निदान

नहीं करने से २ दृष्टि सम्पन्नता से (सम्यग्दृष्टि युक्त रहकर) और ३ योगवहन—तप पूर्वक श्रुत पढ़ने तथा योगो को समाधि में रखने से । (आणान ३-१)

७४ पूर्व कर्मों का नाश करे और नूतन कर्म नहीं बाँधे । (सूत्र १-१५-२२)

७५ समय का पालन करते हुए भी जो कषाय करते हैं, उनका संयम, ईश्वर के फूल की तरह व्यर्थ है । (सूत्र १-११-३४)

७६ साधु सदैव आत्म गुप्त रहे । (उत्तरा २१-१६)

७७ आत्महित के लिए विवर्त होवे । (उत्तरा २१-२१)

७८ जैसा आचार निर्ग्रन्थो का है, वैसा लोक में किसी का नहीं है । (दशवै. ६-५)

७९ ससार की विचित्रता—उदयभाव की विविध दशा देखकर सभी जीवों से विरत हो जाय

“उत्तराओ सव्वभूएसु” (दशवै ८-१२)

८० “पूर्वकम्ममखयट्ठाए, इमं देहं समुद्धरे”—पूर्व के बाँधे हुए कर्मों को क्षय करने के लिए इस देह को टिकावे । (उत्तरा ६-१४)

८१ साधु के लिए न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है । (उत्तरा ९-१५)

८२ एकत्वभाव से रहनेवाला मुनि बहुत सुखी है । (उत्तरा ९-१६)

८३ शत्रु या मित्र कोई भी हो, साधु को चाहिए कि ससार के सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखे । (उत्तरा १६-२६)

८४ केश लुचन दुष्कर है । (उत्तरा १६-३४)

८५ जो आश्रव बढ़ाने वाली विद्या का प्रयोग करता है, वह अनाथ है । (उत्तरा २०-४५)

८६ असयम से निवृत्त होकर समय में प्रवृत्ति करे । (उत्तरा ३१-२)

८७ जिनेंद्रिज्जें एकान्त समाधि भाव में रहने का कहा है । (सूत्र १-१०-६)

८८ “सव्वं जगं तु समयाणुपेही, पियमप्पियं कस्सइ णो करेज्जा” । —समस्त विश्व के प्रति समताभाव रखे और किसी का भी (भौतिक दृष्टि से) प्रिय तथा अप्रिय नहीं करे । (सूत्र. १-१०-७)

८९ अपने और दूसरों के लिए, त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करना, कराना और अनुमोदन करना—अर्थ दण्ड है । साधु इसे त्याग दे । (सूत्र २-२)

९० तू ही—मेरा मित्र है, बाहर क्यों देखता है । (आचाराग १-३-३)

९१ मुक्त जीवों को बताने में कोई समर्थ नहीं है । (आचाराग १-५-६)

९२ “एणे अहमंसि ण मे अत्थि कोई णयाहमवि कस्सइ”—मे अकेला ही हूँ । मेरा कोई भी नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ । (आचाराग १-८-६)

६३ परमार्थ दर्शी, मोक्षमार्ग से अन्यत्र रमण नहीं करता । (आचाराग १-२-६)

६४ अपने कर्मों को तोड़ने से ही पवित्र आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं । (आचा. १-३-२)

६५ शरीर में रोग हो जाय और कोई गृहस्थ उसका उपचार करे, दवावे, तेल, घृत, मलम आदि लगावे, धोवे या अन्य किया करे, तो उसे स्वीकार नहीं करना और अच्छा भी नहीं जानना और यही मोचना कि—‘सभी जीव पूर्व में दूसरों को उपजाई हुई वेदना ही भुगत रहे हैं—“कटु वेयणा-पाणभूतजीवसत्ता वेयणां वेदेति” यह सोचकर शान्ति धारण करना । (आचाराग २-१३)

६६ जीवों को जो भी दुःख होते हैं, वे आरम्भ (हिंसा) से ही उत्पन्न हुए हैं—“आरंभजं दुक्ख मियांति शृच्छा” (आचाराग १-३-१)

६७ सन्वयो पमत्तस्सभयं, मन्वयो अप्पमत्तस्स णत्थि भयं—प्रमादी को सर्वतः भय है, अप्रमादी को नहीं । (आचाराग १-३-४)

६८ यह देखो कि लोक में महान् भय रहा हुआ है —“पास लोए महम्भयं” (आचा १-६-१)

६९ इसलोक और परलोक को आगा त्याग दे—“अणिस्सिओ लोग भिणं तहापरं”

(आचाराग २-१६)

१०० जो वन्धन से मुक्त होने का उपाय खोजने और कर्मों को नष्ट करने में कुशल है, वही पंडित है—“से मेहावी अणुग्घायणस्स खेयणणे जेय वन्धप्पमुक्खमन्नेसी कुसले ।” (आचा. १-२-६)

१०१ “आयगुत्ते सया वीरे जायामायाड जावए ।” वीर पुरुष, आत्म गुप्त होंगे और देह को मयम यात्रा का साधन मानकर निर्वाह करे । (आचाराग १-३-३)

१०२ “दुग्गुचरो मग्गो वीगणं अनियट्ठगामीणं”—मोक्ष प्राप्त करनेवाले वीरों का मार्ग बड़ा विकट है । (आचाराग १-४-४)

१०३ जिसे तू हनना चाहता है, उसमें तू अपने ही कां देख । जिस पर तू हुकूमत करना चाहता है, जिसे अपने दबाव में रखना चाहता है और जिसे तू मनाप देना चाहता है, हे पुरुष ! वहां तू अपने ही को देख, कि वहां भी मैं हूँ । (आत्मा के प्रति अद्वैत भाव रखने से हिंसकभाव दूर हो जाता है) (आचाराग १-५-५)

१०४ “जिन धर्म ही सर्वोत्तम धर्म हैं” । (सूय १-२-२-२४ तथा १-६-७-१६)

१०५ गृह त्यागकर जीवन से निरपेक्ष हो जाओ और शरीर का व्युत्सर्ग कर दो । (सूय. १-१०-२४)

१०६ जो अविरत है—अप्रत्यास्थानी है, वह पाप नहीं करता हुआ भी पापी है—(भले ही वह एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय हों) (सूय. २-४-६४)

१०७ सिद्धि ही जीव का निज स्थान है । (सूय. २-५-२६)

१०८ अनारभी एव अपरिग्रही पुरुष की ही शरण में जाओ । (सूय. १-१-४-३)

१०९ अठारह पाप से विरत, दातो को नहीं धोनेवाला, आँखों में अजन नहीं लगाने वाला, वमन नहीं करने वाला, सावद्य क्रिया से रहित एव उपशान्त कषायी हो, ऐसे समयों साधु को भगवान् ने सवर युक्त एव एकान्त पण्डित कहा है । (सूय २-४)

११० ससार में अपना कोई शत्रु नहीं है, किन्तु कषाय तथा इन्द्रियों के वश में पडा हुआ अपना आत्मा ही अपना शत्रु है—“एगप्पा अजिए सत्तु, कसाया इन्दियाणिय” (उत्तरा २३-३८)

१११ “सच्च पडएणा ववहारा”—ससार में सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक व्यवहार चलता है, (व्यवहार-२)

११२ साधु साध्वी को रात को अथवा (सध्या) विकाल को विहार करना नहीं कल्पता है । रात के समय अथवा विकाल में स्थंडिल अथवा स्वाध्याय के लिए बाहर जाना नहीं कल्पता है । यदि जाना आवश्यक हो, तो अकेले नहीं जावे, किन्तु साधु दो या तीन और साध्वी तीन या चार साथ जा सकते हैं ।
(बृहत्कल्प उ १)

११३ अकेले विहार करने वाले साधु, बहुत क्रोधी, मानी, मायी, लोभी, पापी, ढोंगी और धूर्त होते हैं । (आचा १-५-१)

११४ साध्वी तीन से कम नहीं रहे । (व्यवहार-५)

११५ कैची, उस्तरे आदि से हजामत नहीं करे, डाढ़ी मूँछ आदि के बाल नहीं काटे, यदि काटे तो प्रायश्चित्त । (निशीथ ३)

११६ साधु, चित्र, प्रदर्शनी, मेले, उत्सवादि देखे तो प्रायश्चित्त । (निशीथ १२)

११७ साधु, पाँव में जूते आदि नहीं पहने । (सूय ६-१८)

११८ पानी या कीचड़ से बचने के लिए पत्थर आदि रखे या किसी अन्यतीर्थी से या गृहस्थ से रखवावे, तो प्रायश्चित्त (निशीथ १-२)

११९ सदा एक ही घर से आहार ले, तो प्रायश्चित्त (निशीथ. २)

१२० दाँषी, शिथिलाचारी आदि के साथ स्थंडिल या गोचरी आदि जावे, विहार करे, तो प्रा०
(नि २)

१२१ शय्यातर के घर को अथवा उसकी दलाली को आहार ले तो प्रा० (नि. २)

१२२ बिना प्रतिलेखना किये उपधि रखे तो प्रा० (नि २)

१२३ जो साधु अचित्त पानी से भी पाँव धोवे तो प्रा० (नि ३)

१२४ राजा, मन्त्री आदि उच्चाधिकारी को अर्थी (मुहताज) आदि बनावे तो प्रा० (नि ४)

- १२५ पासत्ये, दांषी के साथ शिष्यादि का आदान प्रदान करे तो प्रा० (निशीथ० उ. ४)
- १२६ उच्चार प्रस्रवण आदि अविधि से परठे व शूचि नही करे तो प्रा० (नि. ४)
- १२७ सूत आदि का घागा, ढेरा, तकली आदि से कातकर बढावे तो प्रा० (नि. ५)
- १२८ साधु साध्वी के लिए बनाये अथवा साफ किये हुए मकान में ठहरे तो प्रा० (नि ५)
- १२९ रजोहरण को अपने से अधिक दूर रखे, बिना रजोहरण के गमनागमन करे अथवा रजोहरण का तकिया बनावे तो प्रा० (नि. ५)
- १३० रोगी साधु की सेवा नही करे तो प्रा० (नि. १०)
- १३१ पर्युषण काल में पर्युषण (सवत्सरी) नही करे, पर्युषण काल के बिना पर्युषण करे, पर्युषण को गो-रोम जितने भी बाल रखे और पर्युषण के दिन चारों प्रकार का आहार करे तो प्रा० (नि १०)
- १३२ धर्म का अवर्णवाद और अधर्म की प्रशंसा करे तो प्रा० (नि. ११)
- १३३ अन्यमतियों, उनके तीर्थ तथा ग्रथादि की प्रशंसा करे तो प्रा० (नि ११)
- १३४ अयोग्य को दीक्षा दे, उपस्थापना करे तो प्रा० (नि. ११)
- १३५ गृहस्थ के उपकरण (वरतन, वस्त्र, आसन, पलंग आदि) काम में लेवे तो प्रा० (नि. १२)
- १३६ गृहस्थ की औपधि करे, करावे, अनुमोदे तो प्रा० (नि. १२)
- १३७ दो कोस के उपरान्त आहार पानी ले जावे तो प्रा० (नि १२)
- १३८ गृहस्थ अथवा अन्यतीर्थी को कला, काव्य, मन्त्रादि सिखावे तो प्रा० (नि. १३)
- १३९ पासत्य, कुशील आदि की प्रशंसा करे तो प्रा० (नि १३)
- १४० पात्र आदि उपकरण प्रमाण से अधिक रखे तो प्रा० (नि १४, १६)
- १४१ क्लेश करके निकले हुए माधु के साथ सभोग करे तो प्रा० (नि १६)
- १४२ दुगच्छनीय कुल का आहारादि ले तो प्रा० (नि, १६)
- १४३ नमान आचारवाले को अपने स्थान पर नही उतरने दे तो प्रा० (नि १७)
- १४४ साधु, गावे, वजावे, संसार के अनेक प्रकार के गोत्र गायन और गाजे वाजे तथा रुदनाई सुनने की इच्छा भी करे तो प्रा० (नि १७)
- १४५ डूबती हुई नावा को निकाले, नावा में भरे हुए पानी को उलीचे अथवा रोके तो प्रा० (नि. १८)
- १४६ अन्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करे, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय नही करे । चतुःकाल स्वाध्याय नहीं करे तो प्रा० (नि १६)
- १४७ आचाराग सूत्र को छोड़कर पहले दूसरे सूत्र पढावे तो प्रा० (नि १६)

१४८ “अणिस्सिओ इहं लोए परलोए अणिस्सिओ”—इस लोक और परलोक की आकाशाओ से विरत रहना चाहिए । (उत्तरा० १६-६३)

१४९ जो लम्बे समय से दीक्षित होकर भी व्रतो में स्थिर नहीं है और नियम से भ्रष्ट है, ऐसा साधु, बहुत काल तक आत्मा को क्लेशित करके भी ससार से मुक्त नहीं हो सकता ।

(उत्तरा० २०-४१)

१५० “आणाए जिणिंदाणां, ए हु वलियतरा उ आयरिय आणा”—जिनेन्द्र की आज्ञा, जो सूत्रों में उल्लिखित है—निर्दोष है । आचार्य भी उसी आज्ञा का उपदेश करते हैं, किन्तु कोई आचार्य, उस आज्ञा का अतिक्रमण करके उसके विपरीत आज्ञा दे, तो मानने योग्य नहीं है । क्योंकि आचार्य की आज्ञा से जिनेश्वर की आज्ञा अन्यधिक बलवान है । जिनेश्वर की आज्ञा के सामने, आचार्य की आज्ञा का कोई महत्व नहीं है । (बृहत्कल्प उ० ४ सूत्र २० भाष्य गाथा ५३७७)

१५१ “नवणीय तुल्लहिहया साहु”—साधु का हृदय मक्खन के तुल्य होता है ।

(व्यवहार उ० ७ भाष्य)

साधु के हृदय में अहिंसा का निवास होता है, इसलिए वह कोमल होता है—खेदज्ञ होता है । उसमें क्रूरता की कठोरता नहीं होती, किन्तु कर्मों के साथ युद्ध करने में और परीषद् को सहन करते समय वह वज्र के समान कठोर होजाता है ।

१५२ “असती निव्वाणस्स य, दिम्खा होति निरत्थगा”—निर्वाण के ध्येय के अभाव में—दीक्षा निरर्थक होती है । (व्यवहार उ० ७ भाष्य गाथा० २१८)

१५३ “अज्जो ! उवसेहे । अणुवसमंताण कओ संजमो ? कओ वा सज्झाओ ?”

—हे आर्य ! शान्त होजा । कषाय की ज्वाला घटती हो, वहा समय कैसे रह सकता है और कषाय की तीव्रता में स्वाध्याय भी कैसे हो सकता है ? (निशोथ उ० १० भाष्य गाथा २७६१ चूर्णि)

१५४ “जं अज्जियं चरित्तं, देसुणाए वि पुच्चकोडिए ।

तं पि कसाडयमेत्तो, नासेड नरो मुहुत्तेणं॥

(बृहत्कल्प भाष्य गा २७१५)

कुछकर्म कोडपूर्व तक चारित्र्य का पालन करके जिस चारित्र्य रूपी ऋद्धि का संग्रह किया जाता है, वह थोड़ीसी कषाय से, मुहूर्त मात्र में ही नष्ट हो जाती है । अर्थात् कषाय, सुदीर्घ काल के चारित्र्य को भस्म करनेवाली आग के समान है ।

१५५ “दंसणनाणचरित्ते, जम्हा गच्छम्मि होइ परिवुड्ढी ।

एणण कारणेणं, गच्छो उ भवे महिड्ढीओ ॥

—जिन गच्छ (समुदाय) में, ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि होती रहती है, वही गच्छ उन्नत और धर्म ऋद्धि से महान् ऋद्धिशाली है। (वृहत्कल्प भाष्य गा २११०)

रयणायरो उ गच्छो, निष्पादत्रो नृणदंसण चरित्ते । एण कारणेणं, गच्छो उ भवे महिद्धीओ ।

वही गच्छ, रत्न को उत्पन्न करने वाले रत्नाकर (समुद्र) के समान है, जिसमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी रत्न उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार रत्नों की खान होने के कारण ही गच्छ महान् ऋद्धि-शाली होता है—सख्या बढ़ जाने मात्र से नहीं। (वृहत्कल्प भाष्य गा. २१२२)

१५६ “चरणकरणप्पहीणे, पासत्थे जो उ पविसए समणो ।

जतमाणए पजहिउं, सो ठाणे परिचयइ तिणिण”

—सिंह की गुफा, व्याघ्र की गुफा, और समुद्र आदि खतरे के स्थानों में जाने वाले के लिए मृत्यु निश्चित होती है (पूर्व गाथा का भाव) इसी प्रकार चारित्र्य से हीन पार्श्वस्थ (शिथिलाचारी) के पास रहने वाले मुश्रमण के सयमी जीवन की समाप्ति हो जाती है। सिंहादि के द्वारा तो एक ही भय में मृत्यु होती है, किन्तु पासत्यों कुशीलों की सगति में तो अनेक भयों में मरण होता है।

(वृहत्कल्प भाष्य गा ५४६५)

१५७ “परकिरिअं च वज्जए नाणी”—हे जानी ! तू अपनी आत्मा की ही क्रिया कर। दूसरी पौद्गलिक अथवा कर्मबन्ध बढ़ाने वाली क्रिया को त्याग दे। (सूयग १-४-२-२१)'

१५८ “आरंभसत्ता गट्टिया य लोए, धम्मं ण जाणंति विमोक्ख हेउं”—जो आरम्भ में आमन्त हैं और लोक में ही फँसे हुए हैं, वे मोक्ष प्रदायक धर्म को नहीं जान सकते।

(सूयग० १-१०-१६)

१५९ “पणीयं भत्तपाणं तु, खिप्पं मयविवड्डणं”—रम युक्त गरिष्ठ आहार, जोघ्न ही विकार बढ़ाना है। (उत्तरा० १६-७)

१६० “माई पमाई पुणएइ गव्वं”—मायावी जीव, प्रमादवश बारबार गर्भ में जाता रहता है।

(आचाराग १-३-१)

। आराहिआखंडिय सक्कियस्स । नमो नमो संजम वीरिअस्स ।

मोक्ष मार्ग

पंचम खण्ड

~: तप धर्म :-

अब तक जो वर्णन हुआ, वह सवर धर्म से सम्बन्धित था। अगार धर्म और अनगार धर्म, सवर धर्म से सम्बन्धित है। सवर से मुख्यतः आश्रव की रोक होती है, किन्तु पुराने कर्मों की निर्जरा नहीं होती। आत्मा के साथ पहले के बँधे हुए कर्मों को तोड़कर अलग करने का उपाय तो मुख्यतः तप ही है। कहा है कि—

“जहा महातलागस्स, सन्निरुद्धे जलागमे । उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणाभवे ॥५॥

एवं तु संजयस्मावि, पावकम्मनिरासवे । भवकोडी संचियं कम्मं, तवसा णिज्जरिज्जई ॥६॥

(उत्तराध्ययन अ ३०)

अर्थात् जिस प्रकार बड़े भारी तालाब को खाली करने के लिए, पहले उसके पानी के द्वारों को बन्द करके बाहर से आने वाले पानी को रोकने की आवश्यकता रहती है। उसके बाद तालाब में पहले से भरे हुए पानी को निकालने की क्रिया होती है। वह एक तो उलीचने (निकाल कर बाहर करने) रूप होती है और दूसरी सूर्य के ताप से सुखाने रूप। इसी प्रकार सयमी पुरुष, पहले सवर द्वारा नये पाप कर्मों की आवक रोक देते हैं, और बाद में अपनी आत्मा में करोड़ों भवों के सग्रहित किये हुए कर्मों को तपस्या के द्वारा निर्जरा कर देते हैं—क्षय करते हैं।

तपस्या का फल बतलाते हुए उत्तराध्ययन अ २६ में लिखा है कि—
 “तवेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? तवेणं वोदाणं जणयइ ॥२७॥

प्रश्न—हे भगवान् ! तप मे किस फल की प्राप्ति होती है ?

उत्तर—तप से व्यवदान=पूर्व के बँधे हुए कर्मों को निर्जरा होती है ।

यह है तप का प्रभाव । तप का आचरण पूर्व के सभी महापुरुषों ने किया । भ० ऋषभदेवजी के समय एक वर्ष तक का तप किया जाता था । मध्य के तीर्थङ्करों के समय आठ मास तक का और भ० महावीर के समय छः महीने तक का तप किया जाता था । स्वयं भगवान् ने छ मास का तप किया था ।

तपस्या जो भी की जाय वह विषुद्ध भावों से, मात्र कर्म निर्जरा के लिए ही करनी चाहिए । इसके लिए किसी प्रकार की दूसरी भावना नहीं होनी चाहिए । आगमकार महाराज तप समाधि का उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि—

“चउन्विहा खलु तवममाही भवइ, तं जहा—१ नो इहलोगइयाए तवमहिट्टिज्जा, २ नो परलोगइयाए तवमहिट्टिज्जा, ३ नो कित्तिवणसदसिलोगइयाए तवमहिट्टिज्जा, ४ नन्नत्थ णिज्जर-इयाए तवमहिट्टिज्जा ।” (दशवैकालिक अ ६ उ ४)

अर्थात्—चार प्रकार की तप समाधि है । जैसे—१ इस लोक सम्बन्धी सुखों की कामना से तपस्या नहीं करे, २ परलोक में प्रचुर वैभव और उत्तमोत्तम भौतिक सुखों का चाहना रखकर तप नहीं करे, ३ अपनी प्रगल्भा हो इस भावना में, कीर्ति की लालसा में, जनता से यशोगान करवाने और धन्य धन्य कहलाने के लिए तप नहीं करे । किन्तु ४ एक मात्र अपने कर्मों की निर्जरा के लिए ही तपस्या करे । कर्म निर्जरा के निवाय और किसी भी भावना में तपस्या नहीं करे ।

आगे एक गाथा में बताया है कि—

कषाय से रहित होकर विशुद्ध भावों से, केवल आत्मशुद्धि-निर्जरा के लिए ही तपस्या करे। निर्ग्रन्थ का जीवन ही तप सयममय होता है। जिनेश्वर भगवतो ने उसी को साधु कहा है जो सवर और तप से युक्त हो। जैसे—

“तवसा धुणइ पुराणपावगं, मणवयकायसुसंखुडे जे स भिक्खू ।”

तथा—

‘तवे रए सामणिए जे, स भिक्खू ।’

(दशवै०-१०)

धर्म साधना में अहिंसा और सयम के साथ तप की भी अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए दशवैकालिक सूत्र के प्रारम्भ में उसी उत्कृष्ट मगलमय धर्म का उपदेश दिया, जो अहिंसा, सयम और तप से युक्त हो। बिना तप के सयम सुरक्षित नहीं रह सकता। तपस्वी के मन में विकार रूपी विष जोर नहीं कर सकता। यदि तप का आचरण नहीं हो और यथेच्छ खानपानादि एव शब्दादि-विषय चलते रहे, तो सयम भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सयम की सुरक्षा एव वृद्धि के लिए तप रूपी कवच, प्रबल साधन है। इसीसे विषयो=वासनाओं का निरोध होता है। तप का काम ही भौतिक इच्छाओं का निरोध करना है—‘इच्छानिरोधस्तपः।’ भगवान् महावीर ने वासनाजन्य विकार को नष्ट करने के लिए तप रूपी महौषधि का सेवन करने का विधान किया है।

“उब्बाहिज्जमाणे गामधम्मैहिं अवि णिव्वलासए अवि ओमोयरियं कुञ्जा अविउड्ढं ठाणं ठाज्जा अवि गामाणुगामं दुड्जिज्जा अवि आहारं वुच्छिदिज्जा अवि चए इत्थिसु मणं ।”

(आचागग-१-५-४)

अर्थात्—साधु, इन्द्रियो के विषयो से विकार ग्रस्त बन रहा हो, तो उस विकार को नष्ट करने के लिए रूखा सूखा और सत्त्व रहित वस्तु का आहार करे या आहार कम करे अर्थात् ऊनोदरी तप करे, अथवा ऊँचे स्थान पर स्थित हो जाय अर्थात् कार्यात्सर्ग पूर्वक शीत और ताप की आतापना ले, या ग्रामानुग्राम विहार करे। यदि इससे भी विकार नहीं मिटे, तो आहार का सर्वथा त्याग करदे, किन्तु स्त्रियों की ओर मन को नहीं जाने दे।

इस प्रकार तप रूपी धर्म, एक ओर सयम की रक्षा करता है, तो दूसरी ओर आत्मा की सफाई करता हुआ निर्मल बनाता है। अन्तर्मल की शुद्धि तप से ही होती है—“तवेण परिमुज्झई”

(उत्तरा० २८)

जिस प्रकार सम्यक् ज्ञान दर्शन पूर्वक ही चारित्र्य की आराधना-सफल होती है, उसी प्रकार सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य पूर्वक किया हुआ तप ही आत्मा को शुद्ध एव निर्मल बनाता है। जिस

तप के साथ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य का योग नहीं हो, तो वैसा तप, पुण्य बन्ध तो करवा सकता है, किन्तु मोक्ष के निकट नहीं पहुँचा सकता। समय से नियन्त्रित नहीं किया हुआ और क्षमादि धर्म से नुरक्षित नहीं रखा हुआ तप, शस्त्र रूप बनकर अपने आपके लिए (स्वयं तपस्वी के लिए) भी घातक बन जाता है। चण्डिकौशिक धर्म, पहले एक तपस्वी सत ही था। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने पूर्व भव के तप का दुरुपयोग किया और सातवीं नरक में गया। जितने भी वासुदेव होते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। इसका मूल कारण तप का दुरुपयोग है। तपस्वी महारमायन समय और क्षमा रूपी पथ सेवन से ही आत्मा को पुष्ट करके अनन्त सुख प्रदान करने वाली होती है। यदि कषाय अथवा विषय रूपी कुपथ का सेवन किया, तो यही रसायन क्षणिक इच्छा पूरी करके फिर महान् दुःखदायक बन जाती है।

तप का ढोंग भी बुरा होता है। तपस्वी नहीं होते हुए भी अपने को तपस्वी बताना पाप है। आगमकार ऐसे व्यक्ति को 'तपचोर' कहते हैं। जैसे—

तवतेणो वयतेणो, स्वतेणो य जे नरे । आयाग्भावतेणो य, कुब्बड देवकिव्विसं (दशवै० ५-२)

अर्थात्—जो साधु, तप चोर, व्रत चोर, वचन चोर, रूप चार और आचार भाव का चोर होता है, वह किन्विपी देवो—नीच जाति के देवों में उत्पन्न होता है और वहाँ से च्यवकर भेड बकरा होता है। इसके बाद नरक गति प्राप्त कर दुखी होता है।

तप चोर बनकर जनता को धोखा देना बहुत बुरा है। प्रशंसा के लिए या और किसी भावना में तपचोर बनना 'स्वात्म घात' है। इससे महामोहनीय कर्म का बन्ध होता है। तपचोर के विषय में महामोहनीय कर्म के २४ वे भेद में लिखा है कि—

“अतवस्सी य जे केइ, तवेण पविकत्थइ । मव्वलोए परे तेणे, महामोहं पकुब्बइ (दशाश्रु० ६)

अर्थात्—जो तपस्वी नहीं होता हुआ भी जनता में अपने आपका तपस्वीके रूप में उपस्थित करके सम्मान प्राप्त करता है, वह ममस्त लोक में बड़ा भारी चोर है। वह महामोहनीय कर्मका बन्ध करता है।

धन के लोभी चोर, चोरी करते हुए धर्मार्त्मा नहीं कहलाते, और जल्द ही लोगों से दबते रहते हैं, किन्तु तप चोर तो धर्म-ठग होते हैं। वे जनता की श्रद्धा, और भक्ति का अपहरण करते हुए पूज्य एवं मित्रावय बनने फिरते हैं। अतएव ऐसे धर्म-ठग, साधारण चोरों की अपेक्षा विशेष चोर हैं।

जिस प्रकार उत्तम फल की प्राप्ति के लिए भूमि भी उत्तम होनी चाहिए। उत्तम भूमि में ही उत्तम फल का बीज अंकुरित होता है और फूलता फलता है, उसी प्रकार तप का यथार्थ फल (कर्म निर्जरा) के लिए मन रूपी क्षेत्र विगुद्ध रहना चाहिए। तभी कर्मों का क्षय होकर मोक्ष फल की प्राप्ति होती है।

तप के मुख्यतः दो भेद किये हैं—१ ब्राह्म तप और २ आभ्यन्तर तप। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

बाह्य तप

अनशन

बाह्य तप छ प्रकार का होता है । उसमें पहला प्रकार 'अनशन' का है । यह अनशन दो प्रकार का होता है—१ इत्वर-थोड़े समय का और २ जीवन पर्यन्त का

इत्वर-थोड़े समय का तप, एक उपवास से लगाकर उत्कृष्ट छ महीने तक का होता है । अपनी शक्ति के अनुसार कोई उपवास करते, कोई दो दिन, तीन दिन, एक महीना, दो महीना करते और कोई छ महीने का तप करते हैं । उनकी दृष्टि खाने की या देहपुष्टता की ओर नहीं रहती, किन्तु आत्म-विशुद्धि की ओर ही दृष्टि रहती है । वे पारणा करते हैं तो भी उनका लक्ष्य तप बढ़ाने का ही रहता है । स्वयं गणधर भगवान् गौतमस्वामीजी महाराज, चौदह हजार श्रमण और ३६ हजार श्रमणियों के अग्रसर भी, बेले बेले (दो दो उपवास) तप करते रहते थे । दो दिन तक कुछ भी नहीं खाते पीते और तीसरे दिन, दिन के तीसरे प्रहर, स्वयं गोचरी लाकर, एक बार थोड़ा खा पीकर फिर तपस्या कर लेते थे । उनका खाना तो बहुत कम और तपस्या बहुत ज्यादा होती थी । उन आत्मवीरो को कभी यह विचार भी नहीं आया कि—मे बहुत दुर्बल और कमजोर हो गया हूँ, मेरा शरीर अत्यन्त अशक्त और रोगों का घर हो गया है । अब मुझे तप करना बन्द करके कुछ दिन, घृत दुग्धादिका विशेष सेवन करके कुछ सशक्त बन जाना चाहिये ।” इस प्रकार के कमजोर विचार उनमें नहीं थे । वे तप की अग्नि में अपने को झोक ही देते थे । उनका लक्ष्य ही अनाहारी बनने का था, फिर वे आहार और शरीर की परवाह ही क्यों करे ? साधुओं के आहार करने के निम्न छ कारण होते हैं ।

१ जब क्षुधवेदनीय अति बढ जाय और आत्मशान्ति में बाधक होने लगे, २ वैयावृत्य में बाधा पडने जैसी हो, ३ ईर्यापथिकी शोधने में कठिनाई हो, ४ धर्म ध्यान में विघ्न होता हो, ५ समय साधना और ६ अपने प्राणों की रक्षा में अडचने आने जैसा लगे, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिये आहार किया जाता है ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ ३० में इत्वर अनशन के निम्न भेद किये हैं ।

१ श्रेणी तप—क्रम से तप करना श्रेणी तप है । उपवास, बेला, तेला, इस प्रकार क्रम से तप किया जाय उसे श्रेणी तप कहते हैं, और यह छ महीने तक किया जा सकता है ।

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

२ प्रतर तप—श्रेणी को श्रेणी से गुणन करना प्रतर है। जो तप प्रतर युक्त हो उसे प्रतर तप कहते हैं। जैसे उपवाम, वेला, तेला और चोला, इन चार पदों की एक श्रेणी है। इस श्रेणी को श्रेणी से (४ से) गुणन करने पर १६ पद होते हैं। प्रतर की लम्बाई चौड़ाई बराबर होती है। प्रतर की रचना, नक्शे के अनुसार है।

३ घन तप—उपरोक्त प्रतर को श्रेणी से गुणन करने में घन तप होता है, अर्थात् १६ को ४ से गुणा करने पर ६४ होते हैं। इस प्रकार घन युक्त तप, घन तप है।

४ वर्ग तप-घन को घन से अर्थात् ६४ को ६४ से गुणा करने से आई हुई संख्या ४०९६ 'वर्ग' है। इस प्रकार का तप 'वर्ग तप' कहा जाता है।

५ वर्गवर्ग तप-उपरोक्त वर्ग को वर्ग से गुणन करने पर अर्थात् ४०६६ से गुणन करने पर १६७७७२१६ की सख्या होती है। इस प्रकार का तप, वर्ग वर्ग तप कहाता है।

६ प्रकीर्ण तप-श्रेणी आदि से नहीं करके शक्ति के अनुसार फुटकर तप किये जायें, उन्हें प्रकीर्णक तप कहते हैं ।

गुणरत्न-सम्बत्सर तप

तपदिन

पारणा

३२	१६	१६	२
३०	१५	१५	२
२८	१४	१४	२
२६	१३	१३	२
२४	१२	१२	२

३३	११	११	११	३
३०	१०	१०	१०	३
२७	९	९	९	३
२४	८	८	८	३
२१	७	७	७	३

२४	६	६	६	६	४
----	---	---	---	---	---

२५	५	५	५	५	५	५
----	---	---	---	---	---	---

[illegible]

5	m	m	m	m	n	m	m	r	2c
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

२० २० २० २० २० २० २० २० २० २०

$$24 \left(\begin{array}{cccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \end{array} \right) 24-30$$

प्रकीर्णक तप अनेक प्रकार के होते हैं। पूर्व के महात्माओं और महासतियों के तप का वर्णन सूत्रों में आया है, वह प्रकीर्णक तप के अन्तर्गत है। उनमें से कुछ इस प्रकार है।

गुणरत्न सम्बत्सर तप की विधि
इस प्रकार है ।

प्रथम मास में निरन्तर उपवास करना । दिन में सूर्य के समुख दृष्टि रख कर प्रातापना लेना और रात्रि में वस्त्र रहित होकर वीरासन से बैठ कर ध्यान करना ।

हमारे माम में वेले वेले तप करना । तीसरे माम में तेले तेले, इस प्रकार प्रत्येक माम में क्रमशः एक एक उपवास का तप बढ़ाते हुए सोलहवें माम में सोलह सोलह का (दो सोलह) तप करना । आतापना आदि पहले की तरह करते रहना ।

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 卐 卐 </div>									
१							१		
२							२		
३							३		
१	१	१	१	१	१	१	१	१	
१	१	१	१	१	१	१	१	१	
१							१		
२							२		
३							३		
४							४		
५							५		
६							६		
७							७		
८							८		
९							९		
१०							१०		
११							११		
१२							१२		
१३							१३		
१४							१४		
१५							१५		
१६	१	१	१	१	१	१६			
१	१	१	१	१	१	१			
१	१	१	१	१	१	१			
१	१	१	१	१	१	१			
१	१	१	१	१	१	१			
<div style="display: flex; justify-content: center;"> १ १ </div>									
<div style="display: flex; justify-content: center;"> १ १ </div>									

रत्नावली तप

इसमें पहले उपवास किया जाता है। उपवास का पारणा करके उसके दूसरे दिन बेला किया

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

जाता है। वेले के पारणे के बाद तेला और तेले के पारणे के बाद आठ तेले किये जाते हैं। आठ तेले पूरे होने के बाद उपवास किया जाता है। फिर वेला, तेला, चौला, पचोला, छ, सात, अठाई, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पन्द्रह, और पन्द्रह का पारणा करके सोलह दिन का तप किया जाता है। इसके बाद चौतीस वेले किये जाते हैं। चौतीसवे वेले का पारणा कर चुकने के बाद सोलह दिन की तपस्या की जाती है। इसका पारणा करके पन्द्रह दिन का तप किया जाता है। इसी प्रकार चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, छ, पाच, चार, तीन, दो और उपवास किया जाता है। उपवास का पारणा करके आठ वेले किये जाते हैं। आठवे वेले का पारणा करके तेला, वेला और वेले का पारणा करके उपवास किया जाता है।

यह रत्नावली तप की एक परिपाटी हुई। इसमें पारणे के दिन आहार में घृतादि विषय का न्याग आवश्यक नहीं है। इस एक परिपाटी में एक वर्ष तीन महोत्तों और बाईस दिन लगते हैं। इसमें ३८४ दिन तो तप के होते हैं और ८८ दिन पारणे के होते हैं। कुल दिन ४७२ होते हैं।

रत्नावली तप की दूसरी परिपाटी के तप की विधि भी पहली परिपाटी के अनुसार ही है। इसमें विशेषता यह है कि पारणे से सभी प्रकार

की विगयों का त्याग होता है। तीसरी परिपाटी में आहार में विगय का लेप लग गया हो, तो उसका

भी त्याग होता है चौथी परिपाटी में भी तप तो उसी प्रकार होता है, किन्तु पारणा आयाम्बिल तप पूर्वक किया जाता है ।

इस तप की कुल चार परिपाटी होती है, जिसमें पाच वर्ष दो महीने अट्ठाइस दिन लगते हैं।

विधि

कनकावली तप भी बहुत कुछ रत्नावली तप के समान है । इसमें विशेषता यह है कि जहाँ रत्नावली तप में दो स्थानों पर आठ आठ और एक स्थान पर चौतीस बेले आये, वहाँ इस तप में तेले आते हैं । इस तप की एक परिपाटी में एक वर्ष पाँच महीने और बारह दिन लगते हैं । इसमें पारण के दिन ८८ होते हैं और तप के एक वर्ष दो महीने चौदह दिन होते हैं । चारों परिपाटी में पाँच वर्ष नौ महीने और अठारह दिन लगते हैं । शेष विधि रत्नावली तप के अनुसार है ।

कनकावली तप

Diagram illustrating a 10000-year calendar structure, showing a grid of numbers (likely representing years or cycles) arranged in a large rectangular frame. The grid is divided into four quadrants by a central vertical line. The top row is labeled '10000' and the bottom row is labeled '1000'. The grid is filled with numbers in a specific script, likely representing years or cycles. The numbers are arranged in a way that suggests a cyclical or repeating pattern.

लघुसिंह निष्क्रीडित तप

इस लघुसिंह निष्क्रीडित तप में सबमे पहले उपवास किया जाता है। उसके बाद वेला। वेले का पारणा करके उपवास। उसके बाद तेला फिर वेला, चोला, तेला, पचोला, चोला, छ, पाँच, सात, छ, अठारह, सात, नौ, अठारह। इसके बाद नौ, फिर सात, उसके बाद अठारह, फिर छ, सात, पाँच, छ, चोला, पचोला, तेला, चोला, वेला, तेला, उपवाम, वेला, और उपवास किया जाता है।

१		१
२		२
१		१
३		३
२		२
४		४
३		३
५		५
४		४
६		६
५		५
७		७
६		६
८		८
७		७
९	८	९

इस प्रकार इसकी एक परिपाटी होती है। इसमें छ मास और मात दिन लगते हैं। तप के पाँच मास, चार दिन और पारणे के तेतीस दिन होते हैं। चार परिपाटी में दो वर्ष और २८ दिन लगते हैं।

महासिंह निष्क्रीडित तप

विधि

लघुसिंह निष्क्रीडित तप में उपवास से लेकर ९ उपवास तक चढ़ा जाता है और नौ से वापिस नीचे उतरा जाता है, और महासिंह निष्क्रीडित तप में उपवास से लेकर उसी पद्धति से मोलह उपवास तक चढ़ा जाता है और उसी प्रकार उतरा जाता है। इसकी एक परिपाटी में एक वर्ष छ महीने और अठारह दिन लगते हैं। तप के दिन एक वर्ष चार महीना और सतरह दिन और पारणे के कुल ६१ दिन होते हैं। चार परिपाटियों में छ वर्ष दो महीने और बारह दिन लगते हैं।

(अतंगड वर्ग ८)

१		१
२		२
१		१
३		३
२		२
४		४
३		३
५		५
४		४
६		६
५		५
७		७
६		६
८		८
७		७
९		९
१०		१०
९		९
११		११
१०		१०
१२		१२
११		११
१३		१३
१२		१२
१४		१४
१३		१३
१५		१५
१४		१४
१६	१५	१६

मुक्तावली

मुक्तावली तप में सर्व प्रथम उपवास किया जाता है। फिर

बेला, उसके बाद उपवास। उपवास के बाद तेल, उपवास और चोला, उपवास और पचोला, यो बीच में उपवास करते हुए पन्द्रह तक बढ़ते हैं। पन्द्रह के बाद उपवास करते हैं और उसके बाद सोलह करते हैं और उसके बाद उपवास करते हैं। इसके बाद उतरने का क्रम होता है। उपवास और पन्द्रह, उपवास और चौदह, यो बीच में उपवास करते हुए नीचे उतरना होता है। एक परिपाटी में ग्यारह महीने और पन्द्रह दिन होते हैं। तप के दिन २८६ पारणे के ५६। चारो परिपाटी में तीन वर्ष दस महीने होते हैं।

पहली परिपाटी में विगय का त्याग नहीं होता। दूसरी में विगय का त्याग होता है। तीसरी में विगय का लेप लगा हो, वैसा आहार भी नहीं लिया जाता और चौथी परिपाटी में पारणे में आयम्बिल किया जाता है। (अतगड व ८)

लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा

इस तप में सर्वप्रथम उपवास होता है।

१	२	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	२	३	४
२	३	४	५	१
४	५	१	२	३

उसके बाद बेला, तेल, चोला और पचोला किया जाता है। इसके बाद तेल, चोला, पचोला, उपवास और बेला किया जाता है।

इसके बाद पचोला, उपवास, बेला, तेल, और चोला। फिर बेला, तेल, चोला, पचोला और उपवास। इसके बाद चोला, पचोला, उपवास, बेला और तेल किया जाता है।

यह प्रथम परिपाटी हुई। इसमें एक सौ दिन लगते हैं। जिसमें तप के दिन ७५ और पारणे के २५ होते हैं। चार परिपाटी में एक वर्ष एक मास और दस दिन लगते हैं।

महा सर्वतोभद्र प्रतिमा

इस तप में पहले उपवास, उसके बाद बेला,

१	२	३	४	५	६	७
४	५	६	७	१	२	३
७	१	२	३	४	५	६
३	४	५	६	७	१	२
६	७	१	२	३	४	५
२	३	४	५	६	७	१
५	६	७	१	२	३	४

तेला, चोला, पचोला, छ और सात किये जाते हैं। यह प्रथम लता हुई।

दूसरी लता-चोला, पचोला, छ, सात, उपवास, बेला और तेल।

तीसरी लता-सात, उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला, और छ ।

चौथी लता-तेला, चोला, पचोला, छ, सात, उपवास और बेला ।

पाचवी लता- छ, सात, उपवास, बेला, तेला, चोला और पचोला ।

छठी लता-बेला, तेला, चोला, पचोला, छ, सात, और उपवास ।

सातवी लता-पचोला, छ, सात, उपवास, बेला, तेला और चोला ।

इस प्रकार सात लताओं में उपवास से लगाकर सात तक को तपस्या की जाती है, एक परिपाटी में आठ महीने पाँच दिन लगते हैं । तप के छ मास सोलह दिन और पारणे के एक मास उन्नीस दिन होते हैं । चार परिपाटियों में दो वर्ष आठ मास और बीस दिन लगते हैं ।

भद्रोत्तर प्रतिमा

इसमें सर्व प्रथम पचोला किया जाता है । उसके बाद छ, सात, आठ और नौ किये जाते हैं । यह प्रथम लता हुई ।

५	६	७	८	९
७	८	९	५	६
९	५	६	७	८
६	७	८	९	५
८	९	५	६	७

दूसरी लता-सात, आठ, नौ, पाँच और छ ।

तीसरी लता-नौ, पाँच, छ, सात, और आठ ।

चौथी लता-छ, सात, आठ, नौ और पाँच ।

पाचवी लता-आठ, नौ, पाँच, छ और सात ।

उपरोक्त पाँच लताओं से एक परिपाटी पूरी होती है । इसमें १७५ दिन तप के और २५ दिन पारणे के, कुल छ मास और बीस दिन होते हैं । चारों परिपाटी में दो वर्ष, दो मास और बीस दिन लगते हैं ।

सप्त-सप्तमिकादि भिक्षु प्रतिमा

इसमें प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन एक दत्ति आहार की और एक दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है । दूसरे सप्ताह दो दत्ति आहार की और दो दत्ति पानी की, तीसरे में तीन तीन, यो क्रमशः सातवे सप्ताह में प्रतिदिन सात दत्ति अन्न की और सात दत्ति पानी की ली जाती है । ४९ दिन में भिक्षा की १९६ दत्ति होती है ।

अष्ट अष्टमिका के प्रथम अष्टक में (आठ दिन तक) एक दत्ति आहार और एक दत्ति पानी

की भिक्षा में ली जाती है। दूसरे अष्टक में दो, तीसरे में तीन, यों क्रमशः आठवे अष्टक में आठ आठ दत्ति ली जाती है। इसमें ६४ दिन लगते हैं और कुल दत्ति २८८ होती है।

नवनवमिका में नौ नौ दिन होते हैं। प्रथम नवक में आहार पानी की एक एक दत्ति ली जाती है। यों क्रमशः बढ़ते हुए नौवे नवक में नौ नौ दत्ति ली जाती है। इसमें ८१ दिन लगते हैं। कुल दत्ति ४०५ होती है।

दसदसमिका भी इसी प्रकार होती है, किन्तु इसमें दस दिन के दसक से गिनती होती है और दस दस दत्ति तक बढ़ा जाता है। इसमें एक सौ दिन लगते हैं। और कुल दत्तियों आहार पानी की ५५० होती है।

आयम्बिल वर्धमान तप

इसमें सर्व प्रथम एक आयम्बिल किया जाता है। उसके बाद उपवास होता है। फिर दो आयम्बिल और उपवास, तीन आयम्बिल और उपवास, चार आयम्बिल और उपवास, यों बीच में उपवास करते जाते हैं और आयम्बिल क्रमशः एक एक बढ़ाते रहते हैं। इसका क्रम एकसौ आयम्बिल तक जाता है और उसके बाद उपवास किया जाता है। इस प्रकार “आयम्बिल वर्धमान” तप चौदह वर्ष तीन मास और बीस दिन में पूरा होता है। इसमें आयम्बिल के दिन पाँच हजार और पचास होते हैं और उपवास के दिन एक सौ होते हैं। कुल पाँच हजार एक सौ पचास दिन होते हैं। इस तप में चढना ही होना है। उतरना नहीं होता।

लघुमोक प्रतिमा

(प्रस्रवण सम्बन्धी अभिग्रह) द्रव्यत—नियमानुकूल हो तो अप्रतिष्ठापना, क्षेत्रत—ग्रामादि से बाहर, कालत—शीत या ग्रीष्म काल में भोगकर करे तो चतुर्दश भक्त से और बिना भोगे करे तो षोडश भक्त से या अष्टादश भक्त से पूर्ण होती हैं। भावत—दिव्यादि उपसर्ग सहना।

महामोक प्रतिमा भी इसी प्रकार की जाती है। अन्तर इतना ही है कि यह षोडश भक्त से या अष्टादश भक्त से पूर्ण होती है।

यवमध्य-चन्द्र प्रतिमा

शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चन्द्रकला को वृद्धि हानि के अनुसार दत्ति की वृद्धि हानि से यव के मध्य भाग के आकार में पूरी होने वाली एक महीने की प्रतिज्ञा। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक दत्ति, द्वितीया को दो दत्ति, इस प्रकार क्रमशः एक एक दत्ति बढ़ाते हुए पूर्णिमा के दिन पन्द्रह दत्ति। फिर कृष्ण प्रतिपदा को चौदह दत्ति, इस प्रकार एक एक दत्ति घटाते हुए चतुर्दशी को एक दत्ति

लेना और अमावस्या को उपवास करना ।

वज्र-मध्य-चन्द्र प्रतिमा

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रारम्भ होकर चन्द्रकला की हानि वृद्धि के अनुसार दत्ति की हानि वृद्धि से वज्राकृति में पूर्ण होने वाली एक महीने की प्रतिमा ।

इसमें प्रारम्भ में पन्द्रह दत्ति, फिर क्रमशः घटाते हुए अमावस्या को एक दत्ति । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दो, फिर क्रमशः एक एक बढ़ाते हुए चतुर्दशी को पन्द्रह दत्ति और पूर्णमासी को उपवास किया जाता है । (व्यवहार०)

यावज्जीवन अनशन

यावज्जीवन अनशन, भयङ्कर उपसर्ग, अमाध्य रोगादि में मृत्यु निकट जानकर किया जाता है । यह तीन प्रकार का है—१ पादपोषगमन २ भक्त प्रत्याख्यान और ३ इगित मरण ।

१ पादपोषगमन—अनशन उसे कहते हैं, कि जिसमें शरीर का हलन चलनादि नहीं किया जाता और पादप—कटे हुए वृक्ष की तरह निश्चल पड़ा रहना होता है । इसके दो भेद हैं । मिहार्दि हिंसक पशु तथा दावानल आदि का उपद्रव होने पर किया जाय वह 'व्याघातिम पादपोषगमन' अनशन है और बिना किसी उपद्रव के स्वेच्छा से ही किया जाय वह 'निर्व्याघातिम पादपोषगमन' अनशन है । इस पादपोषगमन अनशन में न तो किसी से सेवा कराई जाती है, और न स्वयं ही अपने शरीर की सार सम्भाल की जाती है ।

२ भक्त प्रत्याख्यान अनशन भी व्याघात=उपसर्ग उत्पन्न होने पर और निर्व्याघात=बिना उपसर्ग के भी किया जाता है । इसमें हलनचलन और देह सम्बन्धी आवश्यक क्रिया भी की जाती है ।

३ 'इगित मरण' यह पादपोषगमन और भक्त प्रत्याख्यान के बीच का है । इसमें पहले से निश्चित स्थान में हलन चलन का आगार रखकर शेष का त्याग कर दिया जाता है । फिर अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते, किन्तु एक ही स्थान पर रहकर जीवन पर्यन्त उसी में हलन चलनादि करते हैं । इसमें किसी से सेवा भी नहीं करवाई जाती । (सम० १७)

किन्तु जीवन पर्यन्त आहारादि का त्याग होता है । ये अनशन निर्हारिम और अनिर्हारिम—दो प्रकार के होते हैं ।

निर्हारिम—यह अनशन, ग्रामादि वस्ती के किसी उपाश्रय में होता है, जहाँ से अनशन पूर्ण होने पर अनशन कर्त्ता का शव ग्राम के बाहर निकाला जाता है । *

* इसके अर्थ में मत भेद है, स्थानांग २-४-१०२ तथा भगवती २-१ की टीका में ऐसा ही अर्थ किया गया

अनिर्हारिम—यह अनशन जगल, पर्वत अथवा गुफा आदि में किया जाता है ।

यावज्जीवन का अनशन, 'काक्षारहित' होता है । इसमें पारणा करने की इच्छा नहीं रहती ।

ऊनोदरी

इमके दो भेद हैं, १—द्रव्य ऊनोदरी और २—भाव ऊनोदरी ।

द्रव्य—ऊनोदरी—के भी दो भेद हैं, १—उपकरण द्रव्य ऊनोदरी और २—भक्तपान द्रव्य ऊनोदरी ।

उपकरण द्रव्य ऊनोदरी—इमके तीन प्रकार हैं, १—एक वस्त्र, २—एक पात्र और ३ प्रीतिकारी ‡

हैं । श्री स्यानांग की टीका में लिखा कि—

“णौहारिम’ त्ति यद्वसतेरेकदेशे विधीयते तत् शरीरस्य निर्हरणात्निस्सारणांनिर्हारिम, यत्पुनर्गिरि कन्दरादौ तदनिर्हरणादनिर्हारिमं ।”

भगवती की टीका—में लिखा कि—

“निर्हारिमे य’ त्ति निर्हरिण निवृत्त यत् तद् निर्हारिमम्प्रतिश्रये योऽस्त्रियते तस्य एतत् तत्कडेवरस्य निर्हरणात् अनिर्हारिमं तु योऽष्टव्या स्त्रियते इति” ।

अर्थात् जो निर्हारि से बने वह निर्हारिम । जो साधु उपाश्रय में काल करे, उसके शरीर को उपाश्रय से बाहर निकाल कर सत्कार किया जाय, तो उस साधु के मरण को निर्हारिम कहा जाता है । और जो साधु अपना शरीर अटवी में त्याग देते हैं, वहां से उनके शरीर को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उनके मरण को अनिर्हारिम कहा जाता है ।

अधर्मागधी कोष में तथा हंवरबाद वाले उत्तराध्ययन में भी ऐसा ही अर्थ है, किन्तु उत्तराध्ययन सूत्र अ ३० की श्री नेमिचन्द्राचार्य (समय स ११२६) रचित सुखबोधानाम की लघुवृत्तिपत्र ३३६ में निम्न अर्थ किया है ।

“निर्हरणम् निर्हार—गिरिकन्दरादिगमनेन ग्रामादेर्वर्हिगमनं तद्विद्यते यत्र तन्निर्हारि तदन्यदनिर्हारि यदुत्थातुकामे व्रजिकादौ विधीयते . यदुक्तम्—“पाउवगमणं दुविहं नीहारि चैव तह अनीहारि । बहियागामाईणं गिरिकंदरमाई नीहारि॥१॥ वइयाइसु जं अंतो उठडेउमणाण ठाइ अणिहारि ।” ऐसा ही अर्थ लुघियाने से प्रकाशित उत्तराध्ययन भाग ३ में है ।

पहला अर्थ शब्द की अपेक्षा से है और दूसरा अनशन कर्ता के स्वयं निकल जाने की अपेक्षा से ।

‡ “चियत्तोवकरण सातिज्जणया”—इसका अर्थ टीकाकार ने “चियत्तं—प्रीतिकरं त्यक्त वा दोषैर्यदुपकरण—वस्त्रपात्रव्यतिरिक्त वस्त्रपात्रमेव वा तस्य या श्रयणीयता स्ववनीयता वा सा तथा,” किया है । हंवरबाद वाली प्रति में “प्रतीतिकारी उपकरण रखे” किया है और भगवती श० २५ उ० ७ भाग ४ में प० भगवान्वास ने “सयतों के त्यागे हुए उपकरणों के सिवाय—दूसरे उपकरण लेना” इस भाव में किया है । “जोर्ण वस्त्र पात्रादि लेना”—ऐसा अर्थ भी किया जाता है ।

विश्वासकारी और दोष रहित उपकरण रखना ।

भक्तपान-द्रव्य-ऊनोदरी अनेक प्रकार की होती है । जैसे अष्टकवल प्रमाण ही आहार करना-अल्पाहार ऊनोदरी है । बारह कवल प्रमाण आहार अवड्ड ऊनोदरी है । सोलह कवल प्रमाण आहार अर्ध ऊनोदरी (आधी भूख मिटाकर फिर आगे नहीं खाने रूप तप) चौबीस कवल प्रमाण आहार करना प्राप्त (पाव) ऊनोदरी है । इकत्तीस कवल प्रमाण आहार करना किंचित् ऊनोदरी है । (यहां तक स्वल्प मात्रा में भी तप है) और ३२ कवल प्रमाण आहार करना तो प्रमाणापेक्षित-पूर्ण आहार है । पूर्ण आहार तप नहीं माना जाता । एक कवल आहार भी कम करे, वहां तक थोड़ा भी तप अवश्य है । जैन श्रमण तो नित्य तप करने वाले होते हैं । अधिक खाने वाले से जानादि आचार का पालन बराबर नहीं होता ।

कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि जिनका पूर्ण आहार ३२ कवल प्रमाण से कम नहीं होता है । उन्हें भी तप के लिए पेट को कुछ खाली रखने से ही ऊनोदरी होती है । जिनका पेट २४ कवल से भर जाता हो, वह यदि ३१ कवल आहार करे, तो वह ऊनोदरी नहीं होगी । सूत्र का विधान साधारणतया है । अपनी साधारण खुराक में से एक भी ग्रास कम खाने वाला, प्रकाम-रस भोगी नहीं किन्तु ऊनोदरी तप करने वाला कहा जाता है ।

ऊनोदरी के अन्तर्गत अभिग्रह का वर्णन उत्तराध्ययन के ३०वें अध्यायन में इस प्रकार बताया है ।

“स्त्री अथवा पुरुष, अलङ्कार सहित या रहित, अमुक वय वाला, अमुक वर्णवाला अथवा अमुक भाव वाला दाता हो, उससे ही भिक्षा लेने की प्रतिज्ञा करके निकलना-भाव ऊनोदरी है ।” इसमें भी प्रतिज्ञानुसार भिक्षा नहीं मिलने पर कषाय को उत्तेजित नहीं होने देकर शान्ति से सहन करना तो है ही ।

ऊनोदरी के-क्षेत्र, काल, और पर्याय ये तीन भेद इस प्रकार हैं ।

क्षेत्र ऊनोदरी-ग्राम, नगर, राजधानी आदि में अमुक प्रकार के घरों में, अमुक गलियों में, और इतने घरों में ही गोचरी के लिए जाने का निश्चय करना । यह गोचरी निम्न छ प्रकार के अभिग्रह में से किसी भी प्रकार का अभिग्रह करके की जाती है ।

१ पेटिका-भिक्षा स्थान (ग्राम अथवा मुहल्ले) की, पेटि के समान चार कोनों में कल्पना करे, और बीच के स्थानों को छोड़कर चारों कोनों के घरों में भिक्षार्थ जावे ।

२ अर्धपेटिका-उपरोक्त चार कोनों में से केवल दो कोनों (दिशाओं) में ही गोचरी करे ।

३ गोमूत्रिका- ४ जिस प्रकार चलता हुआ बेल पेशाव करता है, वह वक्राकार (टेढ़ा मेढ़ा) पड़ता

५ पूज्य श्री आत्मारामजी महाराज ने दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र पृष्ठ २६६ में गोमूत्र को “वलयकार” (गोलाकार) बताया, किन्तु अन्य साहित्य, टीका तथा कोष में और प्रत्यक्ष से यह अर्थ संगत नहीं होता, “वक्राकार” ही ठीक लगता है ।

है, उसी प्रकार दूसरे की आग्ने सामने की दोनों पक्तियों में से प्रथम एक पक्ति (लाइन) के एक घर से आहार लेवे, उसके बाद सामने की दूसरी पक्ति में के घर से आहार लेवे, इसके बाद फिर प्रथम पक्ति का एक घर छोड़कर आहार लेवे। इस प्रकार की वृत्ति को गोमूत्रिका कहते हैं।

४ पतंग विधिक—पतंग के उड़ने की रीति के अनुसार एक घर से आहार लेकर फिर कुछ घर छोड़कर आहार लेवे।

५ शम्बूका वर्ति—शख के चक्र की तरह गोलाकार घूम कर गोचरी लेना। यह गोचरी दो प्रकार से होती है। १ आभ्यान्तर शम्बूकावर्त बाहर से गोलाकार गोचरी करते हुए भीतर की ओर आवे। २ बाह्य शम्बूकावर्त—भीतर से गोलाकार गोचरी करते हुए बाहर निकले।

६ गत प्रत्यागता—एक पक्ति के अन्तिम घर में भिक्षा के लिए जाकर वहाँ से वापिस लौटकर भिक्षा ग्रहण करे।

उपरोक्त छ प्रकार के अभिग्रहों में से किसी एक प्रकार का अभिग्रह ग्रहण करके गोचरी के लिए निकलना 'क्षेत्र ऊनोदरी तप' है। इसमें गोचर क्षेत्र की सीमा में कमी की जाती है।

काल ऊनोदरी—दिन के चार पहर में से अमुक पहर में भिक्षा लेना अथवा तीसरे पहर के अन्तिम (चौथे) भाग में भिक्षा लेना और शेष काल में नहीं लेना—काल ऊनोदरी है। काल ऊनोदरी द्वारा भिक्षा काल में कमी की जाती है।

भाव ऊनोदरी अनेक प्रकार की है, जैसे—अल्प क्रोध, अल्प मान, अल्प माया, अल्प लोभ, अल्प-कलह और अल्प भ्रम। अपनी कषायों को घटाना—कम करना, अपनी आत्मा को कषायों से खाली रखना 'भाव ऊनोदरी' है।

पर्याय ऊनोदरी—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों प्रकार की ऊनोदरी करने वाले साधु को 'पर्याय ऊनोदरी' तप होता है।

ऊनोदरी का अर्थ है, अपने आहारादि सामग्रियों में कमी करना, आवश्यकता को कम करना। उसकी प्राप्ति के क्षेत्र और काल में भी कमी करना।

यद्यपि यह बाह्य तप का भेद है, तथापि इन सब में आभ्यन्तर तप भी गर्भित है। भाव ऊनोदरी इसका स्पष्ट प्रमाण है।

भिक्षाचरी

जीवन पर्यन्त तप के अतिरिक्त जो साकाक्ष तप होता है, उसकी पूर्ति होती है और पूर्ति पर भोजन किया जाता है। भोजन, भिक्षाचरी द्वारा ही प्राप्त होता है, किन्तु महात्माओं की भिक्षाचरी

भी तप युक्त होती है । वे खाने के लिए भोजन प्राप्त करते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं ऐसा नहीं कि चट गये और ले आये । उनके आहार प्राप्ति के नियम भी ऐसे कठोर होते हैं कि जिस आहार की प्राप्ति सरलता पूर्वक नहीं होकर कष्ट साध्य होती है, और आहार भी वैसा होता है जिससे 'रस परित्यागादि' तप भी हो जाता है ।

भिक्षाचारी के अनेक भेद हैं । जैसे कि—

१ द्रव्य से—भिक्षाचरी के लिए तत्पर होने के पूर्व यह निश्चित कर ले कि मैं अमुक वस्तु अथवा इतने द्रव्य ही लूंगा ।

२ क्षेत्र से—अमुक क्षेत्र की सीमा में मैं ही मिलेगा तो लूंगा ।

३ काल से—अमुक समय में ही मिलेगा तो लूंगा ।

४ भाव से—अनेक प्रकार के अभिग्रह होते हैं । जैसे कि—

हँसता हुआ, बातें करता हुआ, प्रौढ पुरुष, युवा अथवा वृद्ध, नगे सिर या पगड़ी आदि पहने हुए, इत्यादि किसी प्रकार के भाव युक्त दाता से लेने का अभिग्रह करके निकले ।

५ उत्क्षिप्त चरक—गृहस्थ ने अपने या कुटुम्ब के लिए, भोजन के पात्र में से भोजन निकाला हो और ऐसे आहार में से देवे तो ही लेना, अन्यथा नहीं लेना ।

६ निक्षिप्तचरक—भोजन, पकाये हुए पात्र में से निकाल कर दूसरे पात्र में डाल दिया हो, उस से देवे तो लेना ।

७ उत्क्षिप्तनिक्षिप्त चरक—भोजन के पात्र में से कुछ भोजन बाहर निकाले हुए और कुछ नहीं निकाले हुए देवे तो लेना । अर्थात् निकालते हुए देवे तो लेना ।

८ निक्षिप्त उत्क्षिप्त चरक—निकाले हुए भोजन को पुनः पात्र में डालकर फिर निकाले और उसमें से देवे तो लेना ।

९ वर्त्यमान चरक—खाने के लिए थाली में परोसे जाते हुए आहार में से देवे तो लेना ।

१० साहरिज्जमान चरक—ठण्डा करने के लिए थाली आदि में लेकर फिर वर्तन में डाल दिया हो, वैसे आहार की गवेषणा करना ।

११ उपनीत चरक—किमी अन्य को देने के लिए लाये हुए आहार की गवेषणा करना ।

१२ अपनीत चरक—वचे हुए आहार को पात्र में से निकाल कर अन्यत्र रखा हो, उसे लेना ।

१३ उपनीतापनीत चरक—उपरोक्त दोनों प्रकार के आहार की गवेषणा करना अथवा वस्तु गूण और दोष सुनकर लेना ।

जैसे कि भात आदि अधिक निकाल लिया हो, तो बचने पर ठण्डा नहीं हो जाय—इस आशय से पुनः पात्र में डालकर फिर निकाला हो ।

१४ अपनीतोपनीत चरक—वस्तु के मुख्य अवगुण और सामान्य रूप से गुण सुनकर फिर लेना ।

१५ संभृष्ट चरक—आहार से लिप्त हाथ अथवा पात्र से देवे वैसे आहार की गवेषणा करना ।

१६ असमृष्ट चरक—अलिप्त हाथ से देवे, वैसे आहार को लेना ।

१७ तज्जात समृष्ट चरक—उसी पदार्थ अथवा उसके समान पदार्थ से लिप्त हाथों से दिया जावे ऐसे आहार को लेना ।

१८ अज्ञात चरक—अपरिचित घरों से आहार लेना ।

१९ मौन चरक—बिना बोले हुए, मौन-पूर्वक आहार प्राप्त करना ।

२० दृष्ट लाभिक—आहार की जिस वस्तु पर प्रथम दृष्टि पड़े वह अथवा जिस दाता पर प्रथम दृष्टि पड़े, उसी से प्राप्त हो तो लेना ।

२१ अदृष्ट लाभिक—दिखाई नहीं देने वाले स्थान में रहे हुए आहार की गवेषणा करना ।

२२ पृष्टलाभिक—दाता पूछे कि 'आपको किस वस्तु की आवश्यकता है', इस प्रकार पूछने वाले से लेना ।

२३ अपृष्टलाभिक—किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछने वाले दाता से लेना ।

२४ भिक्षा लाभिक—रुखे, सूखे, नुच्छ आहार की गवेषणा करना ।

२५ अभिक्षा लाभिक—सामान्य आहार लेना ।

२६ अण्णग्लायक—प्रातः काल ही गवेषणा करने का निश्चय करना ।

२७ औपनिहितक—निकट रहने वाले दाता से गवेषणा करना ।

२८ परिमितपिण्डपातिक—परिमित आहार की गवेषणा करना ।

२९ शुद्धैषणिक—निर्दोष एवं तुच्छ आहार की गवेषणा करना ।

३० सख्यादर्त्तिक—दत्ति की सख्या निश्चित करके गवेषणा करना ।

इस प्रकार कठिन अभिग्रहों के साथ भिक्षाचर्य करता भी एक तप ही है । क्योंकि इससे आहार प्राप्ति में कठिनाई होती है । भूख, प्यास तथा परिश्रम की परवाह नहीं करके इस प्रकार की भिक्षाचर्य करने वाले निर्ग्रन्थ अनगार, सचमुच उच्च कोटि के सन्त हैं ।

रस परित्याग

वाह्य तप का चौथा भेद रसना इन्द्रिय का निग्रह करना है । खाते पीते हुए भी रस-लोलुपता का त्याग करना तप है । स्वादजयी अनगार, रस युक्त आहार का त्याग कर देते हैं । इस रस-परित्याग तप के अनेक भेद हैं, किन्तु मुख्यतः भेद ये हैं,—

- १ विगयत्याग-घृत, गुड़, तेल, दूध, शक्कर आदि वस्तुओं का त्याग करना ।
 - २ प्रणीत रस त्याग-घृत, चासनी आदि रस में सराबोर-जिसमें से घृतादि भरता हो-ऐसे आहार का त्याग करना ।
 - ३ आयम्बिल-रूखी रोटी, भात अथवा भूने चने आदि ही लेना ।
 - ४ आयाम सिक्क भोजी-ओसामन आदि के साथ गिरे हुए चावल आदि ही लेना ।
 - ५ अरसाहार-मिर्च मसालों से रहित आहार लेना ।
 - ६ विरसाहार-पुराना-हाने के कारण-जिसका स्वाभाविक स्वाद भी चला-गया हो, ऐसे धान्य का आहार लेना ।
 - ७ अन्ताहार-हल्का-जिसे गरीब लोग खाते हैं, ऐसा आहार लेना ।
 - ८ प्रान्ताहार-खाने के बाद बचा हुआ आहार लेना ।
 - ९ रूक्षाहार-रूखा, सूखा आहार लेना । किसी प्रति में 'तुच्छहार' पाठ भी है, जिसका अर्थ तुच्छ-सत्त्व रहित-नि सार (छिलके आदि का) आहार लेना ।
- इस प्रकार का आहार लेकर केवल पेट पूर्ति करना भी तप है । खाते हुए भी जिन मुनिवरो की दृष्टि तप संयम की ओर ही रहती है, वे रसों का त्याग कर देते हैं । वे साचते हैं कि पेट तो रस रहित आहार से भी भर सकता है, फिर मीठे, मधुरे, चरपरे और घृतादि की क्या जरूरत ? खाते, पीते भी तप धर्म की आराधना क्यों न कर ली जाय ? आत्मार्थी अनगर, रस रहित आहार लेते हैं और समरस में लीन रहते हुए आत्मा को उन्नत बनाते हैं ।

कायक्लेश

जिनसे सुखशीलियापन (आरामतलवी) मिटे और शरीर को परिश्रम से कसा जा सके, वह 'कायक्लेश' तप है । 'आराम हराम' के आत्मोत्थानकारी घोष का गुञ्जारव निग्रन्थ परम्परा में सदा से है । इस प्रकार के श्रम युक्त तप से अपने 'श्रमण' पद को सार्थक करना-जैन श्रमण परम्परा का नियम रहा है । इसके भी अनेक भेद हैं । मुख्य भेद इस प्रकार है ।-

- १ स्थानस्थितिक-निश्चल रहकर कायोत्सर्ग करना ।
- २ स्थानातिग-किसी विशेष आसन से बैठकर कायोत्सर्ग करना ।
- ३ उत्कुटकामन-पुट्टे को नहीं टिकाते हुए पैरों पर ही आधार रखकर झुके हुए बैठना ।
- ४ प्रतिमास्थायी-भिक्षु को प्रतिमाओं में से कोई प्रतिमा धारण करके विचरना ।
- ५ वीरासनिक-मिहासन की तरह केवल पैरों पर शरीर को टिका कर बैठना ।

६ नैवेधिकी—निषद्य-किसी प्रकार के एक आसन से भूमि पर बैठना ।

७ दण्डायतिक—पड़े हुए दण्ड की तरह लम्बे लेटकर तप करना ।

८ लगण्डशायि—एडिर्या और सिर को भूमि पर टिका कर शेष शरीर कूबड़ की तरह अघर रखते हुए लेटना ।

९ आतापक—शीतकाल में रात के समय खुले स्थान में बैठकर तथा उष्णकाल में कड़कड़ाती धूप में बैठकर आतापना लेना ।

१० अप्रावृत्तक—खुले शरीर से आतापना लेना, शीत सहन करना ।

११ अकण्डूयक—खाज चलने पर भी शरीर को नहीं खुजलाते हुए आतापना लेना ।

१२ अनिष्ठीवक—मुह में आये हुए पानी को नहीं थूकते हुए आतापना लेना ।

१३ सर्व गात्र परिकर्म विभूषारहित—शरीर के अंगोपांग, दाढ़ी, मूछ आदि के बाल आदि को सम्हारे नहीं—शोभनिक नहीं बनावे ।

कायकलेश तप वही कर सकता है—जिसकी देह दृष्टि नहीं होकर आत्मा को ही प्रभावित करने की वृत्ति हो ।

प्रतिसलीनता

अशुभ मनोयोग का निग्रह करना—रोकना 'प्रतिसलीनता' है । यह चार प्रकार से होती है । यथा—

१ इन्द्रिय प्रतिसलीनता—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन, इन पांचो इन्द्रियो को, अपने अपने विषयो में जाती हुई को रोकना । यदि रोकते हुए भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल शब्दादि आ जाय, तो उनमें राग द्वेष नहीं करना—यह 'इन्द्रिय प्रतिसलीनता' है ।

२ कषाय प्रतिसलीनता—क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारो कषायो के उदय के कारणो को रोकना अर्थात् कषाय की परिणति नहीं होने देना । यदि रोकते हुए भी क्रोधादि का उदय हो जाय, तो उसे क्षमादि के सहारे से निष्फल करना—कषाय प्रतिसलीनता है ।

३ योग प्रतिसलीनता—मन, वचन और काया के भेद से तीन प्रकार की होती है ।

मनोयोग प्रतिसलीनता—बुरे विषयो में जाते हुए मन को रोकना और शुभमनोयोग की प्रवृत्ति करना । ॥१॥

वचन योग प्रतिसलीनता—वचन की अकुशल प्रवृत्ति को रोकना और शुभ प्रवृत्ति में लगाना । ॥२॥

काययोग प्रतिसलीनता—हाथ, पैर आदि अंगो को भलि प्रकार—कछुए की तरह सकोच कर गुप्तेन्द्रिय होना और समाधिपूर्वक स्थिर रहना । ॥३॥

४ विविक्त शय्यासनता-स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित ऐसे उद्यान, आराम, देवालय और सभा, आदि निर्दोष स्थान में, प्रासुक और एषणीय शय्या सथारा लेकर रहना, यह विविक्त-शय्यासन नामक चौथी प्रतिसलीनता है। तात्पर्य यह कि उन सभी स्थानों को वर्जना चाहिये, जहाँ विकार की उत्पत्ति होती हो। विविक्त-शय्यासन का उद्देश्य ही विकारोत्पादक निमित्तों से दूर रहना है।

यह छ प्रकार का बाह्य तप हुआ। इसका आचरण भी मोक्ष मार्ग के पथिकों के लिए आवश्यक है। “बाह्यतप” कहकर इसकी उपेक्षा करना अनुचित है, क्योंकि कोई भी बाह्यतप, आभ्यन्तर तप से सर्वथा गून्थ तो नहीं है। प्रत्येक तप में मनोयोग को अनुकूलता ता है ही। और मनोयोग सम्पन्न तप को केवल बाह्यतप कैसे कहा जाय? बाह्यतप तो इसलिए कहा गया कि इसका प्रभाव शरीर पर अधिक पड़ता है और इसमें आहारादि बाह्य वस्तुओं का त्याग होता है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि इसमें शुभ भावों का योग नहीं है। यदि अशुभ भाव युक्त बाह्यतप हो, तो वह सकाम-निर्जरा का कारण नहीं बनता। साधारण व्यक्तियों के लिए बिना बाह्यतप के आभ्यन्तर तप होना कठिन हो जाता है, क्योंकि स्वाद विजय, प्रतिसलीनतादि के सद्भाव में अशुभ मनोयोगादि का निरुधन होकर विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यानादि की प्रवृत्ति सुगम हो जाती है। बाह्यतप के अभाव में आभ्यन्तर तप की प्रवृत्ति क्षणिक भले हो जाय, चिरकाल तक नहीं चलती। इसलिए बाह्यतप, आभ्यन्तर तप का उपकारी है। इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

आभ्यन्तर तप

आभ्यन्तर तप भी छ प्रकार का है। यथा-१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैयावृत्य, ४ स्वाध्याय, ५ ध्यान और ६ व्यूत्सर्ग।

प्रायश्चित्त

चारित्र्य में लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए जो शुद्धि की जाती है, उसका नाम प्रायश्चित्त है। आत्मार्थी मुनि, सावधानी पूर्वक चान्ग्रि का पालन करते हैं। वे दोष लगाना नहीं चाहते। फिर भी प्रमाद के चलते अथवा परिस्थितिवश विवश होकर जो दोष सेवन होता है, उसकी शुद्धि करने के लिए प्रायश्चित्त लिया जाता है। वह प्रायश्चित्त दस प्रकार का होता है। यथा-

१ आलोचना-दोष का प्रकट करना। गुरु अथवा रत्नाधिक के समक्ष अपने कार्य की क्रिया को प्रकट करना। भिक्षा व स्थंडिल आदि के लिए गमनागमन करने, शय्या, सस्तारक, वस्त्र, पात्रादि के

ग्रहण आदि क्रियाओं में उपयोग रखते हुए भी सूक्ष्म प्रमाद बना हो, उसकी शुद्धि के लिए, आलोचना करके शुद्ध करना । आलोचना, कम से कम प्रायश्चित्त है । जिसे छठे गुणस्थान वर्ती सभी साधु करते हैं ।

२. प्रतिक्रमणार्ह—प्रतिनिवर्तन, दोषों का त्याग कर पुनः शुद्धाचार की स्थिति में आना, मिथ्या—दुष्कृत देकर पुनः दोष सेवन नहीं करने की सावधानी रखना ।

पाँच ममिति, तीन गुप्ति में सहसात्कार—अचानक अथवा अनजानपने से दोष लग जाय, मनोज्ञ वृत्तादि विषय इन्द्रिय गोचर हो जाय, और उनमें किञ्चित् रागद्वेष हो जाय, तो वह प्रतिक्रमण—मिथ्या—दुष्कृत से शुद्ध होता है ।

३. तदुभयार्ह—जिसकी शुद्धि आलोचना और प्रतिक्रमण से हो, वह तदुभयार्ह प्रायश्चित्त है ।

निद्रावस्था में साधारण दुस्वप्न से महाव्रतों में दोष लगने की शङ्का होने पर उसकी शुद्धि आलोचना और प्रतिक्रमण से होती है ।

४. विवेकार्ह—त्यागना । अनजान में अकल्पित—आधाकर्मादि दोष युक्त आहार, वस्त्र, पात्रादि आ जाय, किन्तु पीछे से उसकी सदोषता मालूम हो जाय, तो उस सदोष वस्तु का त्याग कर देना—विवेकार्ह प्रायश्चित्त है ।

५. व्युत्सर्गार्ह—कायोत्सर्ग से जिस दोष की शुद्धि हो—वह व्युत्सर्गार्ह है । उच्चारादि परठने तथा गमनागमन के साधारण दोषों का काउत्सर्ग करना । नदी-उत्सर्ग आदि विवशतावश लगे दोषों की शुद्धि कायोत्सर्ग से होती है ।

६. तपार्ह—जिम दोष की शुद्धि तपाचरण से हो । सचित्त पृथ्वी आदि का स्पर्श हो जाने से, प्रतिलेखना प्रमार्जना नहीं करने, आवश्यकी नैवेधिकी नहीं करने और गुरु को प्रणाम नहीं करने आदि से प्रायश्चित्त आता है ।

७. छेदार्ह—दीक्षा पर्याय का कम करना, जिससे कि बाद के दीक्षित को भी नमस्कार करना पड़े । सचित्त पृथिव्यादि की विराघना करने और प्रतिक्रमण नहीं करने आदि से ।

८. मूलार्ह—जिससे चारित्र्य ही नष्ट हो जाय और नई दीक्षा लेनी पड़े । किसी भी महाव्रत का भंग होना । जान बूझकर हिंसा, झूठ, अदत्त ग्रहण, मैथुन और परिग्रह का सेवन, रात्रि भोजन करना आदि । इससे नई दीक्षा आती है ।

९. अनवस्थाप्यार्ह—ऐसा दुष्कर्म करे कि जिससे साधुता नष्ट हो जाय, फिर उसे साधु वेश में कुछ तपस्या कराकर और गृहस्थभूत बनाकर बाद में दीक्षा दी जा सके ।

१०. पाराचिकार्ह—गच्छ से बाहर कर्त्तव्य के बाद घोर तप करने पर, गृहस्थभूत करके दीक्षा दी जा सके । ऐसा कार्य—उत्सूत्र प्ररूपणा, साध्वी के शील का खण्डन आदि महापापों की शुद्धि जिससे हो सके ।

वर्तमान में पूर्व के आठ प्रायश्चित्त ही प्रचलन में हैं । सहनन और धृति बल की हीनता से पिछले दो प्रायश्चित्त अभी नहीं दिये जाते ।

उपरोक्त प्रायश्चित्त विधान उन्हीं आत्मार्थियों के लिए है, जो दोष सेवन हो जाने पर भी संयमप्रिय है । उदय भाव की प्रवृत्ति के कारण दोष लगा, किन्तु उसके लिए उनके हृदय में पश्चात्ताप है और वे भविष्य में निर्दोष चरित्र पालना चाहते हैं । उनका प्रायश्चित्त ग्रहण भी हृदय से होता है । वे मानते हैं कि यह प्रायश्चित्त दान, हमारी शुद्धि के लिए, हम पर उपकार करके दिया गया है । वे बिना मन के अथवा दवाव से प्रायश्चित्त नहीं लेते, किन्तु प्रायश्चित्त के द्वारा अपना उद्धार मान कर हृदय से ग्रहण करते हैं । जो प्रायश्चित्त हृदय से ग्रहण नहीं हो और जिसे दण्ड मानकर भुगता जाय, वह निर्जरा का कारण नहीं होता । उसकी गिनती तप में नहीं होती । आत्म शुद्धि के लिए किया हुआ तप ही निर्जरा एव तप रूप होता है ।

साधु साध्वियों को प्रमत्त दशा के कारण साधारण दोष लगने की सम्भावना है । जिसके लिए आलोचना प्रतिक्रमणादि प्रायश्चित्त रोज लेते हैं । गणधर भगवान् श्री गौतम स्वामीजी जैसे भी भिक्षाचरी के बाद स्वस्थान आकर प्रभु के समक्ष आलोचना करते थे । आत्मार्थी मुनिराज, प्रायश्चित्त लेने में विलम्ब नहीं करते हैं । दोष को अधिक देर तक दवाकर रखना वे अधिक से अधिक नुकसान मानते हैं । क्योंकि उससे मायाचार का सेवन होकर द्विगुणित पाप होता है ।

विनय

जिनके द्वारा आत्मा के कर्म रूपी मूल को हटाया जा सके उसे विनय कहते हैं । यह गुण और गुणों के पात्र की भक्ति, आदर एव बहुमान करने से होता है । इस विनय तप के ७ भेद हैं । जैसे—
१ ज्ञान विनय, २ दर्शन विनय, ३ चरित्र विनय, ४ मन विनय, ५ वचन विनय, ६ काय विनय और ७ लोकोपचार विनय ।

१ ज्ञान विनय—१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधिज्ञान, ४ मन पर्ययज्ञान, और ५ केवलज्ञान, इस प्रकार ज्ञान विनय के पाँच भेद हैं । इन पाँच प्रकार के ज्ञान और ज्ञानी के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना, बहुमान करना और ज्ञान की निरतिचार आराधना करना—ज्ञान विनय है ।

२ दर्शन विनय—यह दो प्रकार का होता है—१ शृश्रूषा और २ अनाशातना ।

शृश्रूषा=सेवा करना । यह अनेक प्रकार से होता है, जैसे—गुणाधिकी के आने पर खड़े होकर आदर देना, उन्हें आसन देना, सत्कार करना, बहुमान देना, विधि युक्त वदना करना, उनके सामने

हाथ जोड़ कर रहना, आते हुए जानकर समुख जाना, बैठने पर सेवा करना, और जाते समय कुछ दूर तक पहुँचाने जाना, इत्यादि प्रकार से शुश्रूषा विनय होता है ।

अनाशातना विनय—यह पेंतालीस प्रकार का है । १ अरिहृत, २ अरिहृत प्रणीत धर्म, ३ आचार्य, ४ उपाध्याय, ५ स्थविर, ६ कुल, ७ गण, ८ सघ, ९ क्रियावत, १० साभोगिक ११ मतिज्ञानी १२ श्रुतज्ञानी १३ अवधिज्ञानी, १४ मन पर्यवज्ञानी और १५ केवलज्ञानी, इन पन्द्रह की आशातना नहीं करना=विपरीताचरण नहीं करना, ३० इन पन्द्रह की भक्ति करना बहुमान करना, (हाथ जोड़ना आदि भक्ति और हृदय में श्रद्धा एवं आदरभाव रखना बहुमान है) और ४५ इनके गुणों का कीर्तन करना । यह अनाशातना विनय है ।

३ चारित्र्य विनय—यह पाँच प्रकार का है—१ सामायिक चारित्र्य का विनय २ छंदोपस्थापनीय चारित्र्य विनय, ३ परिहारविशुद्ध, ४ सूक्ष्मसंपराय और ५ यथाख्यात चारित्र्य, इन पाँच प्रकार के चारित्र्य में श्रद्धा रखना, यथाशक्ति पालन करना, उच्चचारित्र्य पालन करने की भावना रखना, भव्य प्राणिग्रो के सामने चारित्र्य धर्म की प्ररूपणा करना तथा चारित्र्यवतो का विनय करना ।

४ मनविनय—यह दो प्रकार है—१ अप्रशस्त मनविनय और २ प्रशस्त मन विनय ।

अप्रशस्त मन विनय—अप्रशस्त=खराब मन यह बारह प्रकार का होता है, जैसे—१ सावद्य=पापकारी विचार, २ सक्रिय=जिससे कायिकी आदि क्रिया लगती हो, ३ कर्कश=मानसिक कठोरता दयाविहीन मानस, ४ कटुता = अशुभ (कृष्णादि लेश्या युक्त) मानस, ५ निष्ठुर = मृदुता रहित, ६ परुष = स्नेह रहित-क्रूर मानस, ७ हिसादि आस्रव युक्त, ८ छेदकर = अगादि काटने रूप विचार, ९ भेदकर = नासिकादि भेद करने अथवा फूट डालने के विचार १० परितापनाकारी = प्राणियों को परितापना उत्पन्न करने रूप विचार ११ उपद्रवकारी = किसी पर महान् आपत्ति आजाय=प्राणसकट में पड़जाय, बरबाद हो जाय—ऐसे विचार और १२ भूतोपघातक = प्राणियों की घात होजाय, इस प्रकार के विचार करना, अप्रशस्त मन होता है । इस प्रकार के अप्रशस्त भाव, मन में नहीं आने देना ही अप्रशस्त मन विनय है + ।

+ स्यानांग ७ और भगवती २५-७ में अप्रशस्त मन विनय के ७ भेद ही किये हैं । यथा—१ पाप युक्त मन, २ सावद्य, ३ सक्रिय, ४ क्लेशित, ५ अणह्वकर, ६ छविकर और ७ भूताभिसर्ग । इन दोनों पाठों में—“तहृप्पगार मणो एणो पहारेज्जा”—अर्थात् इस प्रकार के अप्रशस्त विचार मन में नहीं आने दे—यह पाठ नहीं है, जो उबवाई सूत्र के मूल में है, तथापि अर्थ तो सर्वत्र यही है कि अप्रशस्त मन का त्याग करना अथवा अप्रशस्त भाव मन में नहीं आने देना ही अप्रशस्त मन विनय है । पापयुक्त, अशुभ मन, विनय रूप तप का कारण नहीं हो सकता । व्यवहार भाष्य गाथा ७७ में कहा है कि—“माणसिओपुणविणओ, दुविहोउ समासओ मुणीयव्वो । अकुमलमणो रोहो, कुसलमणउदीरण चेव ।” अतएव अप्रशस्त मन का निरोध ही मन विनय रूप होता है । कोई कोई अप्रशस्त मनावि प्रयोग को भी विनय रूप मानते हैं—यह उचित नहीं लगता ।

प्रशस्त मन विनय—उपरोक्त वारह प्रकार के अप्रशस्त मन से उल्टे विचार, वारह प्रकार का प्रशस्त मन विनय है। जैसे—१ निरवद्य विचार २ कायिकादि क्रिया से रहित मन, ३ अकर्कश मन ४ अकटु (मधुर) ५ कोमल ६ अक्रूर ७ अनास्रव = सवरयुक्त = अच्छेदकर ८ अभेदकर १० परितापना रहित ११ उपद्रव रहित और १२ भूतोपघात विरत मानस। प्रशस्त मन ही विनय धर्म का साधक है। अतएव ऐसे मन को धारण करना।

५ जिस प्रकार मन विनय के अप्रशस्त और प्रशस्त ऐसे मुख्य दो भेद और प्रत्येक के वारह प्रभेद हैं, उसी प्रकार वचन विनय के भी दो भेद और प्रत्येक भेद के वारह प्रभेद हैं।

६ काय विनय—इसके भी मुख्य भेद तो अप्रशस्त—काय—विनय और प्रशस्त—काय—विनय ऐसे दो भेद ही हैं।

अप्रशस्त काय विनय—सात प्रकार का है। यथा—१ असावधानी से चलना २ अनुपयोग पूर्वक ठहरना ३ उपयोग रहित होकर बैठना ४ वैसे ही सोना ५ उलघन करना ६ प्रलघन = वारम्बार इधर उधर उलघन करना और ७ उपयोग शून्य होकर देह और इन्द्रियो की प्रवृत्ति करना। यह सात प्रकार का 'अप्रशस्त काय प्रयोग' होता है। अप्रशस्त काय प्रयोग का निरोध अथवा त्याग करना ही अप्रशस्त काय विनय रूप आभ्यन्तर-तप होता है।

प्रशस्त काय विनय—अप्रशस्त काय विनय से उल्टा 'प्रशस्त काय विनय' है। जैसे आवश्यकता होने पर सावधानी से उपयोग पूर्वक यत्ना से चलना, आदि।

७ 'लोकोपचार विनय'—गृहस्थ का गृहस्थों के साथ और साधु का साधुओं के साथ होता है। कलाचार्य आदि से कलाग्रहण करने का सम्बन्ध रहता है। इसलिए उनका 'परिच्छन्दानुवर्तिक' आदि विनय करने पड़ते हैं। किन्तु मुनियों को गृहस्थों का विनय नहीं करना है। क्योंकि यह प्रायश्चित्त स्थान है। लोकोपचार विनय भी सात प्रकार का है।

१ अभ्यास वर्तित—गुरु आदि बड़ों के समीप रहना आदि बड़ों की इच्छानुसार चलना ३ कार्य हेतु—ज्ञानार्थ अपने पर किये हुए उपकारों के बदले आदारादि द्वारा वे प्रसन्न होंगे, तो मुझे विशेष ज्ञान दान देंगे, आदि ५ औषधि एवं पथ्य लाकर देना लज्जता-देश और लोमता—सभी कार्यों में अग्रणी रही रहना।
यह सातवाँ भेद—वर्तित कही मत भेद या है
लोकोपचार विनय का सम्बन्ध १ से जोड़ते त है

लोगममूह से इसका सम्बन्ध नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि लोकसमूह का समर्ग और सम्बन्ध त्यागनेवाला निर्ग्रन्थ, जनता का अनुसरण करे, उसकी इच्छानुसार चले (परछन्दाणुवर्तिय) ? वास्तव में इसका सम्बन्ध रत्नाधिक, वृद्ध अथवा रोगी आदि श्रमणों से ही है—असयन जनता से नहीं। व्यवहार भाष्य गाथा ८५ में भी लिखा है कि—

“लोगोवयारविणओ, इय एसो वरिणतो सपक्खंमि ।

टीका—“इति एवमुक्तेन प्रकारेण एष लोकोपचार विनय स्वपक्षे सुविहित लक्षणैर्वर्णित” ।

इस प्रकार लोकोपचारविनय का सम्बन्ध ससारी लोगों से नहीं, किन्तु गुर्वादि श्रेष्ठ श्रमणों से ही है। पूर्व के छः भेद, मुख्यतः साधक आत्मा के खुद से सम्बन्ध रखते हैं। उनमें हमारे श्रमणों से उतना सम्बन्ध नहीं है, जितना इस सातवें भेद में है। इसमें औपचारिक क्रिया की मुख्यता है, इसी से लोकोपचार विनय कहते हैं।

के आखरी भेद ‘सर्वत्र अप्रतिलोमता’ = सर्वानुकूलता को उपस्थित किया था। उनका तर्क था कि “जनता की अनुकूलता के अनुसार वर्तन करना ‘लोकोपचार’ विनय का भेद है, और वह निर्जरा में माना गया है। अतएव ध्वनि-विस्तारक यन्त्र का उपयोग, श्रोता की अनुकूलता के कारण होने से उपादेय है”। हमारी दृष्टि में इस प्रकार का तर्क बौद्ध सस्कृति के अनुकूल तो हो सकता है, किन्तु निर्ग्रन्थ सस्कृति के अनुकूल नहीं हो सकता, क्योंकि बौद्ध सस्कृति ने लोकहित को अपनाया, किन्तु जैन सस्कृति तो लोक ससर्ग से दूर रहकर निश्रेयस = मोक्ष के ध्येय वाली है और निर्ग्रन्थों की साधना भी निरवद्य होकर सवर युक्त है। उन्हें लोकानुसरण नहीं करने की आज्ञा दी है। अतएव निर्ग्रन्थ लोकानुकूल नहीं हो सकते और ‘सर्वत्र अप्रतिलोमता’ का यह अर्थ भी नहीं है। व्यवहार भाष्य गाथा ८४ में इस भेद का अर्थ बताते हुए लिखा है कि—

“समायारिपरूवणनिहेसे चेव वट्ट विहे गुरुओ ।

एमेयत्ति तहत्तिय संबन्धणुलोमयाऐसा ॥८४॥

इच्छामिच्छाकारादि रूप समाचारी, सिद्धान्तानुकूल प्ररूपणा, गुरु आदि के निर्देश के अनुसार आज्ञा पालक होना—गुर्वादि के सर्व प्रकार से अनुकूल रहना सर्वानुलोमता है। आगे बताया गया कि व्यवहार के विपरीत आचरण नहीं करना भी सर्वानुलोमता विनय है। जैन साधु का सतत सम्पर्क अपने साधुओं के साथ रहता है। अपने साथी साधुओं और समाचारी तथा जिनाज्ञा के अनुकूल रहना—प्रतिकूल बरताव नहीं करना उसका कर्तव्य है। और यही सर्वानुकूलता विनय है। जैन श्रमण की जो भी प्रवृत्ति होती है, वह मोक्ष के अपने ध्येय और सवर निर्जरा के आचरण के अनुकूल ही होती है—प्रतिकूल नहीं। जिस व्यवहार से अपने ध्येय एवं सवर निर्जरा धर्म को बाधा पहुँचे, उस व्यवहार से पूरक रहना ही अनगार भगवतों का कर्तव्य है।

वैयावृत्य

गुरु, तपस्वी, वृद्ध आदि साधु की आहार पानी आदि से सेवा करना और सयम पालने में सहायता देना—वैयावृत्य तप कहलाता है। यह पात्र भेद से दस प्रकार का है—

१ आचार्य की वैयावच्च, २ उपाध्याय की, ३ शैक्ष (नवदीक्षित) की, ४ रोगी की ५ तपस्वी की, ६ स्यविर (वृद्ध) की, ७ साधर्मी—समान धर्म वाले की, ८ कुल—एक आचार्य के परिवार की, ९ गण—(कुल के समुदाय को गण कहते हैं) और १० सघ—(गण के समुदाय को सघ कहते हैं) की वैयावृत्य।*

इस प्रकार उपरोक्त साधुओं की यथोचित सेवा करना 'वैयावृत्य' नाम का तप है। यदि वैयावृत्य की आवश्यकता हो, तो उस समय स्वाध्यायादि छोड़ कर वैयावृत्य करना चाहिये। वैयावृत्य में भी परिश्रम होता है। इसलिए इसे तप कहा है। यह हितबुद्धि से—भाव पूर्वक की जाय, तभी आभ्यन्तर तप होता है।

यद्यपि वैयावृत्य अन्य साधुओं की कीजाती है, इसमें दूसरे साधुओं से बाह्य सम्बन्ध रहता है, तथापि इस निमित्त से सेवा करने वाले की आत्मा भी प्रभाविन होती है। उसकी आत्मशुद्धि बढ़ती रहती है। सयमी की सेवा सयम शुद्धि में सहायक होती है। इस प्रकार आत्मशुद्धि के कारण इसे आभ्यन्तर तप कहा जाता है। यदि वैयावृत्य में आत्मा पूर्ण रूप से लीन होकर एक रस हो जाय, तो उत्कृष्ट योग से तीर्थङ्कर नाम कर्म का बन्ध भी हो सकता है (उत्तरा० २६-४३)

स्वाध्याय

भाव पूर्वक, अस्वाध्याय के कारणों को टालकर, आगमों का स्वाध्याय करना—अध्ययन करना, स्वाध्याय नाम का तप है। भक्ति और बहुमान पूर्वक जिनवाणी का पठन, मनन करने से आत्मा की अशुद्ध पर्यायों का क्षय होता है, अर्थात् ज्ञान शक्ति को ढकने—दबाने वाले ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। आगमों के अभ्यास से अपनी आत्मा का स्वरूप, उसकी शुद्धि के उपाय तथा परमात्म स्वरूप का ज्ञान होता है। आगमों के आधार में हम अपनी आत्मा का स्वरूप तथा हित जान सकते हैं। इसीसे इस क्रिया को स्वाध्याय = स्व (अपना) अध्ययन कहा है। इसके पांच भेद इस प्रकार हैं—

वाचना—शिष्यों को आगमों की वाचना देना और शिष्य का गुरु से भक्ति-पूर्वक वाचना लेना—

* भगवती २५-७ में भी दस भेदों का वर्णन है, किन्तु क्रम में अन्तर है। वहाँ १ आचार्य २ उपाध्याय ३ स्यविर ४ तपस्वी ५ ग्लान ६ शैक्ष ७ कुल ८ गण ९ सघ और १० साधर्मिक, इस प्रकार क्रम भेद से वर्णन है।

यह 'वाचना स्वाध्याय' है। आगमो का विधि पूर्वक वाचन करना भी वाचना ही है। मन को एकाग्र करके वाचना करने से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है और ज्ञान पर्याय खुलती है, जिससे नूतन ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तीर्थधर्म का दृढ अवलम्बन होकर महान् निर्जरा होती है। (उत्त० २६)

पृच्छना—वाचना ग्रहण करते समय उत्पन्न हुई शका के लिए पूछना अथवा सीखे हुए ज्ञान पर विचारणा करते हुए जो सशयात्मक विकल्प उठे, उन्हें समाधान के लिए पूछना, यह 'पृच्छना' नाम का स्वाध्याय है। इससे शका दूर होकर, ज्ञान में विशुद्धि होती है। तथा काक्षामोहनोय कर्म की निर्जरा होती है।

कुतर्क से सिद्धान्त को बाधित करने के विचार से पूछे जाने वाले प्रश्न, स्वाध्याय के भेद में नहीं आते। क्योंकि उसका उद्देश्य स्वाध्याय नहीं किन्तु "पराध्याय" है। समझने के लिए पूछना ही स्वाध्याय है।

यदि गुरु के समझाने पर भी क्षयोपशम की मन्दता से समझ में नहीं आवे, तो अपनी अयोग्यता समझनी चाहिए। कितनी ही बातें (अभव्य, अव्यवहारराशि, ज्ञानदर्शन का क्रमिक उपयोग आदि) ऐसी हैं कि जो सब की समझ में नहीं आ सके, तो उनके लिए जिनवाणी पर श्रद्धा रखते हुए, यही मानना ठीक है कि—

"तमेव सच्च णोसक ज जिण्हि पवेइय"—भगवान् के वचन सत्य और सन्देह रहित हैं। मेरी ही बुद्धि का दोष है, जो मेरी समझ में नहीं आ रहे है। उदय भाव की विचित्रता से समझ में भी विचित्रता होती ही है। सासारिक सभी विषयों का ज्ञान भी किसी एक व्यक्ति को नहीं होना। आपा और तर्क में पारगत व्यक्ति, रोज के उपयोग की वस्तु, दूध, घृत आदि की विशुद्धता की भी परीक्षा नहीं कर सकता, तो सर्वज्ञ के सिद्धान्तों की सभी बातें, एक व्यक्ति नहीं समझ सके, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है।

परिवर्तना—सीखे हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति करते रहना, जिससे भूल न जाय, उस पर अज्ञान का आवरण नहीं चढ़ जाय। ज्ञान की स्थिरता इसीसे होती है और वह आत्मसात् हो जाता है।

अनुप्रेक्षा—वाचनादि द्वारा प्राप्त ज्ञान पर चिन्तन—मनन करते रहना, उस पर बारबार विचार करते रहना 'अनुप्रेक्षा' है। आगमो में मसार की अनित्यता, पुद्गल का मिलन विच्छुडनादि धर्म, द्रव्य की उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक अवस्था तथा गुणादि विषयों पर एकाग्रता पूर्वक मनन करते रहने से अनुभव ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुभव ज्ञान थोड़ा हो, तो भी बहुत फल दायक होता है।

अनुप्रेक्षा में एकाग्रता होने पर आयुर्कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों की स्थिति और रस आदि में कमी हो जाती है। जो अशुभ कर्म, दुःख पूर्वक लम्बे काल तक भुगतने योग्य होते हैं। वे थोड़े काल के हो जाते हैं। उनका यह दुःखदायक फल भी बहुत कुछ नष्ट होकर स्वल्प रह जाता है। अनुप्रेक्षा को

बढाते रहने वाली आत्मा, इस संसार समुद्र से शीघ्र ही पार होकर, मोक्ष के परम सुख को प्राप्त कर लेती है ।

धर्मकथा—वाचना, पृच्छा, परावर्तना और अनुप्रेक्षा द्वारा प्राप्त श्रुतज्ञान को धर्मकथा द्वारा भव्यजीवो को सुनाना—‘धर्मकथा’ है । इससे श्रुतज्ञान की वृद्धि होती है । मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है जिन धर्म की प्रभावना होती है । धर्मकथा अपने कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से ही होनी चाहिए, तभी वह स्वाध्याय रूप तप में गिनी जाती है । यदि मान पूजा की भावना से धर्मकथा की जाय तो वह उल्टी कर्मबन्ध की कारण बन जाती है ।

धर्मकथा के चार प्रकार श्री स्थानाग सूत्र ४-२ में इस प्रकार बताये हैं ।

१ आक्षेपनी धर्म कथा—श्रोताओं के संसार और विषयादि की तरफ बढ़ते हुए मोह को हटाकर, धर्म में लगाने वाली कथा—‘आक्षेपनी’ धर्मकथा है । इसके द्वारा श्रोता के हृदय में धर्म का प्रवेश कराया जाता है । यह आक्षेपनी कथा भी चार प्रकार की है ।

आचार आक्षेपनी—अहिंसादि, तथा अस्नान और पादविहारादि आचार का उपदेश करना अथवा दशवैकालिक आचारागादि आचार प्रदर्शक सूत्रों का उपदेश करना ।१।

व्यवहार आक्षेपनी—अतिक्रमादि दोष रूप मैल को हटाने की रीति, आलोचना, प्रायश्चित्त आदि का कथन करके श्रोता को जैन धर्म की निर्दोषता समझाना ।२।

प्रज्ञप्ति आक्षेपनी—श्रोता की शका का समाधान करके तत्त्व श्रद्धा को दृढतर बनाने वाली कथा, अथवा व्याख्याप्रज्ञप्ति आदि का उपदेश करके तत्त्वज्ञान का विशेष बांध देने वाली कथा ।३।

दृष्टिवाद आक्षेपनी—नय, निक्षेप आदि से जीवादि सूक्ष्म तत्त्वों को समझाना अथवा श्रोता की दृष्टि विगुह्य हो, इस प्रकार कथा कहना अथवा दृष्टिवाद के विषय आदि का निरूपण करना ।४।

२ विक्षेपनी धर्मकथा—श्रोता को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लाने वाली कथा—विक्षेपनी कथा है । इसमें कुश्रद्धा को हटाकर सुश्रद्धा स्थापित करने की दृष्टि होती है । इसके चार भेद इस प्रकार हैं ।

स्व-सिद्धांत के गुण बतलाने के बाद, पर-सिद्धांत के दोष बताने रूप प्रथम विक्षेपनी कथा ।१।

पर-सिद्धांत का दोष दिखलाने के बाद स्व-सिद्धांत के गुण बतला कर श्रोता के हृदय में जमाना, यह दूसरी विक्षेपनी कथा है ।२।

स्व-सिद्धांत की जो बातें घुणाक्षर न्याय से पर-सिद्धांत में आई हुई हैं, उन्हें बताकर—उनसे स्व-सिद्धांत की सिद्धि करके, पर-सिद्धांत के दोष दिखाकर उसकी रुचि हटाने का प्रयत्न करना ।३।

परमत में कही हुई मिथ्या बातों का वर्णन करके, स्व-सिद्धान्त के द्वारा उनका निराकरण

करना । इस प्रकार पर-सिद्धान्त की रुचि हटाकर स्व-सिद्धान्त के प्रति रुचि जगाना, यह चौथी विक्षेपनी कथा है । १४।

३ सवेगनी धर्मकथा—श्रोताओं के ससार की ओर बड़े हुए राग को मोड़ कर, धर्म की ओर लगाना, धर्मप्रेम जागृत करना—‘सवेगनी’ धर्मकथा है । इसके चार भेद इस प्रकार हैं ।

इहलोक सवेगनी—मनुष्य शरीर और भोगों की असारता, एव अस्थिरता बतला कर विरक्ति को जगाना । १।

परलोक सवेगनी—देव भी पारस्परिक ईर्ष्या, मय और वियोग तथा तृष्णा के दुःख से दुखी हैं । वहाँ से मनुष्य और तिर्यच की दुर्गति में जाने और गर्भ तथा जन्म के कष्ट उठाने की सम्भावना से, चिन्ता तथा क्लेश होना स्वाभाविक है । इत्यादि प्रकार से परलोक के दुःख बताकर वैराग्य जगाना । २।

स्वशरीर सवेगनी—यह शरीर अशुचिमय है, अशुचि से भरा है और अशुचि का कारण है । इस प्रकार मनुष्य शरीर की धूणित अवस्था बताकर वैराग्य उत्पन्न करना । ३।

पर-शरीर सवेगनी—मुर्दे के शरीर की दशा बताकर वैराग्य उत्पन्न करना । ४।

४ निर्वेदनी धर्मकथा—इहलोक, परलोक मय समस्त ससार से विरक्ति पैदा करने वाली कथा । इसके चार भेद इस प्रकार हैं ।

यहाँ किये हुए चोरी आदि दुष्कर्मों का फल यही पर मिल जाता है । इस बात का वर्णन करने रूप । १।

इस लोक में किये हुए दुष्कर्मों का फल, नरक तिर्यच गति में मिलने का वर्णन सुनाना । २।

पूर्वभव में किये हुए दुष्कर्मों के फल स्वरूप रोग, शोक, वियोग, दरिद्रतादि का वर्णन करना । ३।

पूर्वभव के दुष्कर्मों का आगामी भव में फल मिलने रूप । जैसे—पूर्वभव में पाप किये जिसके फल स्वरूप कौए, गिद्ध तथा तान्दुलमच्छ आदि रूप जन्म पाकर, फिर नारक योग्य बन्ध करके नरक में जाते हैं । इत्यादि रूप से वर्णन करके निर्वेद उत्पन्न करना । ४।

उपरोक्त प्रकार की जो कथा हो वही धर्मकथा है । इसके सिवाय सभी प्रकार की कथाएँ, विकथा अर्थात् पापकथा में शामिल हैं ।

धर्मकथा वही है जो जिनवाणी के अनुकूल हो । जिनवाणी से बाहर की बातें धर्मकथा नहीं, किन्तु विकथा—पापकथा है ।

जिस कथा में धर्म ज्ञान की वृद्धि नहीं होकर लौकिक ज्ञान अथवा श्रोताओं का मनोरंजन हो, वह धर्मकथा नहीं, किन्तु कर्मकथा है और वह परलक्षी है । परलक्षी कथा “पराध्याय” रूप होती है—स्वाध्याय

रूप नहीं होती। जिस कथा से स्वात्मा की निर्मलता बढे और अन्य आत्माओं को भी जागृत करके स्वध्याय रत होने का निमित्त प्राप्त हो, वही कथा धर्मकथा है।

यह पांच प्रकार का स्वाध्याय तप, आभ्यन्तर तप का महान् कारण है। इसमें श्रुतज्ञा का महान् अवलम्बन रहा हुआ है। पूर्वाचार्य तो यहा तक कहते हैं कि—“न वि अत्थि न वि अ होई सज्ज्ञायसम तवोकम्म” अर्थात्—स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है।

ध्यान

किसी एक वस्तु अथवा विषय पर चित्त को लगा देना—एकाग्र करना, ध्यान कहलाता है। ध्यान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की मानी है। इसके बाद सरागी और छद्मस्थ जीव का ध्यानान्तर (एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर आना) हो ही जाती है। ध्यान के चार भेद हैं—१ आर्त्तध्यान २ रौद्रध्यान, ३ धर्मध्यान और ४ शुक्ल ध्यान। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

आर्त्त ध्यान

आर्त्त ध्यान—सुख दुःख के निमित्त से होने वाला ध्यान ‘आर्त्तध्यान’ है। उदयभाव के कारण भोगादि विषयक चिन्ता, इच्छा, विचारणा ये सब आर्त्तध्यान में सम्मिलित हैं। भौतिक सुख दुःख का कारण जितने भी विचार होते हैं, वे सब आर्त्तध्यान के अन्तर्गत हैं। इस आर्त्तध्यान के भी चार भेद हैं

अमनोज्ञ सयोग के वियोग की चिन्ता—अरुचिकर शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श की प्राप्ति (प्रतिकूल विषयों का सयोग) होने पर, उनसे बचने, उनसे पृथक् होने की चिन्ता करना। १।

इष्ट अवियोग चिन्ता—माता, पिता, पत्नी, पुत्र, धन, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा एवं इच्छित कामों की प्राप्ति होने पर “उनका वियोग नहीं हो जाय, वे सदाकाल बने रहें”, इस प्रकार की चिन्ता। २।

रोग मुक्ति चिन्ता—किसी भी प्रकार के रोग की उत्पत्ति होने पर उससे मुक्त—नीरोग हो की चिन्ता, उसके निवारण के उपाय तथा नीरोगता बनी रहे—रोग उत्पन्न नहीं हो—इत्यादि बातों की चिन्तन। ३।

काम भोग अवियोग चिन्ता—इन्द्रियों के काम भोग सदाकाल बने रहें,—इनका कभी भी वियोग नहीं हो, किन्तु उपायों से ये स्थायी रहें, इस सम्बन्धी विचार करना। इस भेद में ‘निदान’ (अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने सम्बन्धी चिन्ता) का समावेश भी होता है। दूसरों के पास उत्तम भोगों को देकर वैसे भोग प्राप्त करने की चिन्ता करना तथा करणी के फल को भोग प्राप्ति के दाव पर लगाना। इस भेद में गिना जाता है। ४।

आर्त्तध्यान के चार लक्षण हैं। यथा—१ आक्रन्दन करना—उच्च स्वर से रोना, २ शोचन—गोकाकुल होकर दीनता धारण करना, ३ अश्रुपात करना और ४ क्लेश युक्त वचन बोलना।

आर्त्तध्यान की सीमा बहुत बड़ी है। जिसमें रौद्रध्यान नहीं हों और धर्मध्यान भी नहीं हो, उसमें आर्त्तध्यान रहता है। केवल रोना और चिन्ता करना ही आर्त्तध्यान नहीं, किन्तु साधारणतया भौतिक सुखों में रञ्जित होना भी आर्त्तध्यान ही है। अच्छे वस्त्राभूषण पहनकर मोहित होजाना भी आर्त्तध्यान है।

रौद्रध्यान

रौद्रध्यान—क्रोधकी परिणति अथवा क्रूरता के भाव जिसमें रहे हो। दूसरों को मारने, पीटने, लूटने, ठगने, एव दुखी करने की भावना जिस चिन्तन के मूल में हो, ऐसे कुविचार युक्त ध्यान को रौद्रध्यान कहते हैं। इसके चार भेद ये हैं।

१ हिमानुबन्धी—किसी प्राणी को मारने पीटने, क्रोधित होकर बाँधने, जलाने, डाम लगाने अथवा स्वार्थवश नासिका विधने, और ऐसे किसी भी प्रकार से किसी जीव को दुखित करने के विचारों का समावेश—हिमानुबन्धी रौद्र ध्यान में होता है।

२ मृषानुबन्धी—दूसरों को अपमानित करने और उसके हृदय को वचन के बाणों से विधने अर्थात् कठोर वचनों द्वारा किसी को दुःख पहुँचाने, तथा सत्य वस्तु का अपलाप करने एव सत्य तथा उत्तम सिद्धांतों को झुठलाने के लिए मिथ्या भाषण सम्बन्धी विचार करना तथा झूठी योजना बनाना—मृषानुबन्धी रौद्र ध्यान है।

३ चौर्यानुबन्धी—तीव्र लोभ के वश होकर किसी की वस्तु का अपहरण करने—चुराने या लूटकर दुखी करने सम्बन्धी विचार करना।

४ सरक्षणानुबन्धी—भौतिक सुख एव विषयेच्छा के साधन तथा उनकी प्राप्ति का प्रमुख साधन—धन सम्पत्ति एव मान प्रतिष्ठा और पद की रक्षा के लिए किसी विरोधी आदि को दवाने, अलग हटाने अथवा मारने आदि का विचार करना।

रौद्र ध्यान को पहिचानने के चार लक्षण इस प्रकार हैं—

श्रोसन्न दोष—हिंसा मृषा आदि में से किसी एक दोष में बहुलता से प्रवृत्ति करना। १।

बहुल दोष—हिंसादि किसी एक या चारों में प्रवृत्त रहना। २।

अज्ञान दोष—अज्ञान अथवा मिथ्या शास्त्रों के प्रभाव से हिंसादि अधर्म में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। ३।

आमरणान्त दोष—मृत्युपर्यन्त अनिष्ट तथा क्रूर विचारों में ही लगे रहना। ४।

रौद्र ध्यान, दूसरो के दुःख की अपेक्षा नहीं करना, इसमें क्रूरता मुख्य होते हुए भी यह चारो कपायो से सम्बन्धित है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण होता है।

आर्त्तध्यान छोटे गुणस्थान तक रहता है तो रौद्र ध्यान पाँचवे गुणस्थान तक रहता है। जितना भयानक रौद्र ध्यान है, उतना आर्त्तध्यान नहीं है। हा, आर्त्तध्यान के निमित्त से रौद्र ध्यान आ सकता है। अनिष्ट सयोग होने पर, अनिष्ट के निमित्तभूत बनने वाले के प्रति रौद्र ध्यान हो सकता है। ऐसे समय में सम्यग्-दृष्टि को अपने अशुभ कर्म परिणामों का विचार करके रौद्र ध्यान नहीं आने देना चाहिए, यदि आ भी जावे तो निष्फल कर देना चाहिए।

इन दो ध्यानों को छोड़ना आभ्यन्तर तप रूप निर्जरा में है।

धर्म ध्यान

धर्मध्यान—धर्म सम्बन्धी ध्यान, धर्मध्यान है। वस्तु का स्वरूप-तत्त्व विचारणा, जिनेश्वरो की आज्ञा, और आत्मा को निर्मल करने वाला ध्यान-धर्मध्यान है। जिस ध्यान में श्रुतधर्म और चारित्र्य धर्म सम्बन्धी विचारणा हो, आस्रव और बन्ध, तथा सवर निर्जरा और मोक्ष सम्बन्धी सम्यग् चिंतन हो, हेय उपादेय के विवेक पूर्वक विचारधारा चल रही हो, वह धर्मध्यान है। देव और गुरु के गुणचिंतन, स्मरण, स्तुति भी धर्मध्यान का ही अंग है। इस धर्मध्यान के भी चार प्रकार हैं। यथा—

१ आज्ञा विचय—जिनेश्वरो की आज्ञा को सत्य मानकर, उसके प्रति बहुमान की भावना रखते हुए विचार हो कि 'अहो ! जिनेश्वर भगवत की उत्तम वाणी परम सत्य है, तथ्यकारी है। इसमें तत्त्वों का सूक्ष्म विवेचन है। ससार की समस्त वाणियों से जिनेश्वरो की वाणी परमोत्तम और एकदम निराली है। समस्त प्राणियों की हितकर्त्ता, गाश्वत मुखों की दाता, महान् अर्थ वाली है। सप्तभग, चार निक्षेप, चार प्रमाण एवं सप्तनय युक्त है। समार समुद्र से पार पहुँचाने वाली महाशक्ति इस जिनवाणी में, जिनेश्वर भगवत की आज्ञा में सुरक्षित है। भगवान् की आज्ञा पूर्णतया सत्य है, शका रहित है। ससार में परम अर्थ वाली कोई वस्तु है तो एकमात्र जिनेश्वर भगवत की परमोपकारी आज्ञा—जिनवाणी ही है। धन्य है परमनारिणी, परमार्य-प्रकाशिनी, पापक-नाशिनी, भवजलधि-पार-उतारिणी जिनेश्वर भगवत की वाणी। इस प्रकार जिनेश्वरो की आज्ञा के प्रति बहुमान रखते हुए विचार करना—'आज्ञाविचय' धर्मध्यान है।

२ अपाय विचय—अपाय का अर्थ पाप है। राग, द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति आदि आश्रव और उनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले चतुर्गति ससार भ्रमण और दुःख परम्परा का विचार करना, और पाप सेवन से होने वाली आत्मा की अधोगति पर यथा शक्ति विचार कर, इनसे बचने की भावना करना—'अपाय विचय' धर्मध्यान है।

३ विपाक विचय—कर्म के शुभाशुभ फल विषयक चिन्तन करना । जीव कभी शुभ कर्मों के उदय से अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करता है । देवलोक का सुख पाकर उसमें मशगूल हो जाता है और कभी अशुभकर्म के उदय से वही जीव, हीन अवस्था को पाकर दुखी हो जाता है तथा नरक निगोद के असह्य महान् दुखों का भोक्ता बन जाता है । कैसी विचित्र कर्मगति है ! आत्मा अपने आप में तो शुद्ध पवित्र एव आनन्द रूप है, किन्तु शुभाशुभ कर्मों के फल स्वरूप ही वह विविध प्रकार के सुख दुःख का अनुभव करता है । जो भव्यात्मा, बन्ध के मूल कारण 'रागद्वेष' का मूल काट कर—विभाव दशा को छोड़कर स्वभाव की ओर मुड़ते हैं, वे शुभाशुभ विपाक से वंचित रहकर परमानन्द को प्राप्त कर लेते हैं । कर्म के बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्ता आदि का विचार करना विपाक विचय धर्मध्यान है ।

४ सस्थान विचय—लोक का स्वरूप, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक् लोक, द्वीप, समुद्र, नरकादि का स्वरूप आकृति आदि का विचार करना, फिर इसमें जीव गति आगति, आदि का विचार करना, ससार समुद्र में होती हुई जीव की विडम्बना—डूबने उतराने के-भयकर दुखों से परिपूर्ण, इस लोक में धर्म रूपी जहाज का चिन्तन करना, इस धर्म रूपी नौका में ज्ञानदर्शनादि रूप रत्न भरकर उत्तम आत्माएँ प्रयाण करती हैं । सवर रूपी उत्तम साधनों से नावा के छिद्र बन्द कर दिये जाते हैं, जिससे डूबने का भय नहीं रहता, फिर तप रूपी अनुकूल पवन से धर्म जहाज कूच करता हुआ मोक्षरूपी महानगर को पहुँच कर, लोक के मस्तक पर स्थिर होकर, परम सुखी हो जाता है । इस प्रकार का ध्यान 'सस्थान विचय' धर्मध्यान है ।

धर्म ध्यान के लक्षण

धर्मध्यानी को पहिचानने के चार लक्षण हैं—१ आज्ञा रुचि—आगमों के विधि-विधानों पर रुचि होना ।

२ निसर्गरुचि—बिना किसी उपदेश के—स्वभाव से ही जिनेश्वर की आज्ञा के प्रति—धर्म के प्रति रुचि होना ।

३ सूत्र रुचि—आगम प्रतिपादित तत्त्वों पर श्रद्धा रखना ।

४ अवगाढ रुचि—जिनागमों का विस्तार पूर्वक ज्ञान करके विश्वास करना, अथवा उपदेश सुनकर धर्म पर श्रद्धा होना ।

धर्म ध्यान के अवलम्बन

धर्मध्यान में प्रवेश होने के लिए चार प्रकार के अवलम्बन हैं, जो इस प्रकार हैं,—

१ वाचना—श्रुतज्ञान पढ़ना ।

२ पृच्छा—समझने के लिए गुरु आदि से पूछना ।

३ परिवर्तना—पढ़े हुए श्रुत ज्ञान को भूल नहीं जाय, इसलिए पुनः पुनः आवृत्ति करना ।

४ ॥ धर्मकथा—श्रुत चारित्र्य रूप धर्म का उपदेश करना ।

उपरोक्त चार अवलम्बन के सहारे से जीव, धर्मध्यान रूपी भवन के शिखर पर पहुँच सकता है ।

धर्म ध्यान की भावनाएँ

धर्मध्यान की चार भावनाएँ इस प्रकार हैं,—

१ अनित्य भावना—‘यह घरवार, कुटुम्ब परिवार तथा शरीर सब अनित्य है । नाशवान है । सभी सयोग, वियोग मूलक है । इनसे वियोग होगा ही । फिर इन पर मोह क्यों करूँ, इस प्रकार विचार कर धर्म का अवलम्बन करना ।

२ अशरण भावना—जन्म जरा और मृत्यु के भय से भयभीत तथा आधि व्याधि और उपाधि से पीड़ित जीव को ससार में शरणभूत कोई नहीं है । ससार समुद्र में चारों ओर बड़े विकराल मगर मच्छ मुँह खोलकर खाने को तय्यार हैं । ऐसी भयङ्कर दशा में परम आश्रयभूत कोई है, तो एक मात्र जिनेश्वर का धर्मरूप द्वीप ही । अर्थात् अशरणभूत ससार में धर्मरूपी शरण का अवलम्बन करना ।

३ एकत्व भावना—इस सारे ससार में, मैं अकेला हूँ । मेरा कोई नहीं है, और न मैं ही किसी दूसरे का हूँ । ‘एगोहं नत्थिमे कोइ.....गाथा का चिन्तन करना और पर-भाव का त्यागकर स्वभाव में लीन होना ।

४ ससार भावना—ससार कैसा विचित्र है । इसमें एक जीव, दूसरे जीवों के साथ, माता, पिता, पत्नी, और पुत्रादि के अनेक सम्बन्ध कर चुका है । जो आज पुत्र है वह कभी पिता, माता और पत्नी रूप भी हो चुका है । जो आज मनुष्य है, वह कभी कीट, पतंग और निगोद का निकृष्टतम प्राणी भी हो चुका है । इस प्रकार ससार की विचित्रता का विचार कर मोक्ष की एकरूपता का चिन्तन करना ।

आर्त्त और रोद्र ध्यान का त्याग करके धर्मध्यान का आश्रय लेने से आत्मा का उत्थान होता । धर्मध्यान का आरम्भ, चतुर्थ गुणस्थान से होकर सातवे गुणस्थान तक रहता है ।

शुक्ल ध्यान

शुक्लध्यान—जो आठ प्रकार के कर्म-मल को दूर करके आत्मा को शुद्ध करता है, वह शुक्ल-ध्यान है । शुक्लध्यान का आरम्भ, पर-लक्ष को छुड़ाकर स्वात्मलीनता में स्थिरता होने के साथ होता है ।

* श्रीप्रातिक और भगवती २४-७ में चौथा अवलम्बन ‘धर्मकथा’ है । ठाणाग ठा० ४ उ. १ में इसके बदले ‘अनुप्रेक्षा’ है, जिसका अर्थ—‘सूत्र और अर्थ का चिन्तन एवं मनन करना है ।

इसमें बाह्य दृष्टि का अभाव होता है ।

शुक्लध्यान के चार भेद इस प्रकार है,—

१ पृथक्त्व वितर्क सविचारो—पूर्वगत श्रुत के अनुसार एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का विस्तार से, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक नय से तथा अनेक भेदों से विचार करना । यह ध्यान विचार सहित होता है । इसमें शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, शब्द से शब्द में और अर्थ से अर्थ में तथा एक योग से दूसरे योग में सक्रमण होता है ।

जिन्हें पूर्वों का ज्ञान नहीं है, उन्हें अर्थ, व्यञ्जन और योगों में परस्पर सक्रमण रूप शुक्लध्यान होता है ।

२ एकत्व वितर्क अविचारो—किसी एक पदार्थ या पर्याय का स्थिरता पूर्वक चिन्तन करना । इसमें शब्द, अर्थ, व्यञ्जन अथवा योगों में सक्रमण नहीं होता । इसमें एक ही विषय में ध्यान की स्थिरता होती है ।

उपरोक्त दूसरे भेद की प्राप्ति से आत्मा में स्थिरता आ जाती है । इसके बाद केवलज्ञान केवलदर्शन की प्राप्ति होकर ध्यानान्तर दशा हो जाती है ।

३ सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती—जब केवलज्ञानी भगवान् का निर्वाण समय निकट आता है, तब अन्त-मूर्तत्वं पूर्व अर्थात् १३वें गुणस्थान के अंतिम अन्तमूर्तत्वं में, यह तीसरा भेद प्राप्त होता है । इस भेद के चलते योग निरुध्न होता है । उस समय केवलज्ञानी के कायिकी उच्छ्वास आदि सूक्ष्म क्रिया रहती है । यहा परिणाम विशेष रूप से वृद्धिगत होते हैं । यहा से पीछे हटने की संभावना ही नहीं रहती (पहला भेद, यदि उपशम श्रेणी में हो, तो वहा से पीछे हटने का अवकाश रहता है, दूसरे भेद में केवलज्ञान होता है ।)

४ समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती—शैलेशी अवस्था को प्राप्त केवलज्ञानी भगवत्, इस भेद में आकर सभी योगों का निरुध्न कर लेते हैं । यहा उनकी सूक्ष्म क्रियाएँ भी नष्ट हो जाती हैं । इसलिए इसे 'समुच्छिन्न क्रिया' कहा है और यह ध्यान स्थायी हो जाता है, कभी जाता ही नहीं है । इसलिए 'अप्रतिपाती' कहा है ।

प्रथम भेद, सभी योगों में होता है । दूसरा भेद किसी एक योग में होता है । तीसरा भेद केवल काययोग में होता है और चौथा अयोगी अवस्था में होता है ।

शुक्ल ध्यान के लक्षण

शुक्लध्यान के चार लक्षण × इस प्रकार हैं—

× ये लक्षण स्थानाग ४-१ तथा उबवाई सूत्रानुसार हैं । भगवती २५-७ में उन्हें लक्षण नहीं, किन्तु अवलम्बन

१ विवेक—आत्मा को देह से तथा समस्त सासारिक सम्बन्धों से भिन्न मानने रूप विवेक लक्षण युक्त ।

२ व्युत्सर्ग—शरीर तथा उपधि का त्याग करने रूप व्युत्सर्ग लक्षण युक्त ।

३ अव्यथा—परीषह तथा उपसर्ग से चलित नहीं होने रूप लक्षण युक्त ।

४ असम्मोह—गहन विषयो में अथवा देवादि कृत छलना में सम्मोह नहीं होने रूप ।

तात्पर्य यह कि शुक्लध्यानी अपने ध्यान से विचलित नहीं होकर स्थिर रहते हैं । यह उनका लक्षण है ।

शुक्ल ध्यान के अवलम्बन

शुक्लध्यान के चार आलम्बन ‡ इस प्रकार हैं,—

१ क्षमा—क्रोध नहीं करना ।

२ मुक्ति—लोभ से रहित होना ।

३ आर्जव—माया से रहित होकर सरल होना ।

४ मार्दव—मान नहीं करना ।

उपरोक्त चार कषायों से रहित होता हुआ भव्यजीव, शुक्ल ध्यान में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है ।

शुक्ल ध्यान की भावनाएँ

शुक्लध्यान की नीचे लिखी चार भावनाएँ हैं,—

१ अपायानुप्रेक्षा—आश्रवों से तथा कषायों से होने वाले दुःखों का विचार करना । संसार की वृद्धि के कारणभूत पापों का चिन्तन करने रूप भावना (आश्रव भावना)

२ अशुभानुप्रेक्षा—संसार को असारता, अशुभ परिणाम आदि (अशुचि भावना) का विचार करना ।

माना है और स्यानाग उववाई में जिन्हें अवलम्बन माना है—भगवती में उन क्षमादि को लक्षण माना है । यद्यपि स्यानाग और उववाई में विवेकादि को लक्षण माना है, तथापि क्रम में भेद है । उपरोक्त क्रम उववाई सूत्रानुसार है । स्यानाग में १ अव्यथा, २ असम्मोह, ३ विवेक और ४ व्युत्सर्ग—इस प्रकार है ।

‡ भगवती २५-७ में इन्हें 'लक्षण' माना है । स्यानाग ४-१ में तीसरा भेद 'मार्दव' का और चौथा 'आर्जव' का है ।

§ स्यानाग ४-१ तथा भगवती २५-७ में क्रम इस प्रकार है । १ अनन्तवर्तितानुप्रेक्षा २ विपरिणामानुप्रेक्षा ३ अशुभानुप्रेक्षा ४ अपायानुप्रेक्षा ।

३ अनन्तवर्तितानुप्रेक्षा-अनन्त जन्म मरण और अनादि काल से होते हुए, अनन्त भव-भ्रमण (लोक स्वरूप भावना) का विचार करना ।

४ विपरिणामानुप्रेक्षा-वस्तुओं के परिणमन की विविधता, शुभ से अशुभ, सयोग से वियोग, तथा देव और मनुष्य सम्बन्धी सुख सामग्री की विनाशकता (अनित्य भावना) का चिन्तन करना ।

बारह भावना मुख्यतः धर्म ध्यान से सम्बन्धित हैं । फिर भी शुक्ल ध्यान की भावना में भी क्रमशः, आश्रव भावना, अशुचि भावना, लोक स्वरूप भावना और अनित्य भावना का समावेश हो सकता है । शुक्लध्यान पर आरुढ़ भव्यात्मा, यदि मलीनता को दवावे नहीं, परन्तु दूर करती जाय, तो मूहूर्तमात्र में आराधक से आराध्य होकर परमानन्द में लीन हो सकती है ।

व्युत्सर्ग

तप का अन्तिम भेद 'व्युत्सर्ग' है और व्युत्सर्ग का अर्थ है-त्याग । अन्तःकरण से समत्व रहित होकर, आत्म सानिध्य से पर वस्तु का त्याग करना, 'व्युत्सर्ग' नाम का आभ्यन्तर तप है । इसके मुख्यतः दो भेद हैं-१ द्रव्य व्युत्सर्ग और, २ भाव व्युत्सर्ग ।

द्रव्य व्युत्सर्ग

द्रव्य व्युत्सर्ग चार प्रकार का है । यथा-

१ शरीर व्युत्सर्ग-समत्व रहित होकर शरीर का त्याग कर देना ।

२ गुण व्युत्सर्ग-सगी साधियो-शिष्यादि का त्याग कर, एकाकी हो जाना, अर्थात् निःसर्ग होकर आत्म निर्भर हो जाना और रोगादि अथवा उपसर्गादि भयङ्कर परीपहों को समभाव पूर्वक सहन करना ।

३ उपधि व्युत्सर्ग-उपकरणों से हल्का होना । अपनी आवश्यकताओं को अत्यन्त कम कर देना अथवा रजोहरण मुखवस्त्रिका के अतिरिक्त उपकरणों का सर्वथा त्याग कर देना या कम से कम रखना ।

४ भक्त पान व्युत्सर्ग-खाने पीने का त्याग कर देना ।

यह द्रव्य व्युत्सर्ग है । क्योंकि इसका सबध शरीर, गण, उपधि और आहागदि अन्य द्रव्यों से है । इनका त्याग 'द्रव्य व्युत्सर्ग' कहलाता है ।

भाव व्युत्सर्ग

भाव व्युत्सर्ग तीन प्रकार का है। यथा—

१ कषाय व्युत्सर्ग—क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग करना।

२ ससार व्युत्सर्ग—सासारिक वासना अथवा नरक व तिर्यञ्च गति के प्रति द्वेष और मनुष्य तथा देव गति के प्रति राग—इनके सुख की कामना का त्याग करना अर्थात् चारो गति के बन्ध के कारण—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय का त्याग करना।

३ कर्म व्युत्सर्ग—ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के बन्ध के कारणों का त्याग करना, एव कर्म निर्जरा के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील होना।

उपरोक्त तीन प्रकार का व्युत्सर्ग, भाव—परिणाम से सबधित है। यद्यपि द्रव्य व्युत्सर्ग भी भाव पूर्वक ही होता है, क्योंकि यह आभ्यन्तर तप के अन्तर्गत है, किन्तु इसका सम्बन्ध अन्य द्रव्यों से होने के कारण इसे 'द्रव्य त्याग' गिनाया गया, और भाव त्याग में आत्मा में रही हुई काषायिक वृत्ति, परा-कर्षण तथा कर्म संयोग का त्याग लिया गया। जो महात्मा इस व्युत्सर्ग नामक तप में सफल हो जाते हैं, उनकी मुक्ति में देर ही क्या लगती है। वे या तो उसी भव में सिद्ध हो जाते हैं, यदि कर्म का कुछ कचरा शेष रह जाता है, तो देव भव के महान् सुखों के भोक्ता बनकर, उसके बाद के मानव-भव में सिद्ध हो जाते हैं।

प्रत्याख्यान

कर्म निर्जरा के लिए किया जाने वाला तप, प्रत्याख्यान पूर्वक होता है। प्रत्याख्यान के दस भेद श्री स्थानागसूत्र स्था० १० तथा भगवती सूत्र श ७ उ २ में इस प्रकार बताये हैं।

(१) अनागत—आगे आने वाले पर्व पर किये जाने वाले तप को, कारणवश पहले ही कर लेना।

(२) अतिक्रान्त—वैयावृत्यादि कारणवश निश्चित समय (पर्वदि) पर तप नहीं करके बाद में करना।

(३) कोटी महित—एक प्रत्याख्यान की समाप्ति और दूसरे का प्रारम्भ, एक ही दिन हो, उसे कोटी तप कहते हैं।

(४) नियन्त्रित—जिस दिन जो प्रत्याख्यान करना हो, वह उसी दिन करना। रोगादि बाधा खड़ी हो जाने पर भी प्रत्याख्यान का पालन करना।

(५) सागार-प्रत्याख्यान में आगार रखना और कारण उपस्थित होने पर आगार को काम में लेना ।

(६) अनागार-जिसमें महत्तरागार आदि आगार नहीं हो । (अनाभोग और सहसात्कार तो उसमें भी होता है)

(७) परिमाण कृत-दत्ति, काल, द्रव्य आदि की मर्यादा करना ।

(८) निरवशेष-अशनादि चारों प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग करना । शेष कुछ भी नहीं रखना ।

(९) सकेत-अगूठा, मुट्ठी, गाठ, अगुठी बदलना आदि सकेतयुक्त प्रत्याख्यान करना ।

(१०) अद्धा प्रत्याख्यान-काल का नियम बनाकर प्रत्याख्यान करना, जैसे-नमुक्कारसी. पोरिसी आदि ।

इस अद्धा प्रत्याख्यान के दस भेद इस प्रकार हैं,-

(१) नमस्कार सहित-सूर्योदय से लगाकर मुहूर्त (४८ मिनट) तक चारों आहार का त्याग करना । इसे साधारण बोलचाल में “नवकारसी” तप कहते हैं । आहार के चार भेद ये हैं,-

१ अशन-रोटी, चावल, दाल, दूध, + दही, मट्ठा और मिष्ठानादि भोजन सामग्री ।

२ पान-पानी, छाछ का आछ और काजी के ऊपर का निथरा हुआ जल, जिससे प्यास मिटती है ।

३ खादिम-बादाम, दाख और आम आदि फल ।

४ स्वादिम-मुपारी, इलायची, लौंग, स्वादिष्ट चूर्ण, गोली आदि ।

आहार के ये चार भेद हैं । ‘चौविहार’ में खाने पीने का सर्वथा त्याग हो जाता है । इस त्याग में नीचे लिखे दो आगार रहते हैं ।

१ अनाभोग-प्रत्याख्यान को भूल कर कुछ खा पी लेना । यह आगार तब तक ही रहता है, जब कि याद आने पर खाना बन्द कर दिया जाय और मुँह में रही हुई वस्तु थूक कर प्रत्याख्यान का पालन करने को तत्पर हो जाय ।

२ सहसात्कार-अचानक मुँह में किसी वस्तु का प्रवेश हो जाना । जैसे मुँह खुला हो और दूध, दही, छाछ आदि प्रवाही वस्तु, एक पात्र में से दूसरे पात्र में लेते समय छीटा उड़कर मुँह में पड़ जाय, अथवा शक्कर जैसी बारीक वस्तु उड़कर मुँह में पहुँच जाय ।

+ तिविहार में प्यास बुझाने के लिए पानी, घीवन या आछ ही लिया जाता है । दूध, मट्ठा आदि नहीं लिया जाता । जो लोग “पान” के भेद में दूध आदि भी बतलाते हैं, वे अनर्थ करते हैं । पञ्चाशक में “खीराइ” शब्द से दूध, वही, घृत, छाछ और ओसामन को भी ‘अशन’ (भोजन) में लिया है ।

इन दो आगारों से यह प्रत्याख्यान होता है ।

(२) पौरुषी-सूर्योदय से लगाकर एक प्रहर तक के प्रत्याख्यान, 'पौरुषी' के प्रत्याख्यान कहलाते हैं । इसके छ आगार होते हैं । इनमें दो आगार तो वे ही हैं, शेष ये हैं;-

३ प्रच्छन्न काल-बादल से घिर जाने या आंधी आदि के कारण सूर्य नहीं दिखाई दे अर्थात् पौरुषी काल हो जाने का सही ज्ञान कराने वाले (घड़ी आदि) साधन के अभाव में पौरुषी हो जाने का भ्रम हो जाय तो आगार ।

४ दिशामोह-दिशा सम्बन्धि भ्रम हो जाय तो आगार ।

५ साधु वचन--'पौरुषी आगई है,'-इस प्रकार किसी बड़े व्यक्ति के कहनेपर पार लेना ।

६ सर्वसमाधिप्रत्ययाकार--अकस्मात् असह्य रोग उत्पन्न हो जाय और उसकी शान्ति के लिए औषधि आदि लेना पड़े ।

(३) पूर्वाधि-सूर्योदय से लगाकर दोपहर दिन चढ़े वहा तक अर्थात् दिन के दो भागों में से पूर का आधा भाग व्यतीत होने तक के प्रत्याख्यान । इसके सात आगार हैं । छ तो पोरिसी के अनुसार औ सातवाँ 'महत्तरागार' है । वैयावृत्य आदि किसी विशेष कार्य के लिए गुरु आदि बड़े की आज्ञा होना पर, समय के पूर्व ही प्रत्याख्यान पारना पड़े तो यह आगार है ।

(४) एकाशन-एक बार भोजन करना 'एकाशन' है । यह पौरुषी या दो पौरुषी अथवा तीनों पौरुषी से भी किया जाता है । इसमें अचित भोजन पानी ही लिया जाता है । यह चोविहार भी होता है और तिविहार भी । तिविहार हो तो बाद में पानी पिया जा सकता है । इसके आठ आगार हैं । इनमें से-१ अनाभोग, २ सहसात्कार, ३ महत्तरागार और ४ सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार ये चार आगार तो पहले के ही हैं । शेष इस प्रकार हैं ।

५ सागारिकागार--X गृहस्थ के देखते हुए आहार नहीं किया जाता । यदि गृहस्थ आ जाय और वह वहा जम जाय, तो वहा से उठकर अन्यत्र जाकर भोजन करना । इस प्रकार वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठकर भोजन करे, तो इस आगार से व्रत का भग नहीं होता ।

६ आकुञ्चन प्रसारण--भोजन करते समय हाथ पाँव सिकोडना या फैलाना पड़े तो ।

७ गुर्वभ्युत्थान-गुरुजन या किसी बड़े आदमी के आने पर आदर देने के लिए उठन पड़े तो । -

X प्रत्याख्यान करने वाला गृहस्थ हो और यह किसी भुक्खड़ या क्रूरदृष्टि वाले व्यक्ति के सामने भोजन करने नहीं चाहता हो, तो उसके लिए भी यह आगार है ।

८ परिष्ठापनिकाकार—यदि साथ वाले मुनि के पास अधिक आहार आ गया हो और वह परठना पड़ रहा हो, उस समय गुरु आज्ञा से उस आहार को करना पड़े, तो आगार ।

यह आठवाँ आगार साधुओं के लिए है । एकाशना कर चुकने से बाद कभी किसी के ऐसा प्रसंग आ सकता है ।

एकासन की तरह वियासन (दो बार भोजन) के प्रत्याख्यान भी किये जाते हैं ।

(५) एक स्थान—एक स्थान पर एक ही आसन से बैठकर भोजन करना । जिस आसन से बैठे हो उसी आसन से बैठे रहकर भोजन करना, उस आसन को बदलना नहीं । यह चौविहार भी किया जाता है और तिविहार भी ।

इसके सात आगार हैं । एकाशन के आठ आगारों में से 'आकुञ्चन प्रसारण' का आगार इसमें नहीं है ।

(६) आयम्बिल—दिन में एक बार बिना नमक, मिर्च, मशाले और घृत, तेल, गुड़, शक्कर, दूध, दही, छाछ आदि के, केवल रूखी रोटी, चावल, भूने चने, या ऐसी ही वस्तु से आयम्बिल किया जाता है । उबाल कर सिंभाये हुए, गेहूँ, मक्की, ज्वार या उड़द के बाकले, बिना नमक आदि के इसमें लिये जाते हैं । आयम्बिल में रस और स्वाद रहित आहार किया जाता है और केवल आटा पानी में घोलकर भी पिया जाता है ।

प्राप्त रूखे सूखे आहार, पकाये गए वरतन के पेंदे में जमे हुए चावल खिचड़ी आदि का जम कर कड़ा हुआ अश (खुरचन) लेकर पानी में धोकर खाना और उसी पानी को पीना । ऐसा आचाम्ल तप, बेले बेले के पारने में श्री घन्नाअनगार करते थे (अनुत्तरोववाई)

आयम्बिल के आठ आगारों में पाँच तो पहले में के हैं । शेष तीन इस प्रकार हैं ।

१ लेपालेप—आहार पर तो घृत आदि का लेप नहीं हो, किन्तु जिस वर्तन पर कुछ लगा हो या आहार देने वाले का हाथ घृतादि लेप युक्त हो, तो पात्र या हाथ पोछ कर देने पर भी लेप का अश रहता है । ऐसे लेपालेप वाले पात्र या हाथ से लेना पड़े तो आगार ।

२ उत्क्षिप्त विवेक—रोटी आदि पर रक्खे हुए सूखे गुड़ या शक्कर को अलग करके दिया जाय तो लेने का आगार ।

३ गृहस्थ ससृष्ट—जिसमें गृहस्थ के द्वारा स्वल्प मात्र घृतादि का लेप लग गया हो या घृतादि से लिप्त रोटी आदि का लेप, रूखी रोटी के-लग गया हो अथवा-सिंभाये हुए चावल या किसी धान्य में या रोटी में पहले नमक डाल दिया हो, या वधार में कुछ

धी-या तेल डालना हो तो उसका आगार । विगय स्पर्श का अश विलकुल स्वल्प हो, तभी आगार रूप होता है ।

ये आगार प्रायः साधु के लिए है ।

(७) अभक्तार्थ-भोजन का त्याग करना अर्थात् उपवास करना । यह चौविहार भी होता है और तिविहार भी । चौविहार के उपवास में पाँच आगार होते हैं । जैसे--१ अनाभोग २ सहसात्कार ३ परिस्टापनिकाकार (यह गृहस्थ के नहीं रहता) ४ महत्तरागार और ५ सर्वसमाधि प्रत्ययाकार ।

तिविहार में निम्न आगार विशेष हैं ।

१ लेपकृत-जो धोवन लेपकारी हो, जिसमें धोई हुई वस्तु का पात्र में लेप लगता हो वैसा पानी ।

२ अलेपकृत-छाछ का निथरा हुआ आछ और काँजी का पानी जो विलकुल निथर गया हो और जिसका लेप पात्र को नहीं लगता हो ।

३ अच्छ-गर्म किया हुआ जल ।

४ वहल-तिल, चावल, जौ आदि का धोवन ।

५ ससिक्थ-आटा आदि लगे हुए हाथ या पात्र का धोया हुआ धोवन, जिसमें आटे का कुछ अश भी हो ।

६ असिक्थ-आटे आदि के धोवन को छानकर ऐसा कर दिया हो कि जिसमें उसका अश नहीं रहा हो ।

(८) दिवस चरिम-दिन अस्त होने के पूर्व किया जाने वाला प्रत्याख्यान । इसमें बाकी रहे हुए दिन और पूरी रात का त्याग हो जाता है । यह चौविहार भी होता है और तिविहार भी ।

इसका दूसरा भेद 'भव चरिम' भी है । जब भव का-इस जीवन का अन्तिम समय निकट हो तब भवान्त तक=सदा के लिए प्रत्याख्यान करना और सधारा ग्रहण करके आराधक बनना है । भव-चरिम प्रत्याख्यान का उत्तम रीति से पालन किया जाये, तो फिर मुक्ति होने में विशेष भव नई करने पड़ते । थोड़े ही भवों में वह भव्यात्मा, भवान्त करके सिद्ध भगवान् बन जाती है ।

(९) अभिग्रह-किसी प्रकार का नियम बनाकर मनमें निश्चय कर लेना कि अमुक प्रकार का योग मिलेगा, तभी आहारादि लूंगा । इस प्रकार निश्चय करके प्रत्याख्यान करना 'अभिग्रह' है । अभिग्रह का कुछ उल्लेख पृ. ४५८ में हुआ है । उनके सिवाय भी अभिग्रह हो सकते हैं । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि अभिग्रह किसी प्रकार के दोष से युक्त नहीं हो । अभिग्रह में दिनों की मर्यादा भी होती है । मर्यादित काल के मध्य में अभिग्रह पूर्ण हो जाय तो पूर्ण होने पर पार लिया जाता है, अन्यथा निर्धारित समय तक तप चलता रहता है ।

(१०) निर्विकृतिक—जिन वस्तुओं के खाने से मनमें विकृति उत्पन्न हो उनका त्याग करना 'निर्विकृतिक' है। दूध, दही, मक्खन, घृत, तेल, गुड़, और मधु। दुग्धादि से बनी खीर, मावा (खोया) आदि और गरिष्ठ वस्तु का त्याग करना। इसके नौ आगार हैं। आठ आगार तो पहले की तरह हैं और नौवां है—'प्रतीत्यभ्रक्षित'—भोजन बनाते समय यदि घृत तेल आदि का अगुली से लेप लग गया हो तो लिया जा सकता है।

(यह विषय 'प्रवचन सारोद्धार' के प्रत्याख्यान द्वार और आवश्यक हारिभद्रीय के आधार से 'जैन-सिद्धान्त बोल सग्रह' में भिन्न भिन्न स्थलों पर आया है और उसके आधार से यहाँ उपस्थित किया है।)

छोटे बड़े किसी भी प्रत्याख्यान से आत्मा को सतत प्रभावित करते रहने से उत्तरोत्तर विशुद्धि होती रहती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वे अध्ययन के १३ वे प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि—

“पञ्चस्त्राणेषां आसन्नदाराहं निरुम्भइ, पञ्चस्त्राणेषां इच्छानिरोहं जणयई, इच्छानिरोहं गणय
एणं जीवे सच्चदन्वेसु विणीयतएहे सीड्भूए विहरई।”

अर्थात् प्रत्याख्यान से आश्रव द्वारों को बन्द किया जाता है और इच्छा का निरोध हो जाता है। इच्छा निरोध होने से जीव की तृष्णा मिट जाती है। वह सभी प्रकार के द्रव्यों से तृष्णा रहित, शान्त, निश्चिन्त और शीतल हो जाता है।

अतएव परम शांति प्राप्त करने के लिए प्रत्याख्यान से आत्मा को सतत प्रभावित करते ही रहना चाहिए।

प्रत्याख्यान का विशुद्ध रीति से निर्वाह करने विषयक नियम, इसी ग्रंथ के पृ १६७ में देखना चाहिए।

तप, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ज्ञान, ध्यान, स्वाध्यायादि और अन्य धार्मिक क्रिया में विशेष नहीं पड़े, मनमें उत्साह बना रहे और अपने सभी काम स्वयं ही कर लिया करे, इस स्थिति को कायम रखते हुए तप हो, तो वह साधारणतया चलता रहता है। इसमें न तो किसीसे वैयावृत्य कराने की आवश्यकता होती है, न विहारादि ही रुकता है, बल्कि अन्य रोगों या वृद्ध सत्तों की वैयावृत्य भी हो सकती है। विशेष स्थिति में वैयावृत्य करानी पड़े, तो वह विवशता है।

आगमों में बताये हुए तप के भेदों को जानकर-समझ कर जो महानुभाव यथाशक्ति शुद्ध तप करते रहेगे, वे अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त हो जावेगे।

“एवं तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे मुणी।

सो खिप्पं सव्व संसारा, विप्पमुच्चं पंडिओ” ॥ (उत्तरा० ३०)

॥ कम्म दुमुम्मूलणा कुंजरस्स, नमो नमो तिव्व तवोभरस्स ॥

उपसंहार

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप, इन चार अंगों से परिपूर्ण धर्म ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इसीसे जीव, ससार रूपी भयानक अटवी और रोग, शोक, जन्म, जरा, मरण तथा सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर, परमात्म दशा को प्राप्त होता है।

धर्म के चार अंगों का फल बतलाते हुए आगमकार महाराज फरमाते हैं कि—

“नाशेण जाणेइ भावे, दंसणेण य सद्देह ।

चरित्तेण निगिणहाइ, तवेण परिसुब्भंई ॥३५॥

खवित्ता पुव्वकम्माइ, संजमेण तवेण य ।

सव्वदुक्खपहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो” ॥३६॥ (उत्तरा० २८)

उत्तराध्ययन के ‘मोक्ष मार्ग गति’ नाम के २८ वे अध्ययन का उपसंहार करते हुए फरमाया है कि—जीव, ज्ञान से वस्तु तत्त्व और हेय ज्ञेय और उपादेय को जानना है और दर्शन से श्रद्धा करता है। ज्ञान से जानी हुई और दर्शन से श्रद्धा की हुई हेय वस्तु—आश्रवद्वार को संयम से रोकता है और तप से आत्मा की शुद्धि करता है।

जो मंहर्षि है, वे संयम और तप से, अपने पूर्व संचित कर्मों को क्षय करते हैं और समस्त दुखों का नाश करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। उनकी मुक्ति हो जाती है।

इस प्रकार श्री उत्तराध्ययन सूत्र के ‘मोक्ष मार्ग गति’ नामक २८ वे अध्ययन की प्रथम गाथा— “मोक्षमगोगइं तच्चं” से प्रारम्भ हुआ यह ग्रंथ, इसकी अन्तिम गाथा के उपसंहार से पूर्ण हो रहा है। इस ग्रंथ में जो कुछ वर्णन हुआ है, वह मुख्य अथवा गौण रूप से इसी अध्ययन का विस्तार है। जो भव्यात्मा, जिनेश्वर भगवन्त की परमपावनी पवित्र वाणी को हृदय में धारण करे, विवेक से करे, आचारण में लावेगे—मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, वे मोक्ष प्राप्त करके परमानन्द में लीन होंगे।

॥ सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥

परिशिष्ट

(१)

आगम साहित्य

श्रुतज्ञान का वर्णन करते हुए पृ. १०६ से 'अगप्रविष्ट' और 'अगबाह्य' सूत्रों की सूची दी है, किंतु वे सभी सूत्र उपलब्ध नहीं हैं। इस समय उपलब्ध सूत्रों में प्रमाण कोटि में आने वाले सूत्रों के विषय में श्वेताम्बर जैन समाज में दो मत हैं—१ स्थानकवासी जैन समाज और तेरापथी जैन समाज का और २ मूर्तिपूजक जैन समाज का।

स्थानकवासी और तेरापथी समाज की मान्यतानुसार सूत्र निम्न लिखित ३२ हैं,—

११ अङ्गसूत्र—जिनेश्वर भगवत महावीर स्वामी के द्वारा अर्थ रूप से उपदिष्ट और गणधर भगवत द्वारा सूत्र रूप से निर्मित ग्यारह अंग के नाम—

१ आचारांग, २ सूर्यगङ्गांग, ३ ठाणांग, ४ समवायांग, ५ विवाहप्रज्ञप्ति, ६ ज्ञाताधर्मकथा, ७ उपासकदसा, ८ अतगङ्गदसा, ९ अनुत्तरोपपातिकदसा, १० प्रश्नव्याकरण, ११ विपाक।

१२ उपांग—गणधर और अन्य श्रुतधर आचार्यों द्वारा रचित बारह उपांग।

१ उववाई, २ रायप्रसेनी, ३ जीवाभिगम, ४ प्रज्ञापना, ५ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ६ चन्द्रप्रज्ञप्ति, ७ सूर्यप्रज्ञप्ति, ८ निरयावलिका, ९ कल्पावतसिका, १० पुष्पिका, ११ पुष्पचूलिका, १२ वह्निदशा।

४ छेद सूत्र—१ व्यवहार, २ बृहत्कल्प, ३ निशीथ, ४ दशाश्रुतस्कन्ध।

४ मूलसूत्र—१ दशवर्कालिक, २ उत्तराध्ययन, ३ नन्दी, ४ अनुयोगद्वार।

१ आवश्यक।

११ अंग, १२ उपांग, ४ छेद, ४ मूल और १ आवश्यक—ये कुल ३२ हुए।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज मान्य आगमों में उपरोक्त ३२ सूत्र तो हैं ही। इनके अतिरिक्त १३ सूत्र वे विशेष रूप से मानते हैं।

२ छेद सूत्र की सख्या वे ६ मानते हैं। उपरोक्त ४ के अतिरिक्त ५ महानिशीथ और ६ जीतकल्प को मिलाकर छेद मानते हैं। इसमें भी उनमें मतभेद है। कोई जीतकल्प को छेद में स्थान देते हैं, तो कोई 'पञ्चकल्प' को।

१ 'पिंडनिर्युक्ति'—इसके स्थान पर कोई 'ओषनिर्युक्ति' मानते हैं और इसे मूल में स्थान देते हैं। साथ ही आवश्यक को भी मूल में स्थान देकर मूल की सख्या भी ६ कर देते हैं; तब एक पक्ष

नमाधान-वास्तव में विरति और तप का फल, 'बन्ध' नहीं है, किन्तु सकषाय अवस्था में बन्ध होता ही है। जहाँ कषाय है, वहाँ साम्प्रदायिकी क्रिया लगती है (भ० ८-८) आपने श० २ उ० ५ का उल्लेख किया, किन्तु उसके बाद ही लिखा है कि—'जो जीव सयम और तप का आचरण करके स्वर्ग में जाते हैं, वे—१ पूर्व के तप (वाह्यतप), २ पूर्व सयम (सराग सयम), ३ सकर्मोपन और ४ समीपन (पर से सम्बन्धित होने) के कारण सयम और तप का आचरण करते हुए भी, बन्ध करके देवगति में जाते हैं। पूर्व के सयम अर्थात् सराग सयम और पूर्व के तप अर्थात् वाह्य तप, ऐसी साधना है कि जिसके होते हुए भी, अनादिकाल से लगा हुआ कषाय का अश शेष रहता है। अतएव बन्ध होता है। सयमी जीवन में सरागदशा लगी रहने के कारण ही सराग-संयम कहा गया है। सयम, सवर का कारण है और राग, बन्ध का कारण है। इसलिए सराग-सयम, शुभ बन्ध का कारण कहा जाता है। यह बात भगवती श० ७ उ० ६ से भी सिद्ध होती है। वहाँ लिखा है कि—'प्राणातिपातादि १८ पाप की विरति से अकर्कश वेदनीय (सुख रूप वेदने योग्य) कर्म का बन्ध होता है। वास्तव में विरति अपने आप में बंध का कारण नहीं है, किन्तु उसके साथ, जीव में रहे हुए 'परसयोग'—सयोगता, मवीर्यता, सद्रव्यता (पुद्गल का साथ), प्रमाद, कर्म, योग, भव और आयुष्य, ये बन्ध के कारण हैं। (भगवती ८-६) अतएव शंका जैसी कोई बात नहीं है। जीव के अपने स्वभाव से बन्ध नहीं होता, विभाज्य परिणति से बंध होता है। भ श ४१ उ० १ में लिखा कि 'जीव जो जन्म मरण करते हैं, वे अपने यश (प्रशसनीय गुण-स्वत के सामर्थ्य) से नहीं, किन्तु अयश (अप्रशसनीय आचार, परावलम्बन) से करते हैं। यदि हम समझे, तो यहाँ निश्चय व्यवहार का सुमेल दिखाई देगा।

बधन मात्र हेय है, फिर भले ही वह शुभ हो या अशुभ, पुण्यानुबन्धी हो या पापानुबन्धी। साधक दशा में पुण्यानुबन्धी पुण्य से क्रमिक विकास सरल होता है। कई प्रकार के खतरों से बचाता है और होते होते पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार एक दरिद्री को—जिमके पास एक कौड़ी भी नहीं है, लोह का टुकड़ा मिल जाय, तो वह प्रसन्न होता है और सोचता है कि—इसे बेचकर एक समय का भोजन पा सकूँगा। यदि उसे लोह के बाद पीतल मिल जाय तो वह फिर लोहा लेने को लालायित नहीं होगा। अगर चाँदी मिल जाय, तो फिर पीतल को ओर नहीं देखेगा और स्वर्ण मिलने लगे, तो चाँदी की चाह नहीं करेगा। बहुमूल्य रत्न मिलने लगे, तो वह सोने की इच्छा नहीं करेगा। इस प्रकार क्रमशः समृद्ध होते होते वह अपनी दरिद्रता मिटाकर, न्वय नरेन्द्र हो जाता है। इस प्रकार पुण्यानुबन्धी पुण्य भी बन्धन है, किन्तु उस अवमाधम पापानुबन्धीपाप दशा में (जो अत्यन्त दरिद्री होकर, भीषण दरिद्रता की ओर हो चकेल रहो है) बहुत ही उत्तम है। पुण्यानुबन्धी पुण्य वाला सराग सयमी अथवा सयमा-संयमी जीव, दुनिया की अनन्त पर वस्तुओं से निवृत्त होकर थोड़ीसी वस्तुओं तक ही अपना सम्बन्ध रखता है, और उसे भी त्यागनीय मानता है। उसने जिन अनन्त वस्तुओं से अपने को अलग किया,

उनसे वह निर्वन्ध हो जाता है। इस दृष्टि से उसके शुभ बन्ध भी कम और सकाम निर्जरा उससे भी असंख्य गुण अधिक होती है। पुण्यानुबन्धी पुण्य वाली भव्यात्मा, अपनी शुभ परिणति के चलते, बंध थोड़ा और निर्जरा बहुत अधिक करती है। तीर्थंकर नामकर्म, मोक्ष पाने वाले चक्रवर्ती और वे सद्-गृहस्थ जो यहाँ सुखी, यशवन्त, समृद्ध, होते हुए, त्याग विराग और विरति से शुभ से शुभतर की ओर अग्रसर होते हैं। वे सब सकाम निर्जरा करने के साथ पुण्यानुबन्धी पुण्य का सचय करते हैं। उनका ध्येय तो निर्वन्ध होने का होता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी उनको ऐसा शुभ बन्ध हो ही जाता है।

पुण्यानुबन्धी पुण्य का महान् फल, तीर्थंकरपना होता है। इससे उत्तरता फल मोक्ष पाने वाले चक्रवर्ती रूप होता है। वर्तमान मुख रूप अवस्था से विशेष सुख रूप अवस्था की ओर ले जाने वाला यह पहला प्रकार है, फिर भले ही वह जघन्य हो या उत्कृष्ट।

श्रीमद् हरीभद्रसूरिजी भव्य जीवों को उपदेश करते हुए लिख गये कि—

“शुमानुबन्ध्यतः पुण्यं, कर्तव्यं सर्वथा नरैः। यद् प्रभावादपातिन्यो, जायन्ते सर्वं सम्पदः”।

जिसके प्रभाव से शाश्वत सुख और मोक्ष रूप समस्त सम्पदा की प्राप्ति हो—ऐसे पुण्यानुबन्धी पुण्य का मनुष्यों की सभी प्रकार से सेवन करना चाहिए अर्थात् श्रावक और साधु के धर्म का विशेष रूप से पालन करना चाहिए।

पापानुबन्धी पुण्य

कर्म बन्ध का दूसरा भेद “पापानुबन्धी” पुण्य है। जो पूर्व पुण्य का सुखरूप फल पाते हुए, वर्तमान में पाप का अनुबन्ध कर रहे हैं, वे इस भेद में आते हैं। श्री अभयदेवसूरिजी और हरीभद्र-सूरिजी इस विषय में ‘ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती’ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मदत्त ने पूर्वभवं में सयम और तप का उग्र रूप से पालन किया था कि जिससे वह महान् चक्रवर्ती हुआ। पुण्य के महान् उदय से उसे उत्कृष्ट भोग सामग्री प्राप्त हुई, किन्तु वह भोगों में अत्यन्त गूढ़ हो गया और पाप का भयकर अनुबन्ध करके नरक में गया। यह पापानुबन्धी पुण्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान में जो लोग शरीर, धन, कुटुम्ब और अधिकार आदि से सम्पन्न और सुखी देखे जाते हैं, उनके पूर्वोपाजित पुण्य का उदय है। यदि ऐसे मनुष्य, इस प्रकार की सामग्री पाकर, भोगविलास और अन्याय अत्याचार करके पापों का उपार्जन करते हैं, तो वे पापानुबन्धी पुण्य के स्वामी हैं। उनकी दुर्गति होती है। पूर्व के पुण्य रूप फल का जो दुरुपयोग करते हैं, उनको पाप का अनुबन्ध होता है। ऐसे व्यक्ति देख कर साधरण जनता, भ्रम में पड़ जाती है। उनके मनमें सन्देह उत्पन्न होता है कि “धर्म

व्यर्थ की बातें हैं। यदि पाप का फल दुःखदायक होता, तो ऐसे पापी, सुखी और समृद्ध क्यों होते ?” वे यह नहीं सोचते कि ‘इन्हें सुख मिला है वह पाप के फल स्वरूप नहीं, किन्तु पूर्वभवं में किये हुए पुण्य के फल विपाक से है। जब पुण्य का खजाना खाली हो जायगा, और पाप का भयंकर प्रकोप होगा, तब वर्तमान सुख नष्ट होकर दुःख परम्परा में फँस जाएँगे। जिस प्रकार वाप की कमाई पर गुलछरें उड़ानेवाला बेटा, आगे चलकर दिवालिया और दरिद्री होकर दूसरों का मुहताज हो जाता है, उसी प्रकार इस भेद वाले बाद में दुःखी होते हैं। हिटलर मुसोलिनी आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। शुभ से अशुभ की ओर ले जाने वाला यह दूसरा भेद है।

धर्म-सिद्धांत पर अश्रद्धा रखनेवाले तार्किक, इस सिद्धांत से असहमत होकर कहते हैं कि “धनादि की प्राप्ति पुण्य के फलस्वरूप नहीं, किन्तु पाप के फलस्वरूप है। पाप, छल, प्रपञ्च, काला-वाजारे या भ्रष्टाचार करने से ही इतना अधिक धन प्राप्त होता है। सदाचार-मचाई और ईमानदारी से इतनी सम्पत्ति नहीं मिल सकती। इसलिए यह मानना चाहिए कि सम्पत्ति की प्राप्ति, पाप का परिणाम है—पुण्य का नहीं।” इस प्रकार के विचार वाले, प्रत्यक्ष को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि परोक्ष की ओर नहीं जाती। यदि वर्तमान प्रवृत्ति के फल स्वरूप ही धनादि की प्राप्ति होती है, तो वे लोग, उन्हें क्या मानेंगे, जो चोरी जारी या भ्रष्टाचार करते समय पकड़े जाकर दुःखी होते हैं, और पाते कुछ नहीं ? यदि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना पाप का परिणाम है, तो जिन्हें प्राप्त तो कुछ नहीं होता, उल्टा घर का गँवाना पड़ता है, उनको किसका परिणाम मानेंगे ? वास्तव में किसी भी प्रकार की इच्छित वस्तु की प्राप्ति पुण्य के फलस्वरूप ही होती है, फिर भले ही वह पापमय साधनो-निमित्तों से हो या और किसी प्रकार। एक मनुष्य को विना काला घोला या वेईमानी के ही, अनायास वाजार भाव के बढ़ जाने से अथवा सम्बन्धी का वारिश हो जाने से सम्पत्ति की प्राप्ति हो जाती है और हमारे को भ्रष्टाचार के निमित्त से मिलती है, तथा तीसरा भ्रष्टाचार करके भी कुछ नहीं पाता, उल्टा घर का गँवाकर दण्डित होता है। इन तीनों की दशा पर सैद्धान्तिक दृष्टि में विचार किया जाय, तो पहले के दो व्यक्तियों को जो प्राप्ति हुई, वह पुण्य के उदय से ही हुई है। किन्तु दोनों के पुण्य में अन्तर है। प्रथम व्यक्ति का शुभोदय उत्तम प्रकार का है, इससे वह विना ही किसी अशुभ परिणति के इच्छित वस्तु पा गया, किन्तु दूसरे व्यक्ति का शुभोदय, कणाय की काली कालिमा लिए हुए हुआ और तीसरे व्यक्ति के तो शुभोदय ही ही कहाँ, वहा का तो पाप का उदय है।

लगभग आठ वर्ष पूर्व उपाध्याय कवि श्री अमरचन्दजी म० से जोधपुर में मेरी वातचीत हुई थी। वे भी ऐसे ही विचार वाले थे। उन्होंने हमारे सामने एक सैद्धान्तिक समस्या उपस्थित की। उन्होंने कहा कि ‘धन सम्पत्ति और स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति यदि पुण्य के फल स्वरूप होती है, तो

उन देवों को पुण्य का उदय नहीं मानकर पाप का उदय मानना पड़ेगा—जहाँ देवियों का अस्तित्व ही नहीं है। यदि उन ऊपर के वैमानिक और कल्पातीत देवों को महान् पुण्यशाली मानते हों, तो यह भी मानना पड़ेगा कि स्त्रियाँ की प्राप्ति, पुण्य के फल स्वरूप नहीं है।” यदि कविश्री, गहराई तक पहुँचते, तो समाधान अन्तर्भव नहीं था। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि ‘इच्छित तथा अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होना पुण्य का फल है’। इस अर्थ को केन्द्रीभूत करके हम एक उदाहरण लेवे, तो सरलता से समझ में आ जायगा।

आत्माराम और भोगीलाल नाम के दो व्यक्ति हैं। दोनों सदाचारी और धर्मात्मा हैं किन्तु उनकी परिणति में तरतमता है। आत्माराम की इच्छा है कि उसकी साधना बढ़ती रहे। भौतिक सुख सुविधाओं को वह अन्तःकरण से हेय मानता है। उसकी कामभोग में रुचि ही नहीं है। यदि कहीं वैसे सयोग उपस्थित हो जायँ, तो उसे अरुचिकर लगते हैं और वह उन्हें छोड़कर एकान्त साधना में लगना चाहता है। स्वाध्याय ध्यान और व्युत्सर्ग में ही उसकी रुचि है। इसकी अनुकूलता मिल जाय, तो वह प्रसन्न होता है। दूसरा भोगीलाल, भोगों की कामना रखता है, यदि उसे इच्छित भोग सामग्री मिले, तो वह प्रसन्न होता है। अब सोचिए कि पुण्य का फल इच्छित वस्तु की प्राप्ति है, तो आत्माराम की इच्छित वस्तु स्वाध्यायादि की अनुकूलता है, और भोगीलाल की इच्छित वस्तु है स्त्री आदि उत्कृष्ट भोगों की प्राप्ति। दोनों की इच्छा में कितना अन्तर है? दोनों की इच्छानुसार सयोग मिलना ही पुण्य का फल है। यदि आत्माराम को भोग सामग्री मिल जाय, तो वह उसकी इच्छा के प्रतिकूल होती है। इस उदाहरण पर विचार करने से यह समझना सरल होगा कि जिन महान् आत्माओं की साधना में भोग कामना जितनी कम होगी, वे उतने ही उच्च स्थिति की प्राप्त होंगे और उनको वही स्थिति संतोष-प्रद होगी। ‘चित्त’ मुनिराज, त्याग करके प्रसन्न हुए और ‘ब्रह्मदत्त’ भोग में प्रसन्न था। दोनों की इच्छित फल की प्राप्ति पुण्य से हुई। किन्तु चित्त मुनि का पुण्य फल, पुण्यानुबन्धी था, तब ब्रह्मदत्त का था पापानुबन्धी। ब्रह्मदत्त को भोग चाहिए थे, और चित्त मुनि को त्याग। निदानों की पूर्ति भी पुण्य के फल स्वरूप होती है। आदि के निदान भोग प्राप्ति के कारण है और अन्त के त्याग के सयोग प्राप्त होने के। दोनों की इच्छा पूर्ति होती है। यह इच्छा पूर्ति पुण्य के फल स्वरूप होती है, परन्तु दोनों की इच्छा में अन्तर है। एक जिसे हेय मानता है, दूसरा उसे गले लगाता है। यदि मन्त्रिपात के रोगी को खीर या हलुआ मिल जाय, तथा भूखे को कड़वा कुनैन मिल जाय, तो वह पाप का उदय मानना चाहिए। रोगी को कुनैन और भूखे को भोजन मिलना (अनुकूल वस्तु मिलना) ही पुण्य का परिणाम हो सकता है।

व्यक्ति की धर्म साधना में कामना की मात्रा जितनी कम होगी, वह उतना ही ऊपर उठेगा

और वैसे ही स्थान पर उत्पन्न होगा—जहाँ उसकी अनुकूलता हो। ऊपर के देवों की स्त्री सम्बन्धी काम भोगों की इच्छा, नीचे के देवों जैसी नहीं होती और कल्पातीत में तो होती ही नहीं। इसलिए वहाँ देवागना का नहीं होना पुण्य का उदय है।

परिणामों की विचित्रता से पुण्य के प्रकारों और फलों में विविधता तथा तरतमता होती है। अतएव तर्कों के आधारे पर, सिद्धांत से अश्रद्धालु बनने वालों को गभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

पुण्यानुबन्धी पाप

कर्म बन्ध का तीसरा भेद 'पुण्यानुबन्धी पाप' है। पूर्व भव में किये हुए पाप रूप अशुभ कर्मों का फल पाते हुए भी जो शुभ प्रवृत्ति से पुण्य बन्ध करते हैं, वे इस भेद के अंतर्गत आते हैं। इस विषय में चण्डकौशिक सर्प का उदाहरण प्रसिद्ध है। तीव्र कपाय से पाप कर्म का बन्ध करके सर्प रूप में उत्पन्न होने वाला चण्डकौशिक, पाप का फल भोग रहा था, किंतु भ० महावीर के निमित्त से उसकी परिणति पलटी, और इस अशुभ दशा में भी उसने शुभ का अनुबन्ध कर लिया। पाप प्रधान स्थिति में भी धर्म का आचरण करके शुभ भव का अनुबन्ध कर लेना, इस भेद का लक्षण है। नन्दन मनहार का जीव मंडक भी इसी भेद का स्वामी था। आज वह दैविक सुख का अनुभव कर रहा है और अंत में मोक्ष लाभ कर लेगा।

इस भेद में उन मनुष्यों का भी समावेश हो सकता है, जो धर्मात्मा होते हुए भी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दुखों का अनुभव करते हैं। यद्यपि उनको प्राप्त हुआ मनुष्य भव, उत्तम—कुल आदि पुण्य के परिणाम स्वरूप हैं, तथापि असातावेदनीय और अन्तराय कर्म के उदय से वे पीड़ित होते हैं। यह अशुभ कर्मों के उदय का ही परिणाम है। सम्यग्दृष्टि तो समझते हैं कि हमें जिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यह सब हमारे पूर्व के पापों का ही परिणाम है। हम अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमें किसी दूसरे ने दुखी नहीं बनाया। हम स्वयं अपने ही कुकृत्यों का फल पा रहे हैं। किन्तु अनसमझ लोग, अथवा धर्म के प्रति अश्रद्धालु भौतिकवादी बन्धु कहा करते हैं कि "यदि धर्म या पुण्य का मुफ्त होता, तो ये धर्मात्मा दुखी क्यों होते-? सती, साध्वी स्त्री को खाने पीने के लाले क्यों पड़ते? इसलिए धर्म पुण्य-मय व्यर्थ की विडम्बना है"। इस प्रकार की मान्यता वाले बन्धु, जब 'पापानुबन्धी पुण्य' नामक हमारे भेद वालों से अपना मिलान करते हैं, तो वे दगावत के स्वर में बोल उठते हैं कि 'ये सगृहखोर व्यक्ति अपनी चालाकियों से अथवा पापों से सम्पत्ति को दवा बँडे है, और हम दुखी हो रहे हैं। हमारे दुखों का कारण कर्मजन्य फल नहीं, किन्तु इन सगृह खोरों के पापों का फल है,' इत्यादि। इस प्रकार के बन्धु, प्रत्यक्ष पर ही आधार रखते हैं। उन्हें पूर्वकृत कर्म पर

विश्वास नहीं है। वे नहीं सोचते कि यह दुःखपूर्ण अवस्था, वर्तमान सदाचार का परिणाम नहीं, किन्तु पूर्व के दुराचारों का कटु फल है। यदि हम दीर्घ दृष्टि से देखेंगे, तो हमें प्रत्यक्ष में भी इसके उदाहरण मिल सकेंगे। जैसे कि—

एक व्यक्ति को लाखों रूपयों की संपत्ति अपने पिता के वारसे में मिली। भव्य भवन और वाहनादि अनेक प्रकार के उत्तम साधन प्राप्त हुए। किन्तु उसने कुसंगति से दुराचार में पड़कर, सब बरबाद कर दिए, और वह दुखी होगया। ऐसी दुरावस्था में उसको समझ आई। वह लुटजाने, बरबाद हो जाने और कर्जदार बनजाने के बाद मार्ग पर आया। अब वह सदाचार का पालन करता है, फिर भी वह दुखी ही है। अपना व अपने बच्चों का पेट पालना भी उसके लिए कठिन है। वह परिश्रम करने को तैयार है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। बीमार बच्चों की दवाई की दौलत, तन-ढकने को साबित वस्त्र का प्रबन्ध भी वह नहीं कर सकता, तब कर्जदारों का कर्जा वह कैसे चुकावे? मकान का भाड़ा कहाँ से देवे? उसको यह दशा वर्तमान सदाचार के कारण नहीं बनी। उसकी वर्तमान दशा का कारण पूर्व का दुराचार है। यदि वह पहले दुराचारी नहीं होता, तो यह दुर्दशा नहीं होती। तीर्थङ्कर भगवान् जैसे अनतबली को भी कर्म का कर्जा सँभरति चुकाना पडा, तो आज के क्षुद्र प्राणी किस गिनती में है?

एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से झगडा होगया। उसने क्रोधावेश में भरकर उसकी हत्या कर दी। जब आवेग उतरा, तो हत्या के परिणाम की भीषणता का भान हुआ। वह भयभीत होकर भाग खडा हुआ। विदेश में जाकर उसने प्रामाणिकता के साथ जीवन बिताया और अपनी सेवा से उसने जनता के हृदय में उच्च स्थान बना लिया। वह जनता का विश्वास पात्र बन गया। पुलिस उसकी तलाश में थी ही, पता लगते ही गिरफ्तार कर लिया। जनता सहम गई। उसने पुलिस पर 'अत्याचार' का आरोप लगाया। किन्तु हत्या का आरोप सही सिद्ध हुआ, और उसे दण्ड भोगना ही पडा। वास्तव में उसे कुछ वर्ष पूर्व की हुई हत्या का दण्ड अब मिलता है—वाद के सदाचार का नहीं, किन्तु भौली एव अनसमझ जनता यह नहीं समझी।

इस प्रकार यदि वास्तविकता के अनुरूप विचार किया जाय, तो सत्य समझ में आ सकता है। कम्युनिज्म विचारधारा से प्रभावित कुछ नवशिक्षित जैन नामधारी भी धर्म और कर्मसिद्धांत के प्रति अश्रद्धालु बनकर विपरीत प्रचार करते हैं। कोई कोई मुनि नामधारी भी दुनिया के प्रपञ्च में पड़कर महल और भोपड़ी को बराबर करने के चक्कर में पड़े हैं। वे यह नहीं सोचते कि जब तक जीव, कर्म पास में बैठा हुआ है, तब तक विषमता रहेगी ही। ससार की कर्म-भूमि में ऐसा कोई देश नहीं, जहाँ सभी मनुष्यों को, सभी वस्तुएँ, सामानरूप से ही मिलती हों। धन के सर्वोत्तम स्वामी, अमेरिका में अभाव पीडित हैं, और साम्यवादी रूस में भी बहुत से दुखी हैं। इन देशों में एक को उत्तमोत्तम साधन प्राप्त हैं, तो दूसरे को बहुत ही कम मिलता है। एक सत्ताधारी है, तो दूसरा उस सत्ता

और वैसे ही स्थान पर उत्पन्न होगा—जहाँ उसकी अनुकूलता हो। ऊपर के देवों की स्त्री सम्बन्धी काम भोगों की इच्छा, नीचे के देवों जैसी नहीं होती। और कल्पातीत में तो होती ही नहीं। इसलिए वहा देवागता का नहीं होना पुण्य का उदय है।

परिणामों की विचित्रता से पुण्य के प्रकारों और फलों में विविधता तथा तरतमता होती है। अनएव तर्क के आधार पर, सिद्धांत से अश्रद्धालु बनने वालों को गभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

पुण्यानुबंधी पाप

कर्म बन्ध का तीमरा भेद 'पुण्यानुबंधी पाप' है। पूर्व भव में किये हुए पाप रूप अशुभ कर्मों का फल पाते हुए भी जो शुभ प्रवृत्ति से पुण्य बन्ध करते हैं, वे इस भेद के अतर्गत आते हैं। इस विषय में चण्डकौशिक सर्प का उदाहरण प्रसिद्ध है। तीव्र कषाय से पाप कर्म का बन्ध करके सर्प रूप में उत्पन्न होने वाला चण्डकौशिक, पाप का फल भोग रहा था, किंतु भ० महावीर के निमित्त से उसकी परिणति पनटी, और इस अशुभ दशा में भी उसने शुभ का अनुबन्ध कर लिया। पाप प्रधान स्थिति में भी धर्म का आचरण करके शुभ भव का अनुबन्ध कर लेना, इस भेद का लक्षण है। नन्दन मुनिहार का जीव मंडक भी इसी भेद का स्वामी था। आज वह दैविक सुख का अनुभव कर रहा है और अंत में मोक्ष लाभ कर लेगा।

इस भेद में उन मनुष्यों का भी समावेश हो सकता है, जो धर्मात्मा होते हुए भी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दुखों का अनुभव करते हैं। यद्यपि उनको प्राप्त हुआ मनुष्य भव, उत्तम-कुल आदि पुण्य के परिणाम स्वरूप हैं, तथापि असातावेदनीय और अन्तराय कर्म के उदय से वे पीड़ित होते हैं। यह अशुभ कर्मों के उदय का ही परिणाम है। सम्यग्दृष्टि तो समझते हैं कि हमें जिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यह सब हमारे पूर्व के पापों का ही परिणाम है। हम अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमें किसी दूसरे ने दुखी नहीं बनाया। हम स्वयं अपने ही कुकृत्यों का फल पा रहे हैं। किन्तु अनममभ लोग, अथवा धर्म के प्रति अश्रद्धालु भौतिकवादी बन्धु कहते हैं कि "यदि धर्म या पुण्य का मुफ्त होता, तो ये धर्मात्मा दुखी क्यों होते-? सती साध्वी स्त्री को खाने पीने के लाले क्यों पड़ते? इसलिए धर्म पुण्य सब व्यर्थ की विडम्बना है"। इस प्रकार की मान्यता वाले बन्धु, जब 'पापानुबंधी पुण्य' नामक दूसरे भेद वाली से अपना मिलान करते हैं, तो वे वगावत के स्वर में बोल उठते हैं कि 'ये मगहखोर व्यक्ति, अपनी चालाकियों से अथवा पापों से सम्पत्ति को दबा बैठे हैं, और हम दुखी हो रहे हैं। हमारे दुखों का कारण कर्मजन्य फल नहीं, किन्तु इन मगह खोरों के पापों का फल है,' इत्यादि। इस प्रकार के बन्धु, प्रत्यक्ष पर ही आधार रखते हैं। उन्हें पूर्वकृत कर्म पर

विश्वास नहीं है। वे नहीं सोचते कि यह दुःखपूर्ण अवस्था, वर्तमान सदाचार का परिणाम नहीं, किन्तु पूर्व के दुराचारों का कटु फल है। यदि हम दीर्घ दृष्टि से देखेंगे, तो हमें प्रत्यक्ष में भी इसके उदाहरण मिल सकेंगे। जैसे कि—

एक व्यक्ति को लाखों रूपयों की संपत्ति अपने पिता के वारसे में मिली। भव्य भवन और वाहनादि अनेक प्रकार के उत्तम साधन प्राप्त हुए। किन्तु उसने कुसंगति से दुराचार में पड़कर, सब बरबाद कर दिए, और वह दुखी होगया। ऐसी दुरावस्था में उसको समझ आई। वह लुटजाने, बरबाद हो जाने और कर्जदार बनजाने के बाद मार्ग पर आया। अब वह सदाचार का पालन करता है, फिर भी वह दुखी ही है। अपना व अपने बच्चों का पेट पालना भी उसके लिए कठिन है। वह परिश्रम करने को तैयार है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। बीमार बच्चों की दवाई की बौन कहे, तनू ढकने को सावित-वस्त्र का प्रबन्ध भी वह नहीं कर सकता, तब कर्जदारों का कर्जा वह कैसे चुकावे? मकान का भाड़ा कहाँ से देवे? उसकी यह दशा वर्तमान सदाचार के कारण नहीं बनी। उसकी वर्तमान दशा का कारण पूर्व का दुराचार है। यदि वह पहले दुराचारी नहीं होता, तो यह दुर्दशा नहीं होती। तीर्थङ्कर भगवान् जैसे अनतबली को भी कर्म का कर्जा रईरत्ति चुकाना पड़ा, तो आज के क्षुद्र प्राणी किस गिनती में है?

एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से झगडा होगया। उसने क्रोधावेश में भरकर उसकी हत्या कर दी। जब आवेग उतरा, तो हत्या के परिणाम की भीषणता का भान हुआ। वह भयभीत होकर भाग खडा हुआ। विदेश में जाकर उसने प्रामाणिकता के साथ जीवन बिताया और अपनी सेवा से उसने जनता के हृदय में उच्च स्थान बना लिया। वह जनता का विश्वास पात्र बन गया। पुलिस उसकी तलाश में थी ही, पता लगते ही गिरफ्तार कर लिया। जनता सहम गई। उसने पुलिस पर 'अत्याचार' का आरोप लगाया। किन्तु हत्या का आरोप सही सिद्ध हुआ, और उसे दण्ड भोगना ही पड़ा। वास्तव में उसे कुछ वर्ष पूर्व की हुई हत्या का दण्ड अब मिलता है—बाद के सदाचार का नहीं, किन्तु भोली एव अनसमझ जनता यह नहीं समझी।

इस प्रकार यदि वास्तविकता के अनुरूप विचार किया जाय, तो सत्य समझ में आ सकता है। कम्युनिज्म विचारधारा से प्रभावित कुछ नवशिक्षित जैन नामधारी भी धर्म और कर्मसिद्धांत के प्रति अश्रद्धालु बनकर विपरीत प्रचार करते हैं। कोई कोई मुनि नामधारी भी दुनिया के प्रपञ्च में पड़कर महल और भोपड़ी को बराबर करने के चक्कर में पड़े हैं। वे यह नहीं सोचते कि जब तक जीव, कर्म पास में बैठा हुआ है, तब तक विषमता रहेगी ही। ससार की कर्म-भूमि में ऐसा कोई देश नहीं, जहाँ सभी मनुष्यों को, सभी वस्तुएँ, सामानरूप से ही मिलती हों। धन के सर्वोत्तम स्वामी, अमेरिका में अभाव पीडित हैं, और साम्यवादी रूस में भी बहुत से दुखी हैं। इन देशों में एक को उत्तमोत्तम साधन प्राप्त हैं, तो दूसरे को बहुत ही कम मिलता है। एक सत्ताधारी है, तो दूसरा उस सत्ता

द्वारा कुचला हुआ, सताया और नष्ट किया हुआ है। साम्यवाद के मूल क्षेत्र में ही विचार वैमन्य के कारण मीत के घाट उतारने के अगणित काण्ड बने हैं। श्रद्धा विहीन लोग कितने ही तर्क उपस्थित करे, किंतु कर्म की करारी चोट व्यर्थ नहीं जाती। खोटे तर्क से कर्म फल अन्यथा नहीं हो जाता। जिसे “कटाण कम्माण ए मुख अस्थि” सिद्धांत पर विश्वास है, वे आस्तिक तो समझते हैं कि ‘किये हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यह जो कुछ दशा सामने है, वह सब जीव की अपनी खुद की करणी का फल है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जीव के शुभ कर्मों का उदय हो, उसे कोई दूसरा व्यक्ति मिटा सके और उसे वग़बस दुखी कर सके।

कर्म सिद्धांत का एक सुफल यह भी है कि जीव अपनी हीन दशा का कारण, अपने पूर्व के दुष्कृत्यों को मानकर शांति पूर्वक सहन करता है। वह किसी पर दुर्भाव नहीं लाता और वर्तमान परिणति को सुधार कर भविष्य को उज्ज्वल बनाने में प्रयत्नशील रहता है। किन्तु अश्रद्धालु लोग, अपनी या दूसरों की दुर्दशा का कारण, किसी अन्य को मानकर, ईर्ष्या द्वेष और मात्सर्य को अनाकर, कषायों की वृद्धि करते हुए अधिक पापों का उपार्जन करते हैं। वे सम्पन्न को देखकर जलते हैं और उसे भी दुखी अवस्था में लाने की भावना रखते हैं। उनके महल आदि उन्हें खटकते हैं। वे चाहते हैं कि इनके महल नष्ट होकर ये भी भोपड़ी वाले बन जायें। पुण्यानुबन्धी पाप के सिद्धांत को मानने वाले, ऐसी बुरी परिणति में वच सकते हैं।

कर्म सिद्धांत का श्रद्धालु, सम्पन्न को सलाह देगा कि ‘तुम्हें प्राप्त साधनों का सदुपयोग कर भविष्य को भी सुन्दर बनाना चाहिए। यदि सम्पत्ति के मोह में फँसे रहे, तो दुर्गति हो जायगी।’ और विपन्न को भी कहेगा कि ‘भाई! धवडाता क्यों है। तुम्हें किसी दूसरे ने दुखी नहीं किया। यह सब तेरी अपनी करणी का ही फल है। अब भी मेहनत और सदाचार का पालनकर, धर्म का आचरणकर। समय पाकर विपत्ति के बादल हट जायेंगे और तू सुखी हो जायगा।’ इस प्रकार वह दोनों का हितैषी है। दोनों के बीच में वैर विरोध को पनपने नहीं देता। इसके विपरीत भौतिकवादी, सम्पन्न और विपन्न में द्वेष भाव को बढ़ाकर, कर्म बन्धनों को बढ़ाने के निमित्त बन रहे हैं। समझदारों को इनसे वचना चाहिए।

पापानुबन्धी पाप

पापानुबन्धी पाप अन्तिम भेद है। ‘यहा भी दुखी और वहा भी दुखी’ ऐसे प्राणी पाप कर्म के उदय में कुत्ता, बिल्ली, व्याघ्र, सिंहादि गति प्राप्त कर के दुखी होते हैं और हिमादि अशुभ व्यापन हैं रत रहकर पुन अशुभतर अथवा अशुभतम ऐसी नरक गति अथवा निर्गोद के बन्ध कर लेते हैं। का

तन्दुल-मत्स्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो थोड़े से जीवन में ही सातवीं नरक के योग्य बन्ध कर लेता है।

यद्यपि मनुष्य भव की प्राप्ति पुण्य प्रकृति के उदय के फल स्वरूप मानी गई है, तथापि मनुष्यो में भी असातावेदनीय, अन्तराय तथा नीच-गोत्र का उदय होने और तदनुसार अघमाघम दशा के कारण मनुष्य गति भी दुर्गति में मानी गई है। अशुभ कर्मों के उदय से वैसे मनुष्य अनेक प्रकार के दुःख भोगते हैं और वर्तमान में जीव हत्यादि कृत्यों से, कसाई कर्म आदि से, अशुभतर पाप कर्म का अनुबन्ध करते हैं, वे भी इस भेद में गिने जा सकते हैं। स्थानांग सूत्र ४-३ में—“अथमियत्थमिते णाम मेगे... कालेयां सोयरिये अत्थमितत्थमिते” और “नीए णाममेगे णीयच्छन्दे” इत्यादि से उन दुर्विपाक एव पापानुबन्धक मनुष्यों का उल्लेख है। दरिद्रतायुक्त और कीर्ति, समृद्धि, सुलक्षण और तेज से वंचित तथा हत्यादि कार्य करने वालों में ‘काल’ नाम के सौकरिक (वधिक) का उदाहरण दिया है। पहले से जिसकी पुण्य फल प्रदायक प्रकृतियें अस्त हैं, जीवन की सारी अनुकूलताएँ डूब गई हैं, और वर्तमान में अधिकतम डूबने का प्रवृत्ति हो रही है, जो पूर्व के अशुभोदय के कारण वर्तमान में नीच हैं और पुनः नीच आचरण कर रहे हैं वे मनुष्य भी इस श्रेणी में हैं।

कोई स्वतन्त्र विचारक बन्धु प्रचार करते हैं कि “खोटे विचार, बेईमानी तथा अधिक तृष्णा में पाप है। किसी धर्म में पाप नहीं है। कसाई पशुवध करता है, तो मात्र भाजीविका के लिए। उसके विचार खोटे नहीं हैं। वह किसी मनुष्य को धोखा नहीं देता, न बेईमानी करता है। शास्त्रकारों ने (विपाकसूत्र में) उन्हें नरक गामी बताया, यह ठीक नहीं है,” इत्यादि। ऐसे बन्धुओं-खासकर गोपालदास जीवाभाई पटेल की दृष्टि में वधिकों के धर्म में बेईमानी, धोखादेही अथवा तृष्णा नहीं होती और न पशु वध करते समय क्रूरता ही होती है। मानो उनका हृदय कोमल-अनुकम्पा युक्त ही है। परन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वधिक, पशु को खरीदते समय भी कम मूल्य देने के विचार में विक्रेता के साथ छल प्रपञ्च करता है। मारने के पूर्व भी निर्दयता का व्यवहार करता है। मारते समय कठोर एव क्रूर हृदयी होता है और बाद में भी अधिक पैसे प्राप्त करने के लिए प्रपञ्च रचता है। जहां तक हमारा अनुभव है, ऐसा कोई धन्धा नहीं कि जिसमें बेईमानी, धोखाबाजी या छल के लिए किञ्चित् भी अवकाश नहीं हो। मजदूरों में भी ये बुराइयें हाती हैं। जब कुत्ता, बिल्ली, व्याघ्रादि पशुओं में भी भक्ष्य प्राणी को मारने के लिए घात लगा कर और लुकछिप कर दबोचने की वृत्ति होती है, तो मनुष्यों में हो, उसमें शका ही क्या है? वधिकों में तो क्रूरता की मात्रा अधिक होने से वे पाप का अनुबन्ध अधिक रूप से करते हैं।

इस प्रकार कर्मों के चार प्रकार माने गये हैं। जीव अपने पूर्व के उपाजित कर्मों के अनुसार सुख दुःख का अनुभव करते हैं और वर्तमान में शुभाशुभ परिणति के अनुसार भविष्य का निर्माण

करते हैं। जैसी करणी करते हैं वैसा फल पाते हैं। हो सकता है कि किसी करणी का फल (रस रूप से) न भी पाते हों, किन्तु जो भी फल पाया जाता है, वह करणी का ही है। जब तक कर्म अवशेष है, तब तक इन चार भेदों में से किसी एक भेद में जीव रहता है। कर्म नष्ट होने पर वह ऐसी अपूर्व सर्वोच्च एवं परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है जो सदाकाल उसी रूप में रहती है। प्रत्येक सम्यग्-दृष्टि जीव इसी अवस्था को प्राप्त करने का कामी है। सभी परमात्म दशा को प्राप्त कर आधि, व्याधि और उपाधि से मुक्त हो जायें, यही भावना है।

प्रश्न-पुण्यानुबन्धी पुण्य का पात्र सम्यग्दृष्टि होता है या मिथ्यादृष्टि ?

उत्तर-पुण्यानुबन्धी पुण्य का पात्र सम्यग्दृष्टि होता है, या सम्यक्त्व के अभिमुख होने वाला प्राणी होता है। लक्षणों से तो मिथ्यादृष्टि में भी इस प्रकार को योग्यता पाई जाती है, जैसे कि वैमानिक देवों और ग्रैवेयक में उत्पन्न होने वाले असम्यग्दृष्टि-गृहस्थ, साधु, सन्यासी या द्रव्यवेगी उग्र चारित्र्यी साधु। वे पूर्व भव के पुण्य के उदय से मनुष्यभव और सातावेदनीय के उदय तथा अन्तराय के विशिष्ट क्षयोपशम से सुखी और समृद्ध होते हैं, और पुनः शुभोपार्जन से वैमानिक देव हो जाते हैं। इस प्रकार साधारणतया उनमें यह भेद घटित होता दिखाई देता है, किन्तु वह सुखरूप अवस्था थोड़े समय की है। मिथ्यात्व का त्रिष उन्हीं पुनः दुःख परम्परा में ला पटकता है। अतएव ऐसे धुएँ के बादल जैसे सुख की गिनती नहीं की गई, और उमी पुण्य की गणना की गई—जो सुख रूप परम्परा को बढ़ाते हुए शाश्वत सुख की ओर ले जाय। ऐसा पुण्यानुबन्धी पुण्य, सम्यग्दृष्टि का ही होता है। वह मिथ्यादृष्टि भी इस भेद का स्वामी हो सकता है, जो विशिष्ट क्षयोपशम से ग्रहीभेद करके सम्यक्त्व प्राप्त कर वैमानिक देव होता है अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दुर्भव्य और अभव्य तथा बहल कर्मों (भारीकर्मों) जीव इसके पात्र नहीं हो सकते। वे सम्यग्दृष्टि भी इसके पात्र नहीं हैं, जो सम्यक्त्व को लेकर या छोड़कर दुर्गति में जाते हैं। जिसकी परिणति उत्तरोत्तर शुभ, शुभतर और शुभतम होकर विगुह्ण होती जाती है, वे ही पवित्रात्मा, इस भेद के स्वामी होते हैं।

प्रश्न-मिथ्यात्व अवस्था से लेकर साधु अवस्था तक जीव, किस प्रकार के पुण्य का वन्ध कर सकता है ?

उत्तर-मिथ्यात्व अवस्था में कोई हलुकर्मों, यथाप्रवृत्तिकरण में, पुण्यानुबन्धी पुण्य का सञ्चय करने लगता है और सम्यग्दृष्टि प्राप्त कर वैमानिक देव हो सकता है। कोई महान् आत्मा असोच्चा केवली की तरह मोक्ष भी पा सकता है, किन्तु साधारणतया मिथ्यात्व अवस्था में पुण्यानुबन्धी पुण्य नहीं होता। यहाँ ६ प्रकार से पुण्य किया करते हुए भी पुण्य का साधारण वन्ध ही होता है। पुण्यानुबन्धी पुण्य १ जघन्य स्थान में भी वही प्राणी आता है कि जिसकी परिणति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर १५ भव में

तो सिद्धि लाभ कर ही ले । जिस प्रकार ऊँचे महल पर चढ़कर ऊँड़े कूँ में गिरने वाले प्रशमनीय नहीं होते, उसी प्रकार पुण्य से स्वर्ग लाभ करके फिर नरक तिर्यञ्च के दुखों में पड़ने वाले पुण्यानुबन्धी पुण्य के भेद में नहीं आते ।

सम्यग्दृष्टि और देशविरत में पुण्यानुबन्धी पुण्य की भजना है । जिनमें मोहनीय के विशिष्ट उदय की संभावना है और इस उदय के चलते जो नरक तिर्यञ्च में जा सकते हैं, उनमें पुण्यानुबन्धी-पुण्य का भेद नहीं पाता और पापानुबन्धी पाप का भेद भी नहीं पाता, शेष दो भेद तो पाते हैं ।]

प्रमत्त-सयती, चारित्र्य परिणति के चलते वर्धमान परिणाम में निर्जरा के साथ शुभ दलिको का सञ्चय करते हैं । इसमें साधारण भी हो सकते हैं और पुण्यानुबन्धी पुण्य भी । हीयमान परिणाम से और मोहनीय कर्म के उदय से आसक्ति हो जाय अथवा निदान करले, तो पापानुबन्धी पुण्य का सञ्चय भी कर लेते हैं, किन्तु इसे चारित्र्य परिणति नहीं कहते । उम समय वेश से साधु होने पर भी भाव से असाधु होते हैं । वास्तव में साधुता की परिणति में अध्यात्म कर्मों का अशुभ बन्ध नहीं होता । अप्रमत्त में तो पुण्यानुबन्धी पुण्य बन्धता है ।

नौ प्रकार के पुण्य पाँचवे गुण स्थान तक होते हैं । छठे में एक साधु, दूसरे साधु की आहार । पानी आदि से सेवा करता है । वह वैयावृत्य नाम की निर्जरा कहलाती है ।

प्रश्न-इच्छा पूर्वक पुण्य बन्ध किम अवस्था में होता है ?

उत्तर-सज्जी पचेन्द्रिय अवस्था में, प्रथम गुणस्थान से सातवे गुणस्थान तक । किन्तु क्रिया में गुण-स्थानानुसार भेद होता है । सयत गुणस्थान में असयती को आहारादि दान अथवा शरीर से सेवा आदि नहीं होती ।

असज्जी अवस्था में तथाप्रकार की योग्यता के अभाव में इच्छा पूर्वक पुण्य क्रिया नहीं होती ।

प्रश्न-अनिच्छा पूर्वक पुण्यबन्ध किस अवस्था में होता है ?

उत्तर-असज्जी अवस्था में और सवर निर्जरा की आराधना में लगे हुए श्रमणोपासक तथा ण निर्ग्रन्थों को अनिच्छा पूर्वक पुण्य का बन्ध होता है ।

प्रश्न-पुण्य बाधने की इच्छा, और मुख भोग की इच्छा, कषाय भाव में है या नहीं ?

उत्तर-हाँ, कषाय भाव में है ।

प्रश्न-पुण्य प्रशस्त है या अप्रशस्त है ?

उत्तर-पाप की अपेक्षा पुण्य प्रशस्त है, किन्तु सवर निर्जरा रूप धर्म की अपेक्षा पुण्य अप्रशस्त । पुण्य बन्धन रूप है, धर्म मुक्ति रूप है । इसलिए धर्म की अपेक्षा पुण्य अप्रशस्त है । आगे बहुश्रुत रमावे वह सही है ।

[३]

खादिम स्वादिम की अग्राह्यता

अशन, पान, खादिम और स्वादिम में से खादिम और स्वादिम, यह दो प्रकार का आहार, श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए, साधारण अवस्था में अग्राह्य है। इन्हें रोगादि प्रसंग उपस्थित होने पर ही गृहण करना चाहिए, ऐसा 'पञ्चाशक' ग्रन्थ के प्रत्याख्यानधिकार की ३५वीं गाथा से स्पष्ट होता है। यह यथार्थ है। इसका पालन अवश्य होना चाहिए। जब श्रावक भी खादिम और स्वादिम की मर्यादा करते हैं। चौदह नियम में रोज प्रत्याख्यान करते हैं, तो साधु साध्वियों को तो रोगादि खास कारण के बिना लेना ही नहीं चाहिए।

जिनकी चर्या ही अनाहारक बनने की है, जो समय पालने के लिए ही शरीर को आहार देते हैं, उन्हें वादाम, पिशना, दाख, काजू, सुपारी, इलायची, लौंग आदि की आवश्यकता ही क्या है? किन्तु खेद है कि कई साधु साधारण अवस्था में लेते हैं, और श्रमणोपासक उन्हें भक्ति पूर्वक देते हैं। तेरापथी ममाज में तो कोई कोई हरे फलों को भी गर्म पानी में डालकर अचिन बनाकर देते हैं। यह सब अनूचित है। समय से गिराने की प्रवृत्ति है। विशेष आश्चर्य की बात तो यह है कि म्या० समाज के उपाध्याय कविरत्न प० श्री अमरचन्द्रजी म० ने अपने "श्रमणसूत्र" के पृ० ३०४ में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि—

"संयमी साधक प्रस्तुत (स्वादिम) आहार का ग्रहण स्वाव के लिए नहीं, प्रत्युत मुख की स्वच्छता के लिए करता है।"

इन प्रकार लिखना कहा तक ठीक है? यह तो 'स्वादुता' को 'स्वच्छता' के नाम पर प्रोत्साहन देना है। मुख की स्वच्छता पानी से हो सकती है। स्वच्छता के नाम पर लौंग, इलायची, सुपारी आदि का साधुओं में प्रचलन करना तो गिथिलाचार बढ़ाना है। ऐसे विधान गिथिलाचार के पोषक है।

उपासक वर्ग में कई ऐसे हैं कि भक्ति में विवेक भूला देते हैं। कई पक्व फलों को, साधु साध्वी को देने के लिए ही छिनकर चीरें या फाकें, बनाकर और बीज आदि निकाल कर तय्यार रखते हैं और साधुजी के आने पर उन्हें देते हैं। साधुजी केवल इनका पूछते हैं कि—'सुभूता है' या 'यह किस लिए बनाया'? उपासक कह देता है—'हा महाराज! सुभूता है और हमारे ही खाने के लिए बनाया है', वम, छट्टा हट्टा। ले लिया। वे समझते हैं—'हमने तो पूछ लिया। गृहस्थ झूठ वाले तो यह पाप उमके सिर।' किन्तु यह दम्भ है। उनके मन में भी यह विश्वास होता है कि—'गृहस्थ झूठ बोला, उसने हमारे ही लिए बनाया है।' इस प्रकार जानते हुए भी वे लेकर अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। कोई कोई तो 'आइ-स्क्रिम' भी लेते हैं।

जब शास्त्रकार कहते हैं कि साधुओं को बिना रोगादि कारण के खादिम स्वादिम नहीं लेना, तब वे लेते ही क्यों हैं ? क्या यह आचार शिथिलता नहीं है ? वास्तव में यह स्वादुता है । इसके चलते वे श्रावकों के असत्य को प्रोत्साहन देते हैं ।

श्रमणोपासक वर्ग को चाहिए कि वह सावधान रहे और शिथिलाचार को प्रोत्साहन देने के पाप से बचे । वह स्वयं सोचे कि दोष लगाने से, झूठ बोलने से और साधुओं से सयम की मर्यादा भंग करवाने से धर्म कैसे होगा । जिस प्रवृत्ति में असत्य, कपट और मर्यादा का उल्लंघन हो, वह भी क्या धर्म हो सकती है ?

अनगार धर्म के पालक अनगार भगवंत की स्तुति

ऐसे निर्ग्रन्थ गुरुजी हमारे, जो आप तिरे पर तारे ॥टेर॥
 अज्ञान तिमिर भयों घट भीतर, सो सब टारन हारे ।
 मोह निवार भये जग त्यागी, स्वपर स्वरूप निहारे ॥१॥
 ब्रस थावर की हिंसा परिहर, अनुकम्पी रम प्यारे ।
 झूठ अदत्त परिग्रह आदि, अष्टादस अघ टारे ॥२॥
 नव विध बाढ़ सहित ब्रह्मचारी, नारी नागन वारे ।
 बाह्य आभ्यन्तर एक स्वभावे, चरण करण मग धारे ॥३॥
 ध्यान धर्म को ध्यावे निशदिन, आरत रौद्र निवारे ।
 आनन्द क्रन्द चिदानन्द, सुमेरे, अघ मल पंक प्रजारे ॥४॥
 द्वाविश परीषद पञ्च इन्द्रिय को, जीते सम अनगारे ।
 घोर तपोधन सम दम पूरे, पण परमाद विडारे ॥५॥
 श्रमण धर्म में लीन रहे नित, दिनकर धर्म उजारे ।
 अमा दया वैराग्य समाधि, धारक तत्त्व विचारे ॥६॥
 अनाचर्या बावन नित टाले, समिति गुप्ति दृढ पारे ।
 नन्दसरिरज 'सूर्य मुनि' यों, सद्गुरु सुगुण उचारे ॥७॥

श्रमण भगवान् महावीर की जय ।

अनगार भगवंत की जय ।

निर्ग्रन्थ धर्म की जय ।

